

સંસાર સુધારો.

સંસાર સુધારો.

(SOCIAL REFORM)

લખનાર,

હરગોવિંદદાસ દ્વારકાદાસ કાંટાવાળા.

સન ૧૯૨૩: સંવત ૧૯૭૯

આવૃત્તિ ત્રીજી

(સર્વ હક્ક સ્વાધીન)

શુ. સા. પ્ર. વિ. મંડળના દ્વારા

કિંમત રૂ. ૧૨-૦૦

અનુસાર સુધારેલી કિંમત

પ્રસ્તાવના

સુધરેલા દેશોમાં સંસાર તરફ વિદ્વાનોનું લક્ષ જતાં તેમણે એનું પણ એક શાસ્ત્ર બનાવ્યું છે. સંસાર-શાસ્ત્ર અથવા સંસારિક તત્વ-જ્ઞાન ઉપર ગ્રંથો પ્રકટ થાય છે. તેમાં સમાએલી બાબતો વાંચવા અને મનન કરવા યોગ્ય છે.

અંગ્રેજી ઢબની કેળવણી પામ્યા પછી આપણા સંસારની સ્થિતિ સુધારવા તરફ વિદ્વાનોનું ધ્યાન ખેંચાયું, અને તેમણે અનેક રીતે તેને માટે મથન કર્યું. સુધારવા લાયક બાબતો વિષે છૂટક છૂટક નિબંધો છપાયા, લાખણો થયાં, અને વર્તમાન ચોપાનિયાંમાં તે સંબંધે ઘણું લખાયું, અને લખાય છે; તથાપિ સંસાર-સુધારા સંબંધે એક સ્વતંત્ર ગ્રંથ હજી સુધી બહાર પડેલો ન હોવાથી તેવું એક પુસ્તક લખવાનો વિચાર મને કેટલીક મુદતથી થયો હતો, તે ઇશ્વર કૃપાએ હાલ પાર પડ્યો છે.

લાંબી મુદતના સડાથી સંસારનું બંધારણ ડાલમડોલ થઈ રહ્યું છે, અને સંસાર સ્થિતિમાં અધાધુધી ચાલી રહી છે. જૂના વિચારના લોકને સુધારો બહુ પસંદ નથી, તેથી તેઓ સુધારકો સામા થાય છે. સુધારાવાળામાં અનેક મતભેદ છે. કેઈ અમુક હદ સુધી સુધારા કરવા ચાહે છે, કેઈ અમુક બાબતો છે તેમજ રહેવા દેવા ઇચ્છે છે, કેઈ તેમને નાપસંદ પડે એવી સર્વ બાબતો તોડી પાડવા માગે છે, કેઈ ધીમે ધીમે સુધારો કરવા ધારે છે, તો કેઈ એકદમ સુધારો કરી નાખવા મથે છે. આવી સ્થિતિને લીધે આ પુસ્તક માંહેલી સર્વ બાબતો બધાને રૂચવાનો સંભવ થોડો છે.

આ પુસ્તક તૈયાર કરવામાં હરબર્ટ સ્પેન્સરકૃત સોશિયોલોજી, દત્તકૃત પ્રાચીન ભારત, સોશિયલ કોન્ફરન્સના રિપોર્ટો, ઇશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગરકૃત વિધવા વિવાહ, મનુસ્મૃતિ વગેરે ગ્રંથોની સહાયતા લીધી છે.

આવૃત્તિ ત્રીજી

આ પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કર્યાને કોડી વર્ષ વીતી ગયાં છે, તે દરમિયાન મંદ ગતિવાળી હિંદુ પ્રજાએ સંસાર સુધારાની બાબતમાં વિશેષ ત્વરા દાખવી છે. સામાજિક સુધારણાની રાષ્ટ્રીય તથા પ્રાન્તિક પરિષદો ભરાતી રહી છે; ઘણી ખરી જ્ઞાતિઓ પોત પોતાની પરિષદો ભરવા લાગી છે, તથા પોતાનાં માસિક પત્રો પ્રગટ કરે છે; વર્તમાન ચોપાનિયામાં સુધારણાના લેખો લખાય છે, અને સુધારકો ભાષણો આપતા રહ્યા છે; આ કારણોથી સુધારાના વિષયો ચર્ચાયા કરે છે, અને લોકોનું લક્ષ તે તરફ જવા પામે છે. પરિષદો અગત્યના ઠરાવ બહાર પાડે છે, અને જ્ઞાતિલાઓને તે અમલમાં મૂકવા આગ્રહ કરે છે. એમ છતાં સુધારાનું સંગીન કાર્ય ઘણું થતું નથી, તેનું કારણ એ છે કે એવા કાર્યમાં હજી નાતના આગેવાનો ભાગ લેતા થયા નથી, અને ભાગ લેનારા નાતમાં વગ વસીલો ધરાવતા નથી, તથા તેમની સંખ્યા જૂજ હોવાથી તેઓ કંઈ કરી શકતા નથી.

જેમાં વિશેષ પ્રગતિ થએલી જોવામાં આવે છે તે કેળવણી, બાળલગ્ન, પરદેશ ગમન, અને પાશ્ચાત્ય રીત રિવાજની આંધળી નકલ વગેરે છે. કેળવણી ઠીક વધી છે, પ્રાથમિક કેળવણી અમુક ઠેકાણે ફરજિયાત થઈ ચૂકી છે, ને ખીજે ઠેકાણે તે વિષે મંજૂરી અપાઈ છે. સ્ત્રી કેળવણીની વૃદ્ધિ પ્રમાણમાં સારી થઈ છે. કોઈકોઈ કન્યાઓ ઉંચી કેળવણી લે છે અને પદ્વીધર થાય છે. સંસાર સુધારાનો મુખ્ય આધાર કેળવણી ઉપર અને ખાસ કરીને સ્ત્રી કેળવણી ઉપર છે, તેથી તેની વૃદ્ધિ આવકારદાયક છે, તથાપિ જે પ્રકારની કેળવણી અપાય છે, તે દેશને અનુકૂળ નથી. હમણાં હમણાં રાષ્ટ્રીય શાળાઓ ઉઘડતાં તેમાં સુધરાવટ થવા લાગી છે.

બાળલગ્ન ઘણે ભાગે બંધ થવા આવ્યાં છે. ખાસ કરીને કેળવણી પામેલાઓ મોટી વયે લગ્ન કરતા થયા છે. અજ્ઞાન ને ગરીબ

લોકો બાળ લગ્ન કે વૃદ્ધ લગ્ન કરે છે. કન્યા વિક્રય ચાલુ રહ્યો છે, તેનું એક કારણ તો કન્યાની અછત ને લોકોમાં અણુવિશ્વાસ છે.

પરદેશ ગમનનો પ્રસાર વધુ ને વધુ થતો જાય છે. જે નાતોમાં તે માટે શિક્ષા થાય છે તેની દરકાર કરવામાં આવતી નથી; અથવા દંડ ભરીને છૂટકો લોકો કરાવી લે છે. કેટલેક સ્થળે મહાજન-શાધ છૂટ મળી છે, કેટલીક નાતોવાળા છૂટ આપે છે, ને કેટલીક નાતો વાળા જૂજ શિક્ષા કરીને તોડ લાવે છે.

અંગ્રેજ કેળવણીને પ્રતાપે, અને પાશ્ચાત્ય લોકોના સંસર્ગ વડે લોકો પરદેશીને સાફ સમજીને તેમ જે આપણું તે ખરાબ જાણીને પરદેશી રીત રિવાજનું આંધળું અનુકરણ કરવા લાગ્યા અને તેમના પદાર્થો ને ઢળછળથી મોહ પામ્યા હતા; પરંતુ મહાત્મા ગાંધી જેવાના પ્રયાસથી તેમાં ઘણો ફેરફાર થવા પામ્યો છે.

આ પ્રમાણે આપણે ઉજળી બાબુ જોઈ, પણ તેની બીજી બાબુનો વિચાર કરીએ છીએ, તો હજી આપણે ઘણું કરવાનું બાકી રહ્યું છે. જ્ઞાતિઓ જેમ અને તેમ કમી થવી જોઈએ; રોટી વ્યવહાર ત્યાં બેટી વ્યવહાર થવો જોઈએ; કન્યાની અછત ટાળવા ઇલાજ લેવા જોઈએ, તે વગર કન્યાવિક્રય, સાટાં તેજડાં વગેરે ફર થનાર નથી. વિધવાઓની સ્થિતિ સુધારવાના ને પુનર્લગ્નના પ્રચાર માટે ઇલાજ લેવાવા જોઈએ. જ્યારે પંજાબ તરફ પ્રતિ વર્ષ થતાં પુનર્લગ્નની સંખ્યા સેંકડોથી ગણાય છે, ત્યારે આપણે અહીં હજી તે ગણ્યાં ગાંઠ્યાં જ થાય છે. સ્વદેશી માલને ઉત્તેજન આપવું જોઈએ, સ્પર્શસ્પર્શનો સવાલ હાથ પર લેવો જોઈએ, જમણ વગેરેમાં ખર્ચ કમી થવો જોઈએ, રોવા ફૂટવાનો ચાલ નાબુદ થવો જોઈએ, આર્થિક સ્થિતિ સુધારવી જોઈએ, કારખાનદાર ને કામદારનો પ્રશ્ન ગંભીર થતો જાય છે, તે માટે કંઈ રસ્તો કાઢવો જોઈએ, કેફી પદાર્થોના ઉપયોગ વડે જે ભારે હાનિ થાય છે, તે નાબુદ થવો જોઈએ, જ્ઞાનનો વિશેષ પ્રચાર કરવાના ઉપાય ચોખવા જોઈએ, અને વ્યક્તિ તથા રાષ્ટ્રીય સ્વાતંત્ર્યને માટે મથવું જોઈએ.

અનુક્રમણિકા

			પૃષ્ઠ.
ઉપોદ્ધાત	...	...	૧
સંસારનું બંધારણ	...	....	૩૧
સંસાર અત્યે આપણાં કર્તવ્ય	....	....	૪૩
સંસાર સુધારાનાં સાધન:			

કેળવણી	....	....	૬૪
રાજ્યસત્તા	....	....	૭૮
ધર્મની સત્તા	....	....	૮૪
આબાદી	....	....	૯૨
પ્રવાસ અને સંસર્ગ	....	....	૯૬
વ્યક્તિ અને મંડળના પ્રયત્ન	....	....	૧૦૮

સંસાર સુધારાની બાબતો:

જ્ઞાતિના લાલાલાલ	....	....	૧૨૨
જ્ઞાતિબંધન-રોટી વ્યવહાર	....	....	૧૨૭
રોટી વ્યવહાર ત્યાં બેટી વ્યવહાર	....	....	૧૩૦
બહિષ્કૃત કરવા	....	....	૧૩૫
શ્રીઓની પ્રતિષ્ઠા અને સ્થિતિ	....	....	૧૪૩

લગ્ન સંબંધી:

લગ્નની પવિત્ર ગાંઠ	....	....	૧૬૭
લગ્ન કોની વેરે થઈ શકે ?	....	....	૧૭૬
દૂળ	....	....	૧૮૧
દંપતી અથવા શ્રી પુરુષનું જોડું	....	....	૧૮૬
બાળલગ્ન	....	....	૧૯૪
દેજોડાં	....	....	૨૧૩

પુનર્લગ્ન	....	....	.... ૨૨૦
કન્યાવિક્રય અને સાટાં તેખડાં	....	....	.... ૨૫૦
પદ્ધતિ ને પહેરામણી	....	....	.... ૨૫૮

મરણ સંબંધી:

મરણ સમયની વર્તીણુક	....	....	.... ૨૬૬
રોવું ફેટવું	....	....	.... ૨૭૪
શોક અને સૂતક	....	....	.... ૨૮૩

ખરચ ખૂટાણુ:

કરકસર	....	....	.... ૨૮૬
ખાનપાન	....	....	.... ૨૮૭
પહેરવેશ	....	....	.... ૨૯૬
મોજ શોખ	....	....	.... ૩૦૬
જમણુવાર	....	....	.... ૩૩૧
અવસર ઉપરનાં ખીન્નાં ખરચ	....	....	.... ૩૪૬
દાનધર્મ	....	....	.... ૩૫૦
કરજ	....	....	.... ૩૫૭

પરચૂરણ બાબતો:

માન આવકાર	....	....	.... ૩૬૨
લોકમત	....	....	.... ૩૬૮
વહેમ	....	....	.... ૩૭૨
ફિટિ	....	....	.... ૩૮૩
ધાટી (ફેશન)	....	....	.... ૩૯૧
ધર્મોપચાર ને આચાર	....	....	.... ૩૯૮
ખાતુલાવ	....	....	.... ૪૨૦

સંસાર સુધારો.

ઉપોદ્ધાત.

સંસાર સુધારા વિષે વર્ણન કરતા અગાઉ સંસાર તે શું અને સુધારો તે શું તે વિષે વિચાર કરીએ.

સંસાર એવો સાધારણ શબ્દ છે કે તેના વિષે કંઈ વિચાર કરવાની જરૂર નથી એમ ઘણાને લાગે, પરંતુ તેનો ખરો અર્થ સમજવો એ સહેજ નથી. માર્ગ, જગત, જગતમાં ગાળવાની જાંઠી, જગતનો કાર્યવ્યવહાર, ફેરફાર વગેરે સંસાર શબ્દના અનેક અર્થ થાય છે. સંસાર માંડવો, એટલે જગતના કાર્યવ્યવહારમાં પડવું, એમ આપણે કહીએ છીએ. સંસારી રીતભાત એટલે દુનિયાદારીની રીતભાત, એમ આપણે બોલીએ છીએ. સંસાર ત્યાગ કરવો એટલે દુનિયાદારીના કામકાજથી છૂટા થવું, એમ કહેવાય છે. પરંતુ આ વડે પણ સંસાર સુધારામાં સંસાર શબ્દ છે, તેનો ભેદએ તેવો સ્પષ્ટ બોધ થતો નથી.

સૃષ્ટિની શરૂઆતમાં પરમેશ્વરે સ્ત્રી પુરૂષની એક જોડ અથવા થોડીક જોડો ઉત્પન્ન કરી, એમ કહેવાય છે. કેટલાક વિદ્વાનો માને છે કે પ્રથમ છેક નાનાં પ્રાણી થયાં, અને તેમાંથી ધીમે ધીમે મોટાં પ્રાણીઓ, અને છેવટ મનુષ્ય જાત પેદા થઈ. ગમે તેમ હો પણ શરૂઆતમાં માણસની સંખ્યા ઘણી થોડી હોવી ભેદએ, એમાં શક નથી. એ વખતે માણસની સ્થિતિ પણ * જેવી હતી, અને તેનો પુરાવો

---

* ડારવિન વગેરે હાલના પશ્ચિમ તરફના વિદ્વાનો જે અનુમાન સૃષ્ટિક્રમ માટે બાંધે છે, તે શાસ્ત્રોમાં આપેલા ક્રમથી વિરુદ્ધ જાય છે. મનુસ્મૃતિમાં જણાવ્યું છે કે પ્રથમ બ્રહ્મા ઉત્પન્ન થયા. બ્રહ્માએ પોતાના પેટના બે ભાગ કરી સ્ત્રી પુરૂષ ઉત્પન્ન કર્યાં. બ્રહ્મદેવે તે સ્ત્રીથી વિશ્વાદ

હાલની કૈટલીક જંગલી જાતો ઉપરથી મળી આવે છે. શરૂઆતમાં માણસ જનાવરની પેઠે નાશ કરતું હશે, અને જનાવરના જેવી ખાસિયત તેનામાં હશે. જનાવરની પેઠે ખાવા ખીવાનીજ માત્ર તેને મોટી ફિકર હોવાથી શિકાર કરવામાં અને ફંગફાટિ મેળવવામાં તેનો ઘણો વખત જતો હશે. પોતે જ્યાં રહેતું હોય, ત્યાં ખીજું માણસ રહેવા આવે, તો પોતાને ખોરાક મેળવવાનાં સાધનોમાં તે ભાગ પડાવે, અને તેથી પોતાને અડચણ થાય, માટે તે ખીજા માણસને પોતાની પાસે રહેવા ન દે. આવનાર હઠ કરીને રહેવા માગે તો તે સામું થાય, અને જે બળવાન હોઈ ખીજાને હરાવે તે તે જંગલનો ધણી થાય, એટલે નબળાને અથવા ઝીતાએલાને તે સ્થળ છોડવું પડે. આથી એ ઠેકાણે ભેગાં રહેવામાં માત્ર એક પુરૂષ, તેની સ્ત્રી અને તેનાં છોકરાં છેલ્લાં હોય. પોતાનો પરિવાર વધે તેમ એક ઠેકાણે તે કુટુંબનાં ઘણાં માણસ ભેગાં થાય. આવી પશુતુલ્ય સ્થિતિમાં, લાગણીઓ અને બુદ્ધિની શક્તિઓ સ્કુર્ણ થયા વગર, અને અન્ય કુટુંબોના સંસર્ગ વિના, નાશ રહેવું એ ખોટું છે, લગ્ન કરવાની જરૂર છે, ખીજા પ્રત્યે આપણા ધર્મ શા છે, તે તેઓ સમજે નહીં એટલે વિવેક વિચાર, ધર્મ, નીતિ આદિનો તેમનામાં બહુધા અભાવજ હોય.

નામક પુરૂષ પેદા કર્યો. વિરાટ પુરૂષે તપશ્ચર્યા કરીને મનુને ઉત્પન્ન કર્યો. મનુએ તપ કરીને દસ મોટા ઋષિઓ-જેઓને પ્રજાપતિ કહે છે તે-પેદા કર્યા. તેમણે ખીજા મોટા ઋષિઓ, યજ્ઞ, રાક્ષસ, પિશાચ, ગાંધર્વ, અપ્સરા, અસુર, નાગ, સર્પ, ગરુડ આદિ પિત્રીઓના પ્રથક્ પ્રથક્ મણ બનાવ્યા. કિન્નર, વાનર, મત્સ્ય, પક્ષી, પશુ, હરણ, મનુષ્ય, અને બે દાદવાળાં ફાડી ખાનાર જાનવર તે પછી થયાં. કીડા, પતંગીઆં વગેરે જંતુઓ અને વૃક્ષાદિ તે પછી થયાં. બુસ્તરવેતાઓ અને ડારવિનનો ક્રમ આથી ઉલટો છે. આપણા શાસ્ત્ર પ્રમાણે પ્રથમ બ્રહ્માદિ જ્ઞાનવાન દેવ અને ઋષિઓ થયા, અને તેમણે મનુષ્યાદિ ઉત્પન્ન કર્યાં; એટલે શરૂઆતની સ્થિતિ પશુના જેવી કહી શકાય નહીં. મચ્છ કચ્છ આદિ અવતાર ઉપર આધાર રાખીએ તો કદાચ ડારવિનનો તર્ક બંધબેસતો થાય.

દાઢ તડકાથી પોતાનાં શરીરનું રક્ષણ કરવાની જરૂર પડે ત્યારે માત્ર તે ઉપર કંઈ લપેટવાની તેમને દરકાર લાગે. પાંદડાં, ઝાડની છાલ, કે વલ્કલ એ તેમનાં વસ્ત્રનાં સાધન. કુતરાં બિલાડાંની પેઠે તેઓ એક બીજા સાથે વર્તે. આવી અનાચાર ભરેલી રીત હજી પણ કેટલીક જંગલી જાતોમાં છે, એટલુંજ નહીં, પણ પાછળથી સારા સુધારા પર આવેલી એવી પણ કેટલીક જાતોમાં એ રિવાજ લાંબી મુદત સુધી ચાલુ રહ્યો હતો, એમ ઇતિહાસો ઉપરથી માલમ પડે છે. એક કુટુંબમાં ઘણાં માણસ થાય એટલે તે એક ટોળી કહેવાય. એક ટોળીને બીજી ટોળીથી રક્ષણ કરવા માટે લઢવાની તૈયારી રાખવી પડે. બધાજ લઢવામાં શું થાય, તો ખાવા પીવાનાં સાધન મેળવવાની અડચણ પડે, માટે તે ટોળીમાંથી અમુક સંખ્યા લઢવા માટે મુકરર કરવી પડે, અને તે ઉપર એક સરદાર નીમવો પડે. આ રીતે કંઈ રાજ્યવ્યવસ્થાનો વિચાર ઉત્પન્ન થાય. એકજ ટોળીમાં ઘણા માણસ થઈ જાય, અને ખોરાક વગેરેની હરકત થાય, તો તેનાં લાગ પડે; અને દરેક લાગ જ્યાં ખોરાક વગેરેનાં સાધન મળી શકે ત્યાં રહેવા જાય. કેટલીક વાર એમ પણ બનતું, કે સ્ત્રીજાતિ ખોરાક વગેરે મેળવવામાં જોઈએ તેવો લાગ ન લેઈ શકવાથી નિરૂપયોગી થતાં, છોકરીઓને દ્વંધવીતી કરવામાં આવતી. આવી સ્થિતિમાં થોડી સ્ત્રીઓ હોય તે ઘણા પુરૂષોમાં વહેંચી લેવામાં આવતી. એથી અનેક ઘણી કરવાની રીત ઉદ્ભવી, અને તે સિંહલદ્વીપ, નીલગિરિ (ટોડાંજાતના લોકોમાં) અને ટિબેટમાં અદ્યાપિ ચાલે છે. એથી ઉલટું, લઢાઈના કે બીજા કારણોથી પુરૂષની સંખ્યા ઘટી જાય અને સ્ત્રીઓ વધી પડે; તો એક પુરૂષ અનેક સ્ત્રીને રાખે. આ રિવાજ અદ્યાપિ ઘણી જાતોમાં ચાલે છે. સ્ત્રીઓની ઘણી ખોટ પડે, ત્યારે બીજા ટોળાંમાંથી સ્ત્રીઓ ચોરી લાવવામાં આવે. આવે વખતે મોટા ઝગડા ઉત્પન્ન થાય, એ સ્વાભાવિક છે. લોકો જેમ સમજવા લાગ્યા, તેમ હરણ કરવાનું છોડી દેઈ બીજી ટોળીમાંથી તે ટોળીના આગેવાનની કે માખાપની સંમતિથી કન્યાઓ લાવવા લાગ્યા. નજીકની ટોળી સાથે સંબંધ પ્રાંધવો, અને તેમની સાથે સંપીને રહેવામાં વિશેષ રૂઢ છે, એમ

તેમને જણાવવા ગયું. જેમ શિકારનાં સાધન ઘટયાં, અને વનમાંથી ફળફળાદિ પાણી જોઈએ તેટલાં મળવા ન લાગ્યાં, તેમ તેમનું ધ્યાન એતીવાડી તરફ ગયું. પોતાને જોઈતા તમામ પદાર્થ પોતે મેળવવામાં ને પેઠા કરવામાં વધારે હરકત જણાતાં તેમણે વ્યક્તિઓને કામ વહેંચી આપ્યાં. શત્રુઓથી રક્ષણ કરવા માટે અને માંહોમાંહેની તકરારો મટાડવા માટે તેમને રાજ્યખંધારણની જરૂર પડી. ટોળીમાં સૌથી મોટો, બળવાન કે સમજી હોય તે તેમનો ઉપરી કે રાજા કહેવાય. જે જોરાવર થાય તે રાજ્યપદ છીનવી લે, અને બીજી ટોળીને જીતીને પોતાના તાબામાં આણે. આટલો સુધારો થવામાં પણ કાળના કાળ વીતી ગયા હશે.

આ રીતે કુટુંબના વિસ્તારથી થએલી ટોળી, કે તેવી અનેક ટોળીઓ ભેગી થવાથી થએલો સમુહ તે એક જાત, કેમ કે પ્રજા કહેવાવા લાગી. એ જાત, કેમ કે પ્રજાના માણસોએ એક બીજા સાથે કેમ વર્તવું તે સંબંધે જેમ જેમ જરૂર પડતી ગઈ તેમ તેમ નિયમ ઉત્પન્ન થતા ગયા.

એક ટોળીના વિભાગ પડ્યા તેમ અનેક ટોળીઓ મળી ગઈ, એ વિષે આપણે વાત કરી. આ ક્રિયા સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિથી તે અદ્યપિ સુધી ચાલુ છે, અને આગળ પણ ચાલુ રહેશે. જોરાવર રાજા નબળી પ્રજાને જીતીને પોતાના રાજ્યમાં સામેલ કરે, તે કાળે કરીને જોરાવર પ્રજામાં મિશ્ર થઈ જાય. વળી એકજ પ્રજામાંથી કોઈ જોરાવર નીકળે, તો તેમાંના અમુક જથ્થા ઉપર રાજ્ય કરે, અને તે કાળે કરીને સુખ્ય જથ્થામાંથી જૂદો પડે. કોઈ ધર્મનો અવર્તક અનેક પ્રજાને પોતાના ધર્મમાં લેઈ એકત્ર કરે, કિંવા એક ધર્મની પ્રજામાંથી બીજો જૂદો જૂદો વ્યક્તિઓ કે ટોળીઓ સારા પ્રદેશમાં વસવા જાય, અને કાળે કરીને તેમની જૂદીજ પ્રજા થાય.

આપણે આર્ય કહેવાઈએ છીએ. આર્ય લોકોનું મૂળ સ્થાન એશિયા ખંડના મધ્ય ભાગમાં હતું, એમ કહેવાય છે. ત્યાંથી આર્ય લોકોની ટોળીઓ જૂદી જૂદી દિશાએ સારા પ્રદેશની શોધ માટે

નીકળી. કેટલાકે આર્થ યુરોપ તરફ ગયા અને ત્યાંના જૂદા જૂદા પ્રદેશમાં જઈ વસ્યા. કાળે કરીને દરેક પ્રદેશમાં તેમની સંખ્યા વધી, અને તે બીજા પ્રદેશની પ્રભુ થી છૂટી પડી. આજ રીતે જે લોકો એશિયાની દક્ષિણ ને પૂર્વ તરફ ગયા, તેઓની પણ કાળે કરીને એવીજ સ્થિતિ થઈ, એટલે જો કે અંગ્રેજ, ફ્રેન્ચ, જર્મન આદિ યુરોપના લોકો, અને મોગલ, પારસી, હિંદુ આદિ એશિયાના લોકો મૂળે એકજ બાપની પ્રજા અને જાતે આર્થ છતાં, તેમનામાં કેટલો અંતર પડી ગયોછે ? આપણે તેમને પિત્રાઈ કહેવાના નહીં, કે પિત્રાઈ તરીકે તેમની સાથે સંબંધ રાખનાર નહીં; તેમ તેઓ પણ કરવાના નહીં. બીજા આર્થો કરતાં આપણે અને પારસી લોકો બહુ મોડા છૂટા પડ્યા છીએ, તેથી આપણી ને તેમની મૂળ લાખામાં અને ધર્મ સંબંધમાં મળતાપણું વિશેષ છે.

આર્થ પ્રજા સૌથી વધારે સુધરેલી, બુદ્ધિમાન અને સ્વરૂપવાન કહેવાયછે. હિંદુસ્તાનમાં પ્રવેશ કરતા અગાઉ પણ એ પ્રજા સુધરેલી સ્થિતિની હતી. હિંદુસ્તાનમાં આવ્યા પછી પોતાનો સુધારો, રીત રિવાજ વગેરે તેણે આલુ રાખ્યો. આ દેશના અસલી વતનીઓ, જેઓને તેણે જીતી લીધા, તેઓ રંગે કાળા અને અર્ધ સુધરેલી હાલતમાં હતા, તેથી તેમનાથી આર્થો અલગ રહ્યા.

કામકાજની અનુકૂળતા સારૂ આર્થો ત્રણ જાતમાં વહેંચાયલા હતા; એટલે જેઓ ધર્માદિ કામ કરનારા તેઓ બ્રાહ્મણ, રાજકાજ ને લઠાઈ આદિતું કામ કરનારા તેઓ ક્ષત્રિય, અને વેપાર રોજગાર, ખેતીવાડી, હુન્નર કારીગરી આદિતું કામ કરનારા તેઓ વૈશ્ય કહેવાતા. એમ છતાં તેઓ એક જાતમાંથી નીકળી બીજા જાતમાં જઈ શકતા. ખાવાપીવામાં લેદાલેદ રાખતા નહીં, અને એક બીજાની કન્યા પણ પરણી શકતા. સેવા આકરીતું કામ અનાર્થ એટલે આ દેશના અસલી વતનીઓને સોંપવામાં આવ્યું હતું. તેઓ શૂદ્ર કહેવાતા. આ રીતે છેવટે હિંદુસ્તાનમાં કુલ ચાર જાત થઈ, અને તે ધણીકાજ સુધી રહી.

તેમને જણાવા લાગ્યું. જેમ શિકારનાં સાધન ઘટયાં, અને વનમાંથી કુળકુળાદિ પશુ જોઈએ તેટલાં મળવા ન લાગ્યાં, તેમ તેમનું ધ્યાન ખેતીવાડી તરફ ગયું. પોતાને જોઈતા તમામ પદાર્થ પોતે મેળવવામાં ને પેદા કરવામાં વધારે હરકત જણાતાં તેમણે વ્યક્તિઓને કામ વહેંચી આપ્યાં. શત્રુઓથી રક્ષણ કરવા માટે અને માંહોમાંહેની તકરારો મટાડવા માટે તેમને રાજ્યખંધારણની જરૂર પડી. ટોળીમાં સૌથી મોટો, બળવાન કે સમજી હોય તે તેમનો ઉપરી કે રાજા કહેવાય. જે જોરાવર થાય તે રાજ્યપદ છીનવી લે, અને બીજી ટોળીને જીતીને પોતાના તાબામાં આણે. આટલો સુધારો થવામાં પણ કાળના કાળ વીતી ગયા હશે.

આ રીતે કુટુંબના વિસ્તારથી થએલી ટોળી, કે તેવી અનેક ટોળીઓ ભેગી થવાથી થએલો સમુહ તે એક જાત, કેમ કે પ્રજા કહેવાવા લાગી. એ જાત, કેમ કે પ્રજાના માણસોએ એક બીજા સાથે કેમ વર્તવું તે સંબંધે જેમ જેમ જરૂર પડતી ગઈ તેમ તેમ નિયમ ઉત્પન્ન થતા ગયા.

એક ટોળીના વિભાગ પડ્યા તેમ અનેક ટોળીઓ મળી ગઈ, એ વિષે આપણે વાત કરી. આ ક્રિયા સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિથીતે અદ્યપિ સુધી ચાલુ છે, અને આગળ પણ ચાલુ રહેશે. જોરાવર રાજા નબળી પ્રજાને જીતીને પોતાના રાજ્યમાં સામેલ કરે, તે કાળે કરીને જોરાવર પ્રજામાં મિશ્ર થઈ જાય. વળી એકજ પ્રજામાંથી કોઈ જોરાવર નીકળે, તે તેમાંના અમુક જથ્થા ઉપર રાજ્ય કરે, અને તે કાળે કરીને મુખ્ય જથ્થામાંથી જૂદો પડે. કોઈ ધર્મનો પ્રવર્તક અનેક પ્રજાને પોતાના ધર્મમાં લેઈ એકત્ર કરે, કિંવા એક ધર્મની પ્રજામાંથી બીજે જૂદી જૂદી વ્યક્તિઓ કે ટોળીઓ સારા પ્રદેશમાં વસવા જાય, અને કાળે કરીને તેમની જૂદીજ પ્રજા થાય.

આપણે આર્ય કહેવાઈએ છીએ. આર્ય લોકોનું મૂળ સ્થાન એશિયા ખંડના મધ્ય ભાગમાં હતું, એમ કહેવાય છે. ત્યાંથી આર્ય લોકોની ટોળીઓ જૂદી જૂદી દિશાએ સારા પ્રદેશની શોધ માટે

નીકળી. કેટલાંકે આર્થ યુરોપ તરફ ગયા અને ત્યાંના જૂદા જૂદા પ્રદેશમાં જઈ વસ્યા. કાળે કરીને દરેક પ્રદેશમાં તેમની સંખ્યા વધી, અને તે બીજા પ્રદેશની પ્રજાથી છૂટી પડી. આજ રીતે જે લોકો એશિયાની દક્ષિણ ને પૂર્વ તરફ ગયા, તેઓની પણ કાળે કરીને એવીજ સ્થિતિ થઈ, એટલે જો કે અંગ્રેજ, ફ્રેન્ચ, જર્મન આદિ યુરોપના લોકો, અને મોગલ, પારસી, હિંદુ આદિ એશિયાના લોકો મૂળે એકજ બાપની પ્રજા અને જાતે આર્થ છતાં, તેમનામાં કેટલો અંતર પડી ગયોછે ? આપણે તેમને પિત્રાઈ કહેવાના નહીં, કે પિત્રાઈ તરીકે તેમની સાથે સંબંધ રાખનાર નહીં; તેમ તેઓ પણ કરવાના નહીં. બીજા આર્થો કરતાં આપણે અને પારસી લોકો બહુ મોડા છૂટા પડ્યા છીએ, તેથી આપણી ને તેમની મૂળ લાખામાં અને ધર્મ સંબંધમાં મળતાપણું વિશેષ છે.

આર્થ પ્રજા સૌથી વધારે સુધરેલી, બુદ્ધિમાન અને સ્વરૂપવાન કહેવાયછે. હિંદુસ્તાનમાં પ્રવેશ કરતા અગાઉ પણ એ પ્રજા સુધરેલી સ્થિતિની હતી. હિંદુસ્તાનમાં આવ્યા પછી પોતાનો સુધારો, રીત રિવાજ વગેરે તેણે આલુ રાખ્યો. આ દેશના અસલી વતનીઓ, જેઓને તેણે જીતી લીધા, તેઓ રંગે કાળા અને અર્ધ સુધરેલી હાલતમાં હતા, તેથી તેમનાથી આર્થો અલગ રહ્યા.

કામકાજની અનુકૂળતા સારૂ આર્થો ત્રણ જાતમાં વહેંચાયલા હતા; એટલે જેઓ ધર્માદિ કામ કરનારા તેઓ બ્રાહ્મણ, રાજકાજ ને લઠાઈ આદિનું કામ કરનારા તેઓ ક્ષત્રિય, અને વેપાર રાજગાર, ખેતીવાડી, હુન્નર કારીગરી આદિનું કામ કરનારા તેઓ વૈશ્ય કહેવાતા. એમ છતાં તેઓ એક જાતમાંથી નીકળી બીજી જાતમાં જઈ શકતા. ખાવાપીવામાં લેદાલેદ રાખતા નહીં, અને એક બીજાની કન્યા પણ પરણી શકતા. સેવા ચાકરીનું કામ અનાર્થ એટલે આ દેશના અસલી વતનીઓને સોંપવામાં આવ્યું હતું. તેઓ શૂદ્ર કહેવાતા. આ રીતે છેવટે હિંદુસ્તાનમાં કુલ ચાર જાત થઈ, અને તે ધણુ કાળ સુધી રહી.

ઉપર આપણે જાત, કોમ કે પ્રજા કેમ થઈ તે વિષે કહ્યું છે. એ જાત, કોમ કે પ્રજા અથવા અંગ્રેજીમાં જેને સોસાયટી (Society) કહે છે, તેજ સંસાર સમજવો. પરંતુ સંસાર વડે આપણે પોતાની કયી પ્રજા સમજવી એ વિષે વિચાર કરવાનો હજી બાકી રહે છે. હમણાંજ આપણે જણાવ્યું કે આપણે આર્ય છીએ, માટે આપણી આર્ય પ્રજા કહેવાય; પણ બીજા દેશોના આર્યો સાથે આપણે કંઈ સંબંધ ન રાખતાં જૂઠા પડેલા છીએ, માટે હિંદુસ્તાનના આર્યો એટલે હિંદુઓ એ આપણી પ્રજા-સંસાર કહેવાય. પરંતુ હિંદુઓનીજ એક પ્રજા કયાં છે? પંજાબી, બંગાળી, મદ્રાસી, દક્ષણી, ગૂજરાતી વગેરે દરેક પોતાને જૂદી પ્રજા ગણે છે, અને તે દરેક બીજી પ્રજા સાથે થોડોજ સંબંધ રાખે છે, તેથી આપણી પ્રજા એટલે ગૂજરાતી પ્રજા કહીએ તો ચાલશે? ના, તે પણ નહીં ચાલે; કેમકે ગૂજરાતી પ્રજામાં વળી “બાર પૂર્વીઆના તેર ચોકા” જેવું છે. કાઠિયાવાડી, સુરતી, અમદાવાદી એવા સ્થાનિક લેહ જવા દઈએ, તથાપિ જ્ઞાતિપરત્વે આપણામાં એટલા બધા લેહ પડી ગયા છે, કે દરેક જ્ઞાત કે તેનો વિભાગ જાણે સ્વતંત્ર પ્રજા હોઈને બીજી કોઈ પ્રજા સાથે સંબંધ ધરાવતી ન હોય એવું થઈ ગયું છે. અસલ આર્યોની ચાર જાતો તો કયાં એ બાબતે રહી, અને બ્રાહ્મણ કહીએ તો તેમાં સેંકડો લેહ પડ્યા, અને વાણિયા વગેરેમાં પણ તેટલાજ લેહ પડ્યા છે; તેથી દરેક જાત કે તેનો વિભાગ (તક), એ આપણો સંસાર, એ આપણી પ્રજા, અને એ આપણી દુનિયાં સમજવાની છે. એટલે પ્રજાની બાબતમાં આપણે સૃષ્ટિના આરંભમાં જેવી જંગલી લોકોની સ્થિતિ હતી, તેવી સ્થિતિમાં આવી પડ્યા છીએ, એમ કહીએ તો ચાલે.

પરંતુ આપણી પ્રજા એટલે હિંદુસ્તાનમાંના આર્યોની અથવા હિંદુની પ્રજા સમજવી જોઈએ. એકજ દેશમાં વસનારી, એકજ ધર્મ પાળનારી, એકજ રાજ્યમાં રહેનારી, એકજ બોલી બોલનારી કે એકજ તરેહની રીતભાતે વર્તનારી, અથવા એ બધાં કે તેમાંનાં

કેટલાંક વાનાં જેમાં સામાન્ય હોય, તે એક પ્રજા કહેવાય. આપણામાં એક દેશમાં વસવાપણું, એક ધર્મ પાળવાપણું, એક રાજ્યમાં રહેવાપણું અને એક રીતે વર્તવાપણું એ રીતે ચાર વાનાંતું થોડું કે ઘણું એકપણું છે; માટે આપણે સારી રીતે એક પ્રજા કહેવાઈ શકીએ. એ વાત ખરી છે, કે આપણો દેશ અતિ મોટો હોવાથી તેને એક ખંડ કહી શકાય, અને તેથી તેનો એક પ્રાંત, એક દેશ કહેવાય. એ માટે દરેક પ્રાંતમાં વસનાર કેટલીક બાબતોમાં જૂદા દેશનો વસનાર અથવા જાતી પ્રજાનો માણસ લાગે. ધર્મની બાબતમાં પણ, જે કે આપણે ધર્મે હિંદુ કહેવાઈએ છીએ, અને આપણો અસલ સનાતન ધર્મ એક છે, છતાં તેમાં એટલા ફાંટા પડ્યા છે, કે તેની સંખ્યા તારવવી પણ મુશ્કેલ પડે, અને તેથી એક પંથના લોક બીજા પંથથી જૂદા પડે, અને જૂદી પ્રજા જેવા લાગે. હિંદુસ્તાનમાં મુખ્ય રાજ્ય અંગ્રેજ સરકારનું છે; એ શિવાય બીજાં નાનાં સ્વતંત્ર કે ખંડીયાં રાજ્ય ઘણાં છે, તેમ છતાં સાર્વભૌમ્ય રાજ્ય એકજ છે, તેથી તે રાજ્યમાં વસનારી પ્રજા એક કહી શકાય. આપણા દેશમાં અનેક ભાષાઓ ચાલેછે, તેથી દરેક ભાષા બોલનારા લોકો જૂદી પ્રજા જેવા લાગેછે, તથાપિ ઘણી પ્રાકૃત ભાષાઓની માતા સંસ્કૃત, તે આખા હિંદુસ્તાનને માન્ય છે, અને ધર્મના અને બીજા અગત્યના ગ્રંથો તે ભાષામાં લખાયેલા છે, જેનો લાભ હિંદુસ્તાનના જૂદા જૂદા પ્રાંતના લોકો સામાન્ય રીતે લેછે. વર્તનનો આધાર આપણે અહીં મુખ્યત્વે ધર્મ ઉપર છે. ધર્મ જે બહુધા સામાન્ય છે, તે વર્તન પણ બહુધા સામાન્ય હોય. હિંદુસ્તાનના અસલી રહેવાસીઓ, જેઓ શૂદ્ર કહેવાય છે તે, અને તેમાંથી કે આર્ય તથા શૂદ્રના મિશ્રણથી થયેલી હલકી કે અત્યંત જાતો, પણ હિંદુજ કહેવાય છે. તેથી તે આપણી પ્રજાનો ભાગ છે. મુસલમાન, પારસી વગેરે જે વિદેશી લોકો ગમે તે કારણે આપણા દેશમાં આવી વસ્યા, અને જેમણે આ દેશનેજ પોતાનો દેશ માન્યો, તેઓ પણ હિંદુસ્તાનની પ્રજાજ ગણાય, પછી તેમની ભાષા, ધર્મ, અને વર્તન ભલે આપણાથી જૂદાં પડતાં હોય.

આ ઉપરથી સંસાર અથવા પ્રજા તે શું તે વાંચનારના ખ્યા-

લભાં આબુ' હશે; પણ હજી એ વિષે કંઈ વધારે વિચાર કરવાનો રહે છે. દરેક માણસ જે વડે સંસાર બને છે તેને વ્યક્તિ કહીશું; એટલે સંસાર એ વ્યક્તિઓનો સમુદાય છે, એમ કહી શકાય. આથી સંસાર એ સમુદાય અથવા ટોળા વાચક નામ થાય છે, પણ તે સજીવ કહેવાય કે નિર્જીવ? એક અર્થે તે સજીવ છે, અને બીજા અર્થમાં તે નિર્જીવ છે. જે કંઈ સજીવથી બને, અથવા સજીવનો સરવાળો થાય, તે સજીવ હોવો જોઈએ. સંસારમાંની સર્વ વ્યક્તિઓને ખસેડી લેઈએ, તો પછી સંસાર રહેતોજ નથી. ઇંટ, ચૂનો, કાટ વગેરેથી ઘર બને છે; પણ તે દરેક ચીજને ખસેડી લેઈએ, તો ઘરનો નાશ થાય છે; તેમ સંસાર પણ વ્યક્તિઓ ખસેડી લેતાં નાશ પામે છે. સંસારના સામાન્ય નામમાં જીવ નથી, પણ તેની દરેક વ્યક્તિ જીવવંત હોવાથી સંસાર સમગ્રે કાર્યો કરી શકે છે. એક પ્રજા બીજી પ્રજા ઉપર હુમલો કરે છે ને જીત મેળવે છે. એમાં જો કે કાર્ય તો દરેક વ્યક્તિજ કરે છે, તથાપિ દરેક વ્યક્તિ એકલી એ કામ કરવા માંડે તો ક્ષતેહ ન પામે. વ્યક્તિઓ મરણના કે બીજા કારણથી ખસે છે, તે છતાં અસાધારણ કારણ વગર સંસારનો નાશ થતો નથી. કેમકે જેમ વ્યક્તિઓ મરણ પામે છે, તેમ બીજી જન્મે છે, ને સંસારમાં તેમની જગા લે છે. વળી જેમ વ્યક્તિઓ એક પ્રજામાંથી નીકળી બીજી પ્રજામાં મળી જાય છે, તેમ બીજી પ્રજાની વ્યક્તિઓ તે પ્રજામાં પણ દાખલ થાય છે. આથી ઘણીજ થોડી પ્રજાઓનો અસાધારણ કારણથી વિનાશ થાય છે. બહુધા મરણ કરતાં જન્મની સંખ્યા વધારે હોય છે, તેથી ઘણુંકરીને પ્રજા ઘટવાને બદલે દિન પ્રતિદિન વૃદ્ધિ પામતી જાય છે. એક બળવાન પ્રજા નબળી પ્રજાનો કેવળ સંહાર કરે, કે પોતામાં ભેગી દે, અથવા તેને એવે સ્થળે કાંકી કાઢે કે જ્યાં નિર્વાહનાં સાધન વિના કે ખરાબ હવા પાણીને લીધે તે ધીમે ધીમે પાપમાલ થાય, અથવા દૈવ કોપથી તે મરી જાય, ત્યારેજ આખી પ્રજાનો નાશ થાય છે.

પ્રજા ટકી રહે અથવા તેની વૃદ્ધિ થયા કરે એવા હેતુથી દરેક વ્યક્તિએ લગ્ન કરવું, અને પ્રજોત્પત્તિ કરવી, એવું ધર્મનું ફરમાન

કેટલીક પ્રજામાં અસલથી થયેલું છે. જેમ સ્ત્રીઓની સંખ્યા ઠમી, તેમ એક સ્ત્રી અનેક ધણી કરે. તેમજ સ્ત્રીઓની સંખ્યા વધી પડે તો એક પુરૂષ અનેક સ્ત્રીઓ કરે તેમાં હરકત નહીં, એવી સમજ પૂર્વે હતી અને આજ પણ ઘણી પ્રજામાં છે, એવું આપણે જાણી ગયા છીએ. પ્રત્યેક પત્તિ માટે વિધવા સ્ત્રી દિયરવદ્ (નિયોગ) કરી શકે, એવું કુરમાન આપણાં ધર્મશાસ્ત્રોમાં છે. પુત્ર વગરનાનો મોક્ષ થતો નથી, અથવા શ્રાદ્ધાદિ ક્રિયા વડે મરનારને સ્વર્ગમાં જે પહોંચવું નેહએ તે પહોંચતું નથી, એવી સમજ પણ ઘણું કરીને પ્રજા ઉત્પત્તિને ઉદ્દેશીને હોવી નેહએ. આથી માણસજાત પોતાની પ્રજાની વૃદ્ધિ ઇચ્છે, એમ સાબીત થાય છે. વૃદ્ધિની સાથે પોતે સ્વતંત્ર રહે અને આઘાદી લોગવે એ પણ ઇચ્છા માણસ જાતમાં સ્વાભાવિક હોય છે. આથીજ પરદેશીઓ ચઢી આવે તો પ્રજાનાં લઢી શકે એવાં સર્વ માણસો સામાં થાય છે, કે લઢનારી રાજ્યશક્તિને મદત કરવા તૈયાર થાય છે; આથીજ તેઓ બીજી પ્રજાનો પગપેસારો પોતાના દેશમાં વધારે થયેલો નેવા ઇચ્છતા નથી; આથીજ તેઓ જીતાયા છતાં પણ જીતનાર પ્રજામાં એકાએક મળી જવા ચઢાતા નથી; આથીજ તેઓ પ્રજાનાં આઘાદાનીનાં સાધન વધે તેને માટે રાજા કે મંડળીઓ મારફતે મથન કર્યા કરે છે, અને આથીજ તેઓ પોતાનું સ્વતંત્રપણું ટકાવી શકે છે કે ગયેલું સંપાદન કરી શકે છે. હવે જુઓ કે પ્રજાની એકત્ર શક્તિ કેટલી નેરાવર છે; અને જો તેની દરેક વ્યક્તિ પ્રમાણમાં ટેકો ન આપી શકે તો એ શક્તિ ઘટે, અને આખરે આખી પ્રજાને તથા તે વ્યક્તિને નુકશાન થાય.

ખરું નેહએ તો એકજ ઇશ્વરથી પેદા થયેલાં સર્વ માણસો એકજ કુટુંબનાં કહેવાય, માટે પૃથ્વી ઉપરના સર્વ લોકની એક પ્રજા ગણવી નેહએ, પરંતુ આવા વિચાર તો યોગીઓ કે તત્ત્વજ્ઞાનીઓના મનમાંજ આવે છે; અને તેઓજ સર્વને સમાન ગણી શકે છે. માણસનો સ્વભાવ સ્વાર્થી છે, તેથી તે પ્રથમ પોતાના સુખ તરફ, પછીથી પોતાના કુટુંબના, નાતના, ગામના, દેશના કે આખી પૃથ્વીના સુખ

તરફ પ્રમાણમાં થોડી થોડી નજર કરેછે. તે જાણેછે, કે મને લાલ કુટુંબ, નાત, ગામ, દેશ ને આખી પૃથ્વી તરફથી ઉલટા પ્રમાણમાં થવાનો છે, માટે મારે પણ તે પ્રમાણે વલણ રાખવું જોઈએ. પ્રજના લાલમાં જો વ્યક્તિનો લાલ ન સમાયો હોય, તો વ્યક્તિઓ પ્રજનાં સામાન્ય કાર્યોમાં ભાગ લેવાની દરકાર ન કરે. નજીકનાં ઉપર વધારે અને દૂરનાં ઉપર ઓછો પ્રેમ થવો એ જન સ્વભાવ છે; અને તેથીજ જેમ વધારે દૂર જઈએ તેમ એ પ્રેમ ઘટતો જાયછે. જન્મ-ભૂમિ ઉપર વહાલ દરેક મનુષ્યને હોયછે, તેથી તે ભૂમિમાં વસનારાઓ ઉપર તે સ્વાભાવિક રીતે વહાલ રાખેછે, અને તેમની ભીડ મદત કરવા તૈયાર થાયછે; પ્રજના હિતમાં પોતાનું હિત સમાયું છે, તેથી દરેક વ્યક્તિએ પ્રજના કામમાં ભાગ લેવોજ જોઈએ.

પ્રજના વિસ્તીર્ણ અર્થમાં તો પ્રજને કામ આવતાં પશુપક્ષાદિ પ્રાણીઓ અને સ્થાવર જંગમ વસ્તુઓનો પણ સમાવેશ થઈ શકે. લઠાઈમાં બળદ, ઘોડા, ઉંટ, હાથી વગેરે માણસને મદતગાર થાયછે, અને તે ન હોય તો જીવ મેળવવી મુશ્કેલ થઈ પડે; માટે માણસની વ્યક્તિ જેમ આખી પ્રજનો ભાગ છે, તેમ પ્રાણીઓની વ્યક્તિ પણ પ્રજનો ભાગ ગણી શકાય. ગાય, ભેંસ આદિ પશુઓ ન હોય તો માણસોના ખુરા હાલ થાય. બળદ, ઘોડા, વગેરે વિના ખેતીવાડીનું કામ થઈ ન શકે. દેશમાં ધાન્ય, ફળફળાદિ થતાં ન હોય, નદીઓ, સરોવરો, ડુંગરો ને જંગલોનો અભાવ હોય, અને અનેક જાતના ખનિજ પદાર્થો નીકળતા ન હોય, તો માણસોનો નિભાવજ ભાગ્યે થઈ શકે.

પ્રજ અને સંસાર આપણે એકજ અર્થમાં લેઈએ છીએ, પરંતુ તેમના કર્ત્તવ્ય ઉપર ધ્યાન આપતાં એ બેમાં થોડો ફેર રહેછે. પ્રજના કર્ત્તવ્યમાં સંસારનાં કર્ત્તવ્ય આવી જાયછે, પરંતુ રાજકીય અને ધાર્મિક એ પ્રજનાં વિશેષ કર્ત્તવ્ય છે (જે કે સંસાર તેની સાથે પણ કેટલોક સંબંધ ધરાવેછે). સંસારનાં કર્ત્તવ્ય કહ્યાં, એટલે સ્ત્રી પુરુષનાં અન્યેઅન્ય, તેમનાં સગાં પ્રત્યે, નાતજાત-પ્રત્યે, સ્વદેશના લોકો પ્રત્યે, અને મનુષ્ય માત્ર પ્રત્યેનાં કર્ત્તવ્ય સમજવાં એ

કર્તવ્યનો હેતુ સામાન્યપણે જનમ'ડળનું (જેને આપણે સાવજનિક કહીએ છીએ) નિશ્ચિતપણું ને સુખ વધારવાનો છે.

સંસાર * અથવા પ્રભ વિષે આ પ્રમાણે વિચાર કર્યા પછી હવે આપણે સુધારા તરફ નજર કરીએ.

સુધારવું એટલે સારી સ્થિતિમાં લાવવું. આ શબ્દ વડેજ આપણે ગ્રહણ કરીએ છીએ કે જેને સુધારવું છે, તે સારી સ્થિતિમાં નથી, અથવા ખગડેલી સ્થિતિમાં છે. સુધરેલું, ખગડેલું અથવા સાફ નરસું આપણે મુકાબલે કહીએ છીએ. આપણો સંસાર સુધારવા જેવો છે, અર્થાત્ તે જેવો જોઈએ તેવી સ્થિતિમાં નથી, અથવા ખગડેલો છે. જો ખગડેલો છે એમ કહીએ, તો તે પહેલાં સારો હતો, એવું સાબીત થાય છે. આપણો ખગડેલો સંસાર સુધારવો છે; એટલે પહેલાં તે જેવી સ્થિતિમાં હતો, તેવી સ્થિતિમાં લાવવો છે, કે તે ઉપરાંત કંઈ વિશેષ વિચાર કરવાનો છે, એ પ્રથમ જોવું જોઈએ. વળી પહેલાં આપણો સંસાર સુધરેલો હતો તે ક્યારે, સુધરેલો હતો તે કેવો, શાશ્વ કારણથી તેમાં કેમ ખિગાડ થયો, અને તે કેમ સુધરે, પૂર્વનો સુધારો એ ખરો સુધારો હતો, કે તેમાં પણ વળી સુધારો કરવાનો છે, આ વિષે આપણે વિચાર કરવો જોઈએ.

કાળક્રમ જોતાં જેમ પ્રભ વૃદ્ધિ પામતી ગઈ તેમ સુધરતી ગઈ એમ પ્રભજોના ઇતિહાસ ઉપરથી માલમ પડે છે. દહાડે દહાડે માણસજાત ખગડે છે કે સુધરે છે, એ વિષે હાલમાં બે મત છે. કેટલાકને મતે તે ખગડતી જાય છે, ને કેટલાકને મતે તે સુધરતી જાય છે. આપણા લોકો યુગે યુગે દુનિયા (અર્થાત્ માણસજાત) ખગડતી ગઈ છે એમ માને છે, અને હાલ કળિયુગ ચાલે છે, તેમાં તો તેની છેક અધમ અવસ્થા થઈ છે એમ કહે છે, માટે આપણો સંસાર ખગડયો.

---

* સંસારનો સાંકડો અર્થ લેઈએ તો જેઓમાં શરીર સંબંધ કરવાનો, ખાવા પવડાવવાનો, સ્વરગયું કે સામાજિક કામકાજે મદતે આવવાનો, અને મળવા હળવાનો વ્યવહાર હોય, એવા લોકોનો જથ્થો તે તેમનો સંસાર કહેવાય.

છે એ વિષે આપણા લોકોને તો પુરાવાની અપેક્ષાજ નથી. ઇતિહાસો ઉપરથી એમ પણ જણાય છે કે એક પ્રજા સુધારાના શિખરે પહોંચ્યા પછી તે અધોગતિને પહોંચી. મધ્યાન થયા પછી જેમ સૂર્ય નમવા માંડે છે તેમ અતિશય આગળ વધેલી પ્રજાની નમતી થવા માંડે છે. હિંદુસ્તાનના આર્યોનું આ પ્રમાણે બન્યું છે, એતો ઇતિહાસ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે. નમતીનું કારણ આપણા લોકો યુગને માથે મૂકે છે, કિંવા ભાવી મિથ્યા થતું નથી, એમ કહી લમણે હાથ દે છે, તે ઘરાબર નથી. દરેક પ્રજાની પડતી થાય છે તે, તે પ્રજાની કરણીનુંજ ફળ હોય છે. પ્રજા કરણી સુધારે તો તેની ચઢતી થાય એ નિઃસંદેહ વાત છે: પછી ભલે તે ગમે તે યુગમાં હોય. કળિયુગ જેમ આપણને લાગે છે, તેમ યુરોપ અમેરિકાના ને જાપાનના લોકોને પણ લાગે છે, તે છતાં કળિયુગમાંજ તેઓ કેવી ચઢતી સ્થિતિ ભોગવે છે, તે આપણે જોઈએ છીએ. પ્રજાની ચઢતી કહી, એટલે તેની રાજકીય, ધાર્મિક, નીતિની, જ્ઞાનની, હુન્નરકળાની, વેપાર રોજગારની અને સંસારિક ચઢતી સમજવી જોઈએ; કેમકે એકની ચઢતી વડે બીજી બાબતની ચઢતી થાય છે; તેમ એકમાં પડતી હોય તો બીજી બાબતોમાં અથવા સમગ્રે ચઢતી થવી મુશ્કેલ છે.

હિંદુસ્તાનમાં આવી અસલી વતનીઓને જીત્યા પછી આર્ય પ્રજાએ દેશના મોટા ભાગ ઉપર વિના ઉપદ્રવે ઘણાકાળ પર્યંત ઉપરીપણું ભોગવ્યું. મૂળથીજ એ પ્રજા સુધરેલી ને બુદ્ધિવાન હતી, અને હિંદુસ્તાનમાં આવ્યા પછી સેંકડો વર્ષ સુધી તેને શાન્તિનો ને સુખચેતનો વખત મળ્યો, તેથી તેણે મનુષ્યજાતને લગતી ઘણી-ખરી બાબતો ઉપર લક્ષ આપ્યું. વિદ્યાવૃદ્ધિ ઘણી થઈ, અને તે વખતે જણાએલી સર્વે વિદ્યા ઉપર પુષ્કળ થંથો લખાયા. રાજાથી માંડીને સર્વે કોઈ વિદ્યાના વ્યસની હતા, અને વિદ્વાનને માન આપતા. વિદ્યા એ સુખનું ને સુધારાનું મૂળ છે એમ તેઓ માનતા, અને આજે પણ એજ વાત સત્ય માનવી જોઈએ. બીજા વિષયોની સાથે સંસારના નિયમો અથવા વ્યક્તિના સંસાર પ્રત્યે ધર્મો મહા

ઋષિઓએ બાંધ્યા, અને તે પ્રજાએ સ્વીકાર્યા. સ્મૃતિઓ, મહાભારત, રામાયણ અને કાવ્યના ને નાટકના ગ્રંથો જોવાથી તે વખતના સંસાર સુધારાની આપણને પ્રતીતિ થાય છે, અને તે પૂર્વે પણ આર્ય સંસાર કેટલો સુધરેલો હતો તેની ઝાંખી વેદ ઉપનિષદોથી થાય છે.

વૈદિક અને ભારત કાળમાં આર્યોની સામાજિક સ્થિતિ કેવી હતી તે વિષે મી. દત્તે પોતાના પ્રાચીન ભારત નામના પુસ્તકમાં જે વર્ણન કર્યું છે, તેમાંથી થોડા ઉતારા અહીં આપ્યા છે. તે લખે છે કે “ જે પીડાકારી નિયમો અને બંધનો, તથા મનુષ્ય મનુષ્ય વચ્ચે કે જાતિ જાતિ વચ્ચેનો જે સ્પષ્ટ ભેદ પાછળના સમાજનું અનિષ્ટકર લક્ષણ છે, તેનો તદ્દન અભાવ હતો. વૈદિક સમયના મજબૂત હિંદુઓ ગાયનું માંસ વાપરવામાં કંઈ પણ બંધન રાખતા નહીં, અને દરિયા તરફ જતા વેપારીઓ વિષે ગર્વથી બોલતા. આપણે એમ પણ જોયું છે કે ઋષિઓ એ જૂદી અને મર્યાદિત જાતિ ન હતી; અને તેઓ વિરક્ત રહી પોતાની જાંઘળી તપમાં કે ધ્યાનમાં ગાળતા નહતા. તેથી ઉલટું ઋષિઓ દુનિયાના વ્યવહારિક મનુષ્યો હતા, પશુઓનાં મોટાં ટોળાં રાખતા, યુદ્ધ સમયે મૂળવતની શત્રુઓની સાથે લડતા, અને ધન તથા પશુ માટે, યુદ્ધમાં વિજય માટે, અને પુત્ર કલત્રના શ્રેયને અર્થે દેવોની સ્તુતિ કરતા. દરેક કુટુંબનો વડીલ ખડ્ગ જોતાં અદ્ય શ્રેણી ઉપર ઋષિજ હતો, અને પોતાની નમ્ર પદ્ધતિ પ્રમાણે પોતાના ઘર માંજ દેવ-સ્તુતિ કરતો. સ્ત્રીઓ ભક્તિમાં ભાગ લેતી, અને ક્રિયા કરવામાં મદદ કરતી. અલગત આ સમુદાયમાંથી કેટલાએક સૂકતો રચવામાં તથા મોટી ચરક્રિયા કરવામાં અગ્રણી હતા; અને રાજાઓ તથા શ્રીમંત લોકો મહાન્ પ્રસંગે તેમને બોલાવતા, અને અતિશય દાન કરતા. પણ આવા મહાન્ પ્રબંધકારો-ઋગ્વેદનાં આ મહાન્ ઋષિઓ-પણ પોતાની એક મર્યાદિત જાતિ બાંધી બિઠા ન હતા. તેઓ વ્યાવહારિક માણસો હતા, લોકોની સાથે મળી ગયા હતા, લોક સમૂહમાંજ પરણતા, લોકોની સાથે સમૃદ્ધિ વહેંચતા, લોકોના યુદ્ધમાં ભાગ લેતા, અને સામાન્ય લોકોમાંજ તેમની ગણના થતી. દષ્ટાંત તરીકે એક યુદ્ધ-પરાયણ ઋષિ યુદ્ધમાં શત્રુઓને જીતે

તેવા એક પુત્રને માટે પ્રાર્થના કરેછે. બીજો ધન, અન્નનાં દેત્ર અને
 દુશ્મનોને જીતે તેવા પુત્રને માટે પ્રાર્થના કરેછે. * * * ઋષિઓ
 કે બ્રાહ્મણોની પોતાની જ નાતિ યુદ્ધ-પરાયણ કે કૃષિકર્મ કરનારાથી
 કે લિંગ હતી, એવા પુરાવાનું એક પણ ચિન્હ નથી. x x x લોકોનાં
 રીત રિવાજ અને પદ્ધતિ સંબંધી, સૂચનોથી ભરપૂર અને કૃષિ-
 કર્મ, ચારા, અને હુન્નર સંબંધી, મળ વતનીઓની સાથે યુદ્ધ
 સંબંધી, લગ્નક્રિયા અને ગૃહસ્થાશ્રમના ધારા સંબંધી, સ્ત્રીના ધર્મ
 અને પ્રતિષ્ઠા સંબંધી, અને ધર્મક્રિયા અને તે વખતે જણાએલી
 બીજામૂલ અગોળ વિદ્યા સંબંધી સૂચનોથી પરિપૂર્ણ છસો કરતાં
 પણ વધારે વર્ષો સુધી ઘડાએલાં સૂક્તોનાં આ વિશાળ સમૂહમાં
 એક પણ સ્થાન એવું નહીં જડે કે જેમાં લોકસમૂહ કુળક્રમથી
 ઉતરતી જ્ઞાતિથી વિભક્ત થએલો દર્શાવ્યો હોય. x x x ઋગ્વેદનાં
 ઘણાં સ્થાનો દર્શાવેછે કે જ્ઞાતિ પદ્ધતિ ચાલતી ન હતી. વર્ણુ એ
 શબ્દ, જે પાછળના સંસ્કૃતમાં જ્ઞાતિ એવો અર્થ સૂચવેછે, તે ઋગ્વે-
 દમાં આર્થ અનાય વચ્ચેનો ભેદ બતાવવાને વપરાયોછે, પણ આર્થ
 પ્રબળના જ જૂદા ભાગ કોઈ પણ જગાએ તે બતાવતો નથી. ક્ષત્રિય,
 જેનો અર્થ પાછળના સંસ્કૃતમાં યુદ્ધ-પરાયણ નાતિ એવો થયોછે,
 તે વેદમાં માત્ર વિશેષણ તરીકે વપરાયોછે; તેનો અર્થ મજબૂત
 થાયછે, અને તે દેવોને લગાડાયછે. વિષ્ણુ શબ્દજ, જે પાછળના
 સંસ્કૃતમાં આચાર્યવાચક છે, તે ઋગ્વેદમાં પ્રજા-વાચક વિશેષણ
 તરીકે વપરાયોછે, અને તે દેવોને લગાડાય છે; અને બ્રાહ્મણ શબ્દ
 જે ઉત્તરકાલીન સંસ્કૃતમાં આચાર્યવર્ગ વાચક છે, તે ઋગ્વેદમાં
 સેંકડો સ્થળે સૂક્તના પ્રણેતા શિવાય બીજો કંઈ પણ અર્થ બતાવતો
 નથી. એક ઋષિ પોતાને વિષે જીવસાબંધ ધ્યાન કરેછે કે, જીવ્યો હું
 સૂક્ત પ્રણેતા છું, મારો પિતા વૈદ છે, મારી માતા પથ્થર ઉપર અન્ન
 હળેછે. અમે બધાં જૂદા જૂદા ધંધામાં પ્રવૃત્ત છીએ. * * *

કુટુંબનો વડિલ તેજ પોતાનો આચાર્ય ગણાતો, અને તેનું
 ઘર તે તેનું દેવળ હતું. ઋગ્વેદમાં કોઈ મર્તિનું, કે લોકો એકઠા
 થાય તેવા દેવળનું, કે પૂજાસ્થાનનું નામ પણ નથી. દરેક ગૃહસ્થના

ધરમાં પવિત્ર અગ્નિ સળગાવવામાં આવતો; અને તે મનોહર, અને સાદાં સૂકતો, જે સર્વની સામાન્ય સંપત્તિ હતી તે, તે ગાતો. સ્ત્રીઓ આ હોમમાં મદદ કરતી, જોઈતી ચીજો મંગાવતી, ઉલૂખલ તથા મુસલથી તેને તૈયાર કરતી, સોમ-રસ કાઢતી, પોતાની સુંદર આંગળીઓ વડે તેને હલાવતી, અને ઉતના કપડાથી તેને ગાળતી. અનેક સ્થળે પોતાના ધણી સાથે મળી યજ્ઞક્રિયા કરતી પત્નીઓનું જ્ઞાન. આપણે વાંચીએ છીએ. * * *

એ વખતે તથા ભારત કાળમાં સ્ત્રીઓની સ્થિતિ અને પ્રતિષ્ઠા કેવી હતી તે વિષે યોગ્ય સ્થળે આગળ જણાવ્યું છે (જુઓ વિભાગ ૨).

જુના વખતના સર્વ દેશો, અને સર્વ પ્રજાઓની માફક વૈદિક કાળમાં પણ ખડું કલત્રનો રિવાજ રાજાઓમાં અને શ્રીમંત લોકોમાં પ્રચલિત હતો. આવે સ્થાને ગૃહ-કલહ એ તેનું સ્વાભાવિક પરિણામ હતું.

જે પિતાને દિકરો ન હોય, તે પુત્રોત્પત્તિમાં સમર્થ પોતાના જમાઈનો અનુગ્રહ કરેછે, અને પોતાના દૌહિત્ર પાસે જાયછે, એટલે પોતાની સંપત્તિ તેને આપેછે. (પુત્ર હિન) પિતા દૌહિત્ર ઉપર વિશ્વાસ લાવી સંતુષ્ટ થાયછે. પુત્ર પોતાના આપની સંપત્તિ ખેનને આપતો નથી; તે તેના સ્વામીને પત્ની તરીકે સોંપી દેછે. માતા પિતાથી પુત્ર અને પુત્રી બંનેની ઉત્પત્તિ થાય, તેમાં એક (પુત્ર) પોતાના પિતાના ધર્મ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, અને અન્ય (પુત્રી) સત્કાર મેળવેછે. જાણુ રહિત માણસ જેમ પૈસો મેળવે તેમ અમે પણ એક સહિષ્ણુ ખજાનો (એટલે પુત્ર) મેળવશું. હે અગ્નિ ! અન્યથી ઉત્પન્ન થએલો છોકરો અમને ન મળે, અજ્ઞાનીના રસ્તાને ન અનુસરે, બીજાથી ઉત્પન્ન થએલો પુત્ર આપણને સુખ આપી શકે, પણ તેને પોતાના તરીકે મનાય કે સ્વીકારાય નહીં; અને ખડું જોતાં, છેવટ તે પોતાને સ્થાને પાછો જાયછે. એટલા માટે અમારે એક નવા પુત્રનો પ્રસવ થાઓ, કે જે અમને અન્ન લાવી આપે, અને શત્રુઓનો વિનાશ કરે. + + + જગવેદમાં યમ નકનો દેવ નહીં, પણ સદાચારીના સ્વર્ગનો દેવ છે—મૃત્યુ પછી

સદ્ગુણી મનુષ્યને સુખમય પ્રદેશમાં બદલો આપનાર દેવ છે. + + +
 રે મૃત પ્રાણી ! જે સ્થાનેથી આપણા વહીલો જે સ્થાને ગયા છે, તેજ
 રસ્તેથી તે સ્થાન તરફ જા. યમ અને વરૂણ બંને રાજ બલિથી સંતુષ્ટ
 થયા છે; જા અને તેમને લેટ, તે સુખી વર્ગમાં જા, અને પૂર્વજોની
 સાથે મળા. યમને લેટ, અને સત્કર્મનાં ફળ લોગવ. પાપને પાછળ
 રાખી તારા ગૃહમાં પ્રવેશ કર. + + + રે મૃત પ્રાણી ! વિશાળ પૃથ્વી
 જે માતા રૂપ છે, તેની પાસે જા. તે વિશાળ અને રમણીય છે, તે
 સ્પર્શ ઉતના કે સ્ત્રીના સ્પર્શ જેવો મૃદુ થાઓ, (તે વખતે દાટવાનો
 રિવાજ હતો, એવું આથી જણાય છે). + + + હે પૃથ્વી ! તેના
 ઉપર ઢગલો થા, તેને દુઃખ ન આપ, તેને સારી વસ્તુઓ આપ; તેને
 આસ્વાસન આપ, જેમ માતા પોતાના પુત્રને લુગડાના છેડા વડે
 ઢાંકે, તેમ તું શબને ઢાંક. (એ સમયે હહેનક્રિયા પણ ચાલતી હતી,
 તે નીચેના વચનથી જણાયે). હે અગ્નિ ! આ શબને ભસ્મસાત્ કર
 નહીં, તેને દુઃખ આપ નહીં, તેની ત્વચા કે દેહને છેદ નહીં. હે
 વન્દિ ! તેનું શરીર તારી ઉખામાં બળી જાય, કે તરત અમારા
 પિતૃઓના સ્થાનમાં તેને મોકલ. ”

હવે ભારત કાળની સામાજિક સ્થિતિ વિષે મી. દત્ત શું કહે છે
 તે જોઈએ. “ વૈદિક કાળના ને ભારત કાળના સમાજમાં મહાન ભેદ
 એજ કે વૈદિક કાળમાં વર્ણવ્યવસ્થા અજ્ઞાત હતી, અને તે પછીના
 કાળમાં તે વિકાસ પામી હતી. પણ તે સમયનું આજ એક લક્ષણ ન
 હતું. સેંકડો વર્ષો સુધીના વિદ્યા-સંસ્કાર અને વૃદ્ધિની જનમંડળ
 ઉપર અસર થઈ હતી, અને પેરિકલીસની વખતના ગ્રીકો તથા
 એગેમેન્નન અને ગુલીસિસના વખતના ગ્રીકો વચ્ચે જેવો ભેદ હતો,
 તેવાજ ભેદ ભારત કાળના સંસ્કારવાળા હિંદુઓ અને વૈદિકકાળના
 યુધ્ધ-પરાયણ ખેડૂતો વચ્ચે તેમના સામાજિક રિવાજમાં હતો.

જે સમય વિષે આપણે બોલીએ છીએ, તે સમયના હિંદુઓએ
 અતિ ઉચ્ચ સંસ્કાર અને સુધારો સંપાદન કર્યો હતો, અને તેમણે
 પોતાના ગૃહ સંબંધી, તથા સામાજિક ધર્મની વ્યવસ્થા કરવાને સૂક્ષ્મ
 નિયમો ઘડ્યા. રાજ સભાઓ વિદ્યાનાં સ્થાન હતાં, અને સર્વ પ્રજાના

વિદ્વાન અને ડાહ્યા પુરૂષોને ત્યાં આમંત્રણ થતું, માન મળતું, અને સંભાવના થતી. ન્યાય વિદ્વાન અમલદારોના હાથમાં હોતો, અને કાયદા મનુષ્ય-જીવનના સર્વ ધર્મની વ્યવસ્થા કરતા. મજબૂત કિલ્લા અને સુંદર ધુરજોવાળાં શહેરોની પ્રજામાં વૃદ્ધિ થતી, અને દરેક શહેરમાં ન્યાયાધિશ, કાર્યભારી, અને નગર-રક્ષકો રહેતા. કૃષિનું પોષણ થતું, અને રાજાના અમલદારો બધા વાંધાનું સમાધાન કરતા તથા કરનું ઉધરાણું અને જોડુતોના સુખનો વિચાર કરતા.

આપણે કહી ગયા છીએ કે તે સમયમાં વિદેહ, કાશી અને કુર્ચ-પાંચાળ જેવા સંસ્કારવાળા અને વિદ્વાન રાજાઓની સભાઓ એજ વિદ્યાનાં મુખ્ય સ્થાન હતાં. વિદ્વાન આચાર્યોને, યજ્ઞક્રિયાને માટે તેમજ વિદ્યાની વૃદ્ધિને માટે, પણ આવી સભાઓમાં રાખવામાં આવતા; અને આપણને મળેલા ઘણા ગ્રાહ્ય-ગ્રંથો તથા ઉપનિષદો આવા આચાર્યોએ સ્થાપેલી શાળાઓમાં ઘણું કરીને રચાયા હતા. મહાન્ પ્રસંગો વખતે વિદ્વાન માણસો દૂરનાં નગર તથા ગામડાં-ઓમાંથી આવતા, અને યજ્ઞવિધિ બાળતજ નહીં, પણ મનુષ્યનાં મરણ, મરણ પછી જીવની દશા, પરલોક, દેવોના સ્વભાવ, પિતૃઓ, ભૂતપ્રાણીના જૂદા જૂદા વર્ગો, તથા જે સર્વ સૃષ્ટિ આપણે જોઈએ છીએ, તેમાં વ્યતીત થતો સર્વ વ્યાપી આત્મા, એવા એવા વિષયો ઉપર પણ ચરચા કરતા.

પણ વિદ્યા કેવળ રાજ-સભામાંજ પર્ચાઈ થતી ન હતી. વિદ્યાની વૃદ્ધિને માટે યૂરોપની યુનિવર્સિટીઓને મળતી આવે તેવી પરિષદો અથવા ગ્રાહ્ય-શાળાઓ હતી, અને જીવાન માણસો આ પરિષદોમાં વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવા જતા. આ પ્રમાણે ધૃત્વાકરણ્યક ઉપનિષદ્ (૬-૨) માં આપણે જોઈએ છીએ, કે શ્વેતકેતુ વિદ્યા-પ્રાપ્તિ અર્થે પાંચાલની પરિષદમાં ગયો. મેક્સ મૂલર પોતાના સંસ્કૃત સાહિત્યના ઇતિહાસમાં કેટલાંક પ્રમાણ આપે છે. તે એમ બતાવે છે, કે અર્વાચીન લેખકોના કહેવા પ્રમાણે એક પરિષદમાં તત્ત્વજ્ઞાન, અધ્યાત્મ-વિદ્યા અને કાયદામાં પ્રવીણ એવા એકવીશ ગ્રાહ્યો જોઈએ. પણ તેના

ખતાંવ્યાં પ્રમાણે આ નિયમ ઉલ્લંઘનકારીન સ્મૃતિઓમાં લખેલાં છે, તેથી કાંઈ ભારતકાળની પરિષદોનું યથાર્થ લક્ષણ મળતું નથી. પરાશર કહે છે, કે એક ગામમાં ચાર, કે પછી ત્રણ નિપુણ બ્રાહ્મણો જે વેદ જાણતા હોય, અને હોમાગ્નિ રાખતા હોય, તે મળીને એક પરિષદ ગણાય.

આવી પરિષદો શિવાય પણ યુરોપમાં જેને ખાનગી નિશાળો કહે છે, તેવી શાળાઓ ઘણા શિક્ષકો સ્થાપતાં અને ઘણીવાર દેશના જૂદાં જૂદાં ભાગોમાંથી શિષ્યોનો જમાવ કરતા. આ વિદ્યાર્થીઓ પોતાના ગુરૂની સાથે રહેતા, પોતાની વિદ્યાર્થી-અવસ્થામાં ગુરૂઓનું દાસત્વ કરતા, અને ખાર વર્ષે, કે તેથી પણ લાંબી મુદતે યોગ્ય દક્ષિણા આપી, તેમને ઘેર મળવાને આતુર થઈ રહેલાં સંબંધીઓ પાસે આવતા. ઘણીવાર વૃદ્ધાવસ્થાને લીધે અરણ્યમાં વાનપ્રસ્થ ભોગવતા વિદ્વાન બ્રાહ્મણો પોતાની પાસે શિષ્યોને એકઠા કરતા, અને ભારત કાળના અતિ પ્રકાશિત વિચારો, અને પવિત્રતા વિદ્યાવાળા આ એકાંત અરણ્ય-સ્થાનોમાંથી ઉદ્ભવ્યાં છે. હિંદુઓમાં-પ્રાચીન કે અર્વાચીન કળાની કોઈ પણ પ્રજા કરતાં વિદ્યા અને જ્ઞાનને કદાચ વધારે માન આપનારી આ પ્રજામાં-વિદ્યા હજારો વર્ષો સુધી ખેડાઈ અને જળવાઈ, તે આવીજ રીતે. હિંદુ મત પ્રમાણે સત્કર્મો અને ધર્મ-ક્રિયાઓ જીવંતની સુખી સ્થિતિ દોવે, અને તેનો યોગ્ય બદલો મળે પણ અંતે ઇશ્વરની સાથે એકતા તો સત્ય જ્ઞાનજ કરાવી શકે.

ત્યારે શિષ્યો આ પ્રમાણે પરિષદોમાં, કે ખાનગી ગુરૂઓની પાસે પરંપરાગત વિદ્યા મેળવી રહેતા ત્યારે પોતાને ઘેર જઈ પરણતા, અને ગૃહસ્થ થઈ ઠેકાણે પડતા. લગ્નની સાથેજ તેમણે ગૃહસ્થ તરીકેના ધર્મ શરૂ થતા, અને ગૃહસ્થનો પ્રથમ ધર્મ એ કે એક સુભગ નક્ષત્રને યોગે હોમાગ્નિ સળગાવવો, તેને સાંજે અને સવારે દૂધના અર્ધ આપવા, બીજા ધાર્મિક અને ગૃહ વિધિ આચરવા, અને સર્વમાં સુખ્ય અભ્યાંગતને આતિથ્ય આપવું, અને તેને

યોગ્ય સત્કારે પૂર્વક પૂજવો. હિંદુઓના ધર્મના સારનો ઉપદેશ નીચે આપીએ છીએ :—

સત્ય બોલ, ધર્મ આચર, વેદાભ્યાસમાં પ્રમાદ ન રાખ, આચાર્યને પ્રિય-ધન આપ, અને પ્રજાતંત્રનું છેદન ન કર. સત્યથી ચલિત ન થવું, ધર્મથી ચલિત ન થવું, કુશલથી ચલિત ન થવું, વૈભવની અવગણના ન કરવી, વેદાધ્યયન અને વિદ્યાભ્યાસથી દૂર ન રહેવું, દેવ અને પિતૃ-કાર્યમાં પ્રમાદ ન રાખવો, માતાને દેવ ગણવી, પિતાને દેવ ગણવા, આચાર્યને દેવ ગણવા; જે નિર્દોષ કર્મ છે, તેજ આચરવાં, બીજાં નહીં; જે અમારાં સદાચરણુ તેજ પાળવાં; બીજાં નહીં.

x x x આપણા રાજ્યના આદ્યજ્ઞો લક્ષિતમાન રહો, આપણા સુભટો શસ્ત્રમાં નિપુણ અને બળવાન થાઓ, ગાયો પુષ્કળ દૂધ આપો, બળદ ભાર વહન કરો અને અશ્વો વેગવાન થાઓ; આપણી સ્ત્રીઓ ગૃહનું રક્ષણ કરો, અને સુભટો વિજયવાન થાઓ; આપણા સુવકો સદાચારી થાઓ; પરજન્ય દરેક ગૃહમાં અને રાજ્યમાં વૃષ્ટિ કરો; આપણાં ક્ષેત્રો અન્ન આપો; અને આપણી ઇચ્છાઓ તૃપ્ત થાઓ તથા આપણને સુખ મળે (શુક્લ યજુર્વેદ ૨૨-૨૨)

ધનવાન મનુષ્યોનું ધન સુવર્ણ, રૂપું, અને રત્નોમાં; ગાડી, ઘોડા, ગાયો, રાસલ અને દાસોમાં; ઇમારતો અને રસાળ ક્ષેત્રોમાં, અને હાથીમાં પણ ગણાતું. યજ્ઞમાં, સુવર્ણ એ યોગ્ય દક્ષિણા ગણાતી અને રૂપાનું દાન નિષિદ્ધ હતું. સુવર્ણ અને રૂપા શિવાય બીજા ધાતુઓ પણ જાણવામાં હતી, જેમ, કૌંઘ સુવર્ણને લવણથી (ટંકણુખારથી) રૂપાને સુવર્ણથી, કલધને રૂપાથી, સીસાને કલધથી, લોહને સીસાથી, અને કાષ્ઠને લોહથી, તેમજ ચર્મથી સાંધેછે (છાંદોગ્ય ઉપનિષદ).

x x x વૈદિક સમયની માફક આ સમયમાં પણ લોકોના ખોરાકમાં લિન્ન લિન્ન જાતિનાં અનાજ, તેમજ પ્રાણીઓનું માંસ હતું. બૃહદા રણ્યક ઉપનિષદમાં દશ જાતનાં બીજ ગણાવેલાં છે: ચોખા અને યવ તલ, અડદ, જુવાર, બાજરી, ઘઉં, મસુર, દાળ તથા વટાણા. વળી

મુદ્ર, નીવરિ, અને રચામકરનાં નામં પણ આવે છે. દાણાં દળાતીં અને તેમાં દધિ, મધ, તથા ઘી નાંખી જૂદી જૂદી જાતની રોટલી બનતી. દ્વધ, અને તેમાંથી તૈયાર થતા બીજા પદાર્થો, એ હિંદુસ્તાનમાં કાયમને માટે પ્રિય લોજન છે. માંસ-લોજન ભારત-કાળમાં આલતું અને ગાય તથા બળદ ઘણી વખત ઉપયોગમાં આવતા. x x x

નગરોની ફરતા કિલ્લા હતા, તેમને હવેલીઓથી સુશોભિત કર્યા હતા, અને તેમાં વિશાળ રસ્તા પાડેલા હતા; જેનો મુકાબલો આધુનિક ઇમારતો અને રસ્તાઓની સાથે તો ન થઈ શકે, પણ પ્રાચીન સમયનાં મકાનોમાં તે શ્રેષ્ઠ હતાં. રાજાનો મહેલ ગામના મધ્ય ભાગમાંજ રહેતો, અને કોલાહલ કરતા અમીરો, તથા સ્થાનિક સેના, તેમજ પવિત્ર મહાત્માઓ, અને વિદ્વાન્ બ્રાહ્મણોની ત્યાં આવ જાત થતી. લોકો પ્રત્યેક મહા પ્રસંગે મહેલમાં આવતા, રાજાને ચઢાતા, તેને માન આપતા ને પૂજતા; તથા તેમને રાજલક્ષિત કરતાં વધારે શ્રદ્ધા બીજા કશામાં ન હતી. ગૃહસ્થ અને નગરવાસીઓની દોલત સુવર્ણ, રૂપ, રથ, ઘોડા, રાસભ, દાસ, અને આસપાસના ક્ષેત્રોમાં ગણાતી. તેઓમાં દરેક પૂજ્ય ઘેર પવિત્ર અગ્નિ રખાતો, તેઓ અતિથીને માન આપતા, રાજ્યના કાયદા પ્રમાણે વર્તતા, બ્રાહ્મણોની મદદથી ચણ કરતા, અને જ્ઞાનને માન આપતા. દરેક આર્ય પુત્રને યોગ્ય વયે શાળામાં મોકલવામાં આવતો. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્યને સાથે વિદ્યા મળતી. તેઓ એકના એકજ પાઠ અને એકજ ધર્મ શીખતા, અને ઘેર આવી લગ્ન કરતા, અને ગૃહસ્થ બની ઠેકાણે પડતા. આચાર્યો અને ક્ષત્રિયો લોક-સમૂહનોજ ભાગ ગણાતા, તેમની સાથે લગ્નવ્યવહાર રાખતા, અને તેમની સાથે ખાતાપીતા. લિન્ન લિન્ન વર્ગના કારીગરો સુધરેલા જનમંડળને ઉપયોગી વસ્તુઓ પૂરી પાડતા, અને પોતાના બાપનો ધંધો પરંપરાથી કરતા, પણ તેમાં ભેદ પડી જૂદી જ્ઞાતિઓ બંધાઈ ન હતી. ખેડુતો પોતાનાં ઢોર તથા હજી લેઈ શકેર બહાર ફરતા રહેતા, અને પાવત્ર મહાત્માઓ તથા વિદ્વાન્ માણસો પોતાનું જ્ઞાન, જે હિંદુ-

ઓનો પોષણ પામેલો વારસો છે, તેમાં પ્રતિદિવસ વૃદ્ધિ કરવા કોઈ કોઈ વાર અરણ્યમાં રહેતા. ”

ઉપરના ઉતારાઓથી આપણા પૂર્વજે કેવા સુધારાના શિખર ઉપર હતા તે જણાઈ આવશે. તોપણ તે વખતનો સુધારો તે ખરો કે પૂર્ણ સુધારોજ હતો, અને તેમાં સારાને માટે પણ ફેરફાર થઈ ન શકે એમ કહી ન શકાય. તે કાળને, અને તે સ્થિતિને જે અનુકૂળ હોય તે સર્વ કાળમાં ને સર્વ સ્થિતિમાં અનુકૂળ આવે, એ ધારવુંજ સકારણ લાગતું નથી. જો એમજ હોત, તો શાસ્ત્રકારોએ દેશ, કાળ અને સ્થિતિને અનુસરીને ફેરફાર કરવાની ડહાપણ ભરેલી પરવાનગી આપીએ, તે આપીજ ન હોય. “ જેવો દેશ તેવો વેષ ” આપણેજ કહીએ છીએ, અને તે પ્રમાણે આપણે ફેરફાર પણ કરતા આવ્યા છીએ.

હિંદુસ્તાનના આર્યોની પડતી અનેક કારણે થતી ચાલી. તેમનામાં કુસંપે ઘર કર્યું. તેઓ માંહોમાંહે લડાઈઓ કરીને નષ્ટ થતા ગયા, તેમ વિદેશીઓ ક્ષાવતા ગયા. વિદેશીઓએ આર્ય પ્રજાને લૂટફાટ વગેરેથી પાંચમાલ કરવા માંડી, અને આખરે તેઓ વિજયી થઈ આર્યોવર્ત ઉપર રાજ્ય કરવા લાગ્યા. આર્ય સુધારો તે ઘણું કરીને દોઢ, બે હજાર વર્ષ પૂર્વનો છે, તે પછી તેમાં સડો પડતો ગયો. આર્ય નીતિ રીતિ યગડતાં પ્રજા અધોગતિને પામવા લાગી, અને તે પછી પરતંત્રતા (અને તે પણ અંગ્રેજ સરકાર જેવી સુધરેલી પ્રજાના હાથ હેઠળ નહીં) વડે જે માઠું પરિણામ નીપજવું જોઈએ, તે નીપજતું ચાલ્યું. બ્રાહ્મણ આદિ દરેક જાત પોતાનું કર્તવ્ય ચૂકી, તેથી કે વિદેશીઓના સંસર્ગ વડે, કે તેમની ધર્મની ઝનુન વડે, કે આપણા અનાચાર વડે, કે આપણા હતભાગ્યને લીધે, આપણે હરેક વાતમાં પાછળ પડ્યા. આપણે આપણું સાફ હતું તે ખોયું, અથવા ઘટાડ્યું, કે યગાડ્યું; અને બીજાનું જે નરખું હતું તે સાફ સમજીને કે નકલ કરવાની વૃત્તિને તાબે થઈને, કે બીજાઓને ખુશ કરવા માટે ગ્રંહણ કર્યું. આથી બીજા બાબતોની પેઠે આપણા સંસાર ખર્ચાડતો

ગયો. સ્વતંત્રતાની સાથે વિદ્યા ખોઈ, તેથી અજ્ઞાન વધ્યું, અને અજ્ઞાનના અંગભૂત વહેમ આદિ જોર પેર આપ્યા. ધર્મ અથવા શાસ્ત્રનું ખળ લુલુ થયું, અને ફઠી ખાઈ જોર પેર આપ્યાં. કુસંપ વધ્યો, અને તેનું પરિણામ મૂળ જાતોમાં વિભાગ પડવામાં અને એક બીજા સાથે જે ભાઈચારાનો સંબંધ હતો તે તૂટવામાં આવ્યું. જીતાએલી પ્રજામાં દરિદ્રતા આવેછે, અને દરિદ્રતા એ અનેક દુર્ગુણોનું કારણ હોયછે. આ પ્રમાણે અનેક કારણોથી આપણો સંસાર ખગડતો ચાલ્યો, અને તે હજી સુધી પણ ખગડયાજ કરેછે, એ કેટલું ખેદકારક છે ?

આ પ્રમાણે સેંકડો વર્ષોથી ખગડેલો સંસાર આપણે સુધારવો છે. સર્વ સુધારામાં સંસાર સુધારાને પ્રથમ પદ આપવું જોઈએ. સારા ભાગ્યે અંગ્રેજ જેવી સુધરેલી, દયાળુ, સંસારના કામમાં હાથ ન ધાલનારી, છતાં તે સુધારવા દિલસોજી ખતાવનારી પ્રજા આપણા ઉપર રાજ્ય કરેછે. તેણે આપણને ઘોર નિદ્રામાંથી વિદાઈધી દાન આપી જગાડવાનો યત્ન કર્યોછે. આપણે હવે કંઈ કંઈ દેખતા થયા છીએ. આપણા સંસારમાં શો ખગાડો છે તે આપણે સમજી શકીએ છીએ, પછી લલે તેની વિગતના સંબંધમાં, કે તે કેમ સુધારવો તેના માર્ગના સંબંધમાં, મતાંતર હોય.

નામદાર અંગ્રેજ સરકાર તરફથી પશ્ચિમ દેશોની ઢબની કેળવણી શરૂ થયાને પચાશ ઉપરાંત વર્ષ અથવા લગલગ બે જમાના વીતી ગયાછે. આ કેળવણી વડે આપણા વિચારમાં શા શા ફેરફાર થયા, અને આપણે સંસાર સુધારાની ખાળતમાં શું શું કર્યું, તે જાણવું અવશ્યનું છે.

આપણે અહીંની સંસ્કૃત કેળવણીમાં ને પાશ્ચિમાત્ય દેશોની કેળવણીમાં મોટો તફાવત એ છે, કે આપણે અહીં વિદ્યા કારણ ખતાવ્યા વગર શીખવાયછે, અને તે દેશોમાં હરેક વાતનું કારણ શીખવવામાં આવેછે. આથી હરેક ખાળતનું કારણ શોધવાની જરૂર પડેછે, અને કારણ વડે માણસના મનનું વિશેષ સમાધાન થાયછે,

ખીન્ને મોટો તફાવત એ છે, કે આપણે અહીંની કેળવણી તત્ત્વજ્ઞાન, ધર્મ, અને માનસિક બાબતોનેજ લગતી બહુધા હોયછે, ત્યારે પશ્ચિમ તરફની કેળવણીમાં ધર્મને બાદ કરીને, અને તત્ત્વજ્ઞાન તથા માનસિક બાબતો પર થોડું લક્ષ આપીને, પાદાર્થિક એટલે પદાર્થને લગતી બાબતો ઉપર વિશેષ લક્ષ આપવામાં આવેછે. આપણા દેશમાં જે કેળવણી શરૂ થઈ તે આ પ્રકારની હોઈને પશ્ચિમ દેશોમાં ચાલતી ઢબે અપાઈ, અને આપણા દેશનું હૃદયે વર્ષથી એકઠું થયેલું જ્ઞાન, જે સંસ્કૃત ભાષાના પુસ્તકોમાં હતું તે બાબતોએ મુકવામાં આવ્યું. એનું પરિણામ એ થયું કે આપણા દેશના જ્ઞાનથી આપણે વિમુખ રહ્યા, અને પશ્ચિમ તરફનું જ્ઞાન આપણને મળવા લાગ્યું. પશ્ચિમ તરફની ઘણી ખરી બાબતો નવિન હોવાથી આપણને રૂચી; અને આપણા દેશની બાબતોની માહિતિ ન મળવાથી, અથવા આપણને એક તરફી જ્ઞાન મળવાથી તેજ જ્ઞાન સાફ અને ખરૂં છે એમ ભાસવા લાગ્યું. નવી બાબત હંમેશ સારી લાગેછે; તેથી પશ્ચિમ તરફનું તે સર્વ સાફ, અને આપણા દેશનું સર્વ ખરાબ, એમ આપણને જણાવા લાગ્યું. બંને બાબતોના સારા જ્ઞાન શિવાય મુકાબલો થઈ શકતો નથી, અને તેથી બંને બાબતોને ન્યાય આપી શકાતો નથી.

શરૂઆતના નવું જ્ઞાન પામેલા ઘણા લોકોમાં આપણા ધર્મ-શાસ્ત્રો, વિદ્યા, રીત રિવાજ, સંસારનું બંધારણ, આચાર વિચાર, નીતિ વગેરે સર્વ બાબતો ઉપર અરૂચી ઉત્પન્ન થઈ. ધર્મશાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે માટે, અથવા ગુરૂનું વચન છે માટે, અમુક વાત માન્ય કરવી એમ નહીં, પણ જે વાતને આપણું અંતઃકરણ માન્ય કરે, અને જે વાત કારણ વડે સિદ્ધ થાય, તેજ માન્ય કરવી જોઈએ, એમ પારશ્વમાત્ય જ્ઞાન વડે તેમને ભાસ્યું. દરેક માણસ સ્વતંત્ર છે, માટે તે પોતાને જે વાળખી લાગે તે કરવાને મુખત્યાર છે, એમ તેઓ માનતા હતા. આવા વિચારના જે સુધારકો પ્રથમ થયા, તેમણે ખીજી બાબતોની સાથે સંસારને સુધારવાનું મથન કર્યું. એ

સુધારકો બે મતના હતા. જેઓ વધારે આગળ પડતા હિસ્મતવાન અને સાહસિક હતા, તેમણે “ યાહોમ કરીને પડો ફતેહ છે આગે ” એ ધોરણે સુધારાનો ઝુંડો પકડી જે જે ખરાબ લાગ્યું, તેને એક-દમ તોડી પાડવાનો યત્ન કર્યો. બહાર લાખણોમાં ને લખાણમાં તેમણે જખરી ઝતુન ખતાવી. જેઓ ઠાવકા હતા, તેમણે યાહોમ કરીને અંપલાવવાથી ફળ નહીં થાય, એમ ખતાવી સુધારો ધીમે ધીમે કરવા સૂચવ્યું, અને તે પ્રમાણે મથન કર્યું.

બંને પ્રકારના સુધારકોને યશ ઘટેછે, કેમકે તેમણે પોતાને જે રસ્તો યોગ્ય લાગ્યો, તે રસ્તે સંસારને સુધારવા માટે સારી મહેનત લીધી. બંને પક્ષનાં લાખણો ને લખાણોની કંઈ પણ અસર થયા વગર રહી નહીં. બનતા સુધી ફેરફાર ન કરવો, એવા વિચારના હિંદુઓમાંથી થોડાના પણ વિચાર જેઓ બદલી શકે, તેમણે ઘણું કર્યું, એમ કહી શકાય. જેમ વિદ્યાનો પ્રસાર થયો, અને ભણેલાની સંખ્યા વધતી ગઈ, તેમ લોકોના વિચાર બદલાવા લાગ્યા; કેમકે સાફ શું ને ખોટું શું, તેનો વિચાર તેઓ પોતે જ કરવાને સમર્થ થયા. સુધારાવાળા એવા લોકો ઉપર વધારે અસર કરી શક્યા. અજ્ઞાન લોકમાં પણ સુધારાની અસર ધીમે ધીમે થવા લાગી, તેમ છતાં તેનો મોટો ભાગ વિરૂદ્ધ પક્ષમાં રહ્યો. સુધારાના કેટલાક વિચાર તેમને વિપરીત લાગ્યા, કેટલીક વાતો તેમને ધર્મ વિરૂદ્ધ જણાઈ, કેટલી વાતો “ યદ્યપિ શુદ્ધં લોક વિરુદ્ધં ના-ચરણીયં ના કરણીયં ” એ હાનિકારક પરંપરાથી અપાતા બોધ વડે તેઓએ નાપસંદ કરી. કેઈ કેઈ સુધારકોનાં આચરણ તેમને પસંદ ન આવવાથી તેમના સુધારાનો બોધ પણ તેમને ન રચ્યો, અને કંઈપણ નવી વાત ગ્રહણ કરી તે પ્રમાણે વર્તવામાં જે હિસ્મત બેઠા, તે હિસ્મતને અભાવે પણ જેઓને સુધારાની કંઈ વાતો રચીઓ, તેનો પણ તેઓ અમલ કરી ન શક્યા.

ધર્મ વિરૂદ્ધની વાતોમાં અજ્ઞાન લોકોને ઉશ્કેરવાનું શાસ્ત્રી પુરાણી વર્ગને ઠીક ફાળ્યું. આપણા સંસારની ઘણી વાતોનો સંબંધ

ધર્મ સાથે હોવાથી તેમાં તેઓ ફાવી શકે એવું હતું. કાળું પાણી ઓળંગી વિલાયત જવું, એ શાસ્ત્ર વિરૂદ્ધ છે, પુનરલગ્ન કરવું, એ શાસ્ત્ર વિરૂદ્ધ છે, કન્યાઓને લણાવવામાં શાસ્ત્રની સંમતિ નથી, કન્યાકાળ વીતી ગયા પછી કન્યાને પરણાવવાથી પાપ લાગેછે, વગેરે જે વાતો શાસ્ત્રીઓ કહે તે લોકો ખરી માને, અને સુધારકોના સામા થાય, એમાં નવાઈ નહીં; કેમકે જ્યાં સુધી જ્ઞાન પામીને ખરું ખોટું સમજવાની શક્તિ ન આવે, ત્યાં સુધી જેમને તેઓ જ્ઞાની માનતા હોય અને જેમના પર તેઓની આસ્થા હોય તેમનું કહેવું જ તેમને ખરું લાગે.

એમ છતાં કેટલાક સ્વદેશ હિતેચ્છુઓના સતત પ્રયાસથી સુધારો કેટલાંક વર્ષ સુધી ઠીક ઝળક્યો, અને સંસારનાં કેટલાંક કાર્યોમાં થોડે ઘણે દરજ્જે તે ફાવી પણ શક્યો; પરંતુ તેના આગળ વંધવામાં વળી એક અણુધારી અડચણ આવી પડી. પાટશાળાઓમાં સંસ્કૃત દાખલ થવાથી ઘણાનું ધારવું એમ હતું, કે ખંને બાબતું જ્ઞાન પામી વિદ્વાનો સુધારો કરવાને વધારે યોગ્ય થશે; પણ કેટલાકમાં તેથી ઉલટી અસર થઈ. મોટા સુધારકોમાંથી પણ કેટલાકના વિચાર બદલાઈ ગયા. દયાનંદ સરસ્વતિ જેવા સમર્થ મહાત્મા, અને થિઓસોફિસ્ટ જેવી ભેરાવર સંસ્થાના પ્રયાસ વડે વિદ્વાનોના વિચારમાં ફેરફાર થયો. એ ફેરફારની જરૂર હતી, અને તેટલા માટે જેમણે એ ફેરફાર કર્યો, તેમણે દેશની સેવા બળવી છે, અને તેથી તેમને ધન્યવાદ ઘટે છે. પશ્ચિમ તરફનું તે સઘળું સાફ, અને આપણે અહીંનું સઘળું જ ખરાબ, એ મત લયંકર હતું. એમ છતાં કેટલાક લણેલાઓ સુધારકોથી ઉલટું જ મત લેઈ બેઠા. તેઓ એમ કહેવા લાગ્યા, કે આપણું જ સર્વોત્કૃષ્ટ છે, માટે તેમાં ફેરફાર કરવાની જરૂર નથી. આ મતવાળા સુધારકોની નિંદા કરવા લાગ્યા અને તેમની વિરૂદ્ધ થયા. સુધારકો ઢાંગી-વેષધારી છે. તેઓ માત્ર જીલ હલાવી જાણે છે, બોલ્યા પ્રમાણે તેઓ કરતા નથી, બીજાના છોકરાને જતિ કરવા સાફ “ચઢ જાઓ બેટા શળીએ”. એમ કહી ઉભા રહે છે, એવું તેઓ કહેવા લાગ્યા. બે કે આમાં કંઈ સત્ય

તું તોપણ જેઓ કંઈ પણ કરતા હોય તેમની નિંદા કરવી, અને
 માટે સમજતાં છતાં કંઈ પણ ન કરવું, એ વિદ્વાનને ન છાજે.
 સુધારકોની કહેણી કરણી જૂદી હતી, તો તેમણે કહેણી કરણી
 કરખી રાખીને પ્રજાને સાડું ઉઠાડરણ આપવું જોઈતું હતું.

કહેણી કરણી એક રાખવી એ ઉત્તમ માર્ગ છે એમાં શક નથી,
 પણ એ રીતે વર્તવું એ વિરલ પુરૂષથીજ ખની શકે છે. “ ગુરૂ કહે
 તેમ કરવું, પણ ગુરૂ કરે તેમ ન કરવું, ” એવી કહેવત ઉપરથીજ
 કહેણી રહેણી એક રાખવી વિષમ છે, એમ જણાશે. બોધ, ભાષણો
 ને લખાણો એ સુધારાતું પહેલું પગથીઉં છે. એની અસર ઘણી
 થાય છે, માટે એટલું પણ જેઓ કરે, તે દેશના ઉપકારને પાત્ર
 થાય છે. જો એમ ન હોત, તો બોધદાયક પુસ્તકોની, આચાર્યોની,
 કથા કહેનારાઓની, ને લજ્જન કીર્તનની જરૂરજ ન પડત. સુધરેલા
 દેશોમાં વર્તમાન ચોપાનિયાં જખરી અસર કરી શકે છે; અને
 આપણા દેશમાં પણ તેની કેટલીક અસર તો થાય છેજ.

જેઓ ધીરે ધીરે સુધારો કરવાની લલામણુ કરે છે, તે પણ
 ખોટા નથી. અજ્ઞાન બાળકને શીખવતી વખતે તેના જ્ઞાન ઉપર
 આધાર રાખીને તેને રચવું ને ખમી શકાય તેટલું શીખવીએ છીએ.
 એકદમ વધારે શીખવવા જઈએ તો તેનું સાડું પરિણામ ન આવે.
 વળી આ મત ધરાવનારા પોતાની નાત જાતમાં રહીને, તેમની
 રૂચીને અનુસરીને કંઈ કંઈ સુધારો કરવા મથે છે. એમાં ભય
 એટલો કે લોકોની રૂચી ઉપર આધાર રાખીએ, તો વખતે આપણે
 આગળજ વધી ન શકીએ. તેમના મતને મળવું, એટલે કેટલીક
 વાર જૂઠી કે ખોટી વાતને ટેકો આપવો પડે, અને તેની અસર
 માઠી થાય તથા જે પ્રમાણમાં આપણે તેના મતથી વિરુદ્ધ પડી નવો
 માર્ગ બતાવીએ તે પ્રમાણમાં એ તો આપણા સામા થાય.

આ રીતે વિદ્વાનોમાં મતામત છે. આવી મતામત અસલથી
 ચાલી આવી છે. શ્રુતિ સ્મૃતિમાં લિખ મતો છે અને ઋષિઓના મત
 પણ લિખ લિખ છે, તેમ છતાં આપણે એટલુંજ કહીશું કે જે જે

માર્ગે સુધારો કરી શકાય, તે સર્વ માર્ગો ચલાવવા. જૂદે જૂદે અનેક માર્ગે કરેલા ચત્તનું પરિણામ સરવાળે વધારે થવાની આશા છે. એક માર્ગે નિષ્ફળ થયા, તો કદાચ બીજો માર્ગ સફળ થશે. કહેવાનું તાત્પર્ય એટલું જ કે જેઓ પ્રજાને ખરચે વિદ્યા સંપાદન કરેછે, તેઓએ પ્રજાના હિત માટે મથન કરવું, એ તેમનું કર્તવ્ય છે.

સુધારાનો માર્ગ લેવામાં કેટલીક બાબતો વિચારની છે. લોકોને સુધારો રૂચે તો તેઓ તે વહેલો ગ્રહણ કરે, અને ઓછા સામા થાય. જે વાત ધર્મ વિરૂદ્ધ હોય, તે લોકો એકાએક માન્ય કરવાના નહીં; માટે જે વાતો ધર્મ વિરૂદ્ધ ન હોય, તે અથવા જે વાતો ધર્મ વિરૂદ્ધ નથી એમ ધર્મશાસ્ત્રો વડે સાબીત કરી શકાય, તે પ્રથમ લેવી. ઉદાહરણ તરીકે, છોકરીઓને વિદ્યા ન લાગ્યાવવી એવું શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું નથી, અથવા કહ્યું હોય તો તેનું ખંડન બીજાં શાસ્ત્રો વડે તથા પાછલાં દષ્ટાંતો વડે કરી શકાય છે. જ્યાં શાસ્ત્રોમાં મતામત હોય ત્યાં લાભકારક મતો આગળ ધરી સામા પક્ષનું સમાધાન કરી શકાય છે. જે વાત રૂઢીને અનુસરીને ચાલતી હોય, પણ શાસ્ત્ર વિરૂદ્ધ હોય, તે વાતમાં જય વહેલો મેળવી શકાય છે: જેમકે, અધરણીનું જમવું ને પ્રેતાન્ન ખાવું એ શાસ્ત્ર વિરૂદ્ધ છે, માટે તે બંધ કરી શકાય. જે કરવામાં નાત જાતની શિક્ષાનો ભય નથી, તે સરળતાથી કરી શકાય છે: દાખલા તરીકે આપણે દીકરીને એક વર્ષ મોડી પરણાવીએ, અથવા બે વર્ષ મોડી સાસરે વળાવીએ, તો તે વાત નાત પકડતી નથી. જે વાત પોતાના સ્વાર્થની છતાં નિંદાના ભયથી લોકો કરતા નથી, તે વાત બે ઘણા બોધથી દબતા ને ધીરજ મળે, તો લોકો અમલમાં લાવી શકે. ઉદાહરણ તરીકે જ્ઞાતિની ફરજ થાય, તો કદાપી નાતવરો કરવો પડે, પણ તેમાં કુલણુજ થવાનું છોડી દેવાય. વળી બાપદાદા-ઓએ મોટા વરઘોડા કાઢેલા તેવો વરઘોડો હું નહીં કાઢું, તો મારી નિંદા થશે, એ ભય સારી સલાહથી ટળી શકે. સંસારની ઘણી વાતોમાં બિગાડો વહેમથી ને ભૈરક શાંત્રથી થયો છે. વહેમ અજ્ઞાનનું પરિણામ હોવાથી જ્ઞાન વડે દૂર થઈ શકે છે. ભણવાથી તથા સુધારકોના

બોધથી વહેમ ટાળી શકાય. ઘણી વાતોમાં 'હોલ ધર્મશાસ્ત્ર' કરતાં બૈરક શાસ્ત્ર બળવત્તર થઈ પડ્યું છે. બૈરાં વહેમી ને હઠીલાં હોવાથી તેઓ પોતાની જક છોડતાં નથી, એટલા માટે સ્ત્રી કેળવણીની ખાસ જરૂર છે. સ્ત્રીઓ સુશિક્ષિત થાય નહીં ત્યાં સુધી એકલા પુરૂષો સંસાર સુધારામાં અને ખર્ચ પૂછાવો તો કોઈ પણ સુધારામાં પૂર્ણ રીતે ક્ષતેહ પામી શકનાર નથી.

સંસાર સુધારવો એટલે તેને પૂર્વની સ્થિતિમાં આણી મૂકવો છે કે કેમ, તે વિષે વિચાર કરીએ. પૂર્વે એટલે ઘણા કાળ ઉપર આપણો સંસાર સુધરેલો હતો, એ વાત આપણે કહી ગયા છીએ. તે વખતનો સુધારો તે કાળને તથા સ્થિતિને અનુકૂળ હતો, અને તે હાલના કાળને તથા સ્થિતિને અનુકૂળ થશે કે કેમ, તે જોવું જોઈએ, અલબત્ત તે સમયનો જે સુધારો હાલ અનુકૂળ થાય, તે ગ્રહણ કરવો જ જોઈએ માટે તે ઉપર સુધારકોને પ્રથમ લક્ષ આપવું ઘટે છે. પરંતુ તે કાળનો જે સુધારો હાલ માફક ન આવે, તે છોડી દેવો ઉચિત છે. વેદ-કાળમાં નિયોગ ચાલતો હતો, તે આપણને ભુલો લાગશે. તે પછીના સુધરેલા કાળમાં એક સ્ત્રી અનેક પુરૂષોને વરેલી, તે વાત આપણને રૂચશે નહિ. તે સમયમાં દિવે માંસાહારી હતા, અને પિતૃઓને માંસના પિંડ આપતા, તે આપણને પસંદ નહીં પડે. યજ્ઞમાં માણસ, ઘોડા આદિ હોમવાનું, અને સોમપાન કરવાનું આપણને રૂચવાતું નથી. ક્ષત્રિઓ કન્યાઓનું હરણ કરી લાવતા, તે હાલ ઠીક નહીં લાગે. તે વખતના ખરા સુધારા, જે વડે દેશ ઉન્નતિ લોગવતો હતો, તે લોકોને રૂચતા ન આવે તેમ છતાં ગ્રહણ કરવા સરખા છે. તે વખતે જે છૂટ સ્ત્રીઓ લોગવતી હતી, તે તેમને મળવી જોઈએ. તે વખતે તે સ્ત્રીઓ લાણીને વિદુષી થતી હતી, તે ચાલ પાછો દાખલ થવો જોઈએ. તે સમયે દિવે એક બીજાનું ખાધાથી વટલાતા નહોતા, એટલે તેઓમાં લાણાઅંતર નહોતું, તે વાત ગ્રહણ કરવા જેવી છે. તે કાળે દિવે માંહોમાંહે બેટી વ્યવહાર પણ રાખી શક્તા હતા, તે વાત કાયદાકારક છે. તે વખતે ધંધાને લઈને આર્યેના ત્રણ વર્ગ

હતા. અને એક વર્ગમાંથી માણસ બીજા વર્ગમાં જઈ શકતો તે રિવાજ ખોટો હતો, એમ આપણાથી કહેવાશે નહીં; અને તે વાત સ્વીકારવાથી હાલનું જ્ઞાતિબંધન તૂટવાની જરૂર સમજાશે. તે સમયે વિદેશમાં લોકો ગમે ત્યાં ગમન કરતા, અને દરિયાપર જતા, છતાં તેમને પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું પડતું નહીં, કે જ્ઞાતિ બહાર થવું પડતું નહીં, હાલમાં સુધરેલા દેશોમાં જવાની ખાસ જરૂર ઉત્પન્ન થઈએ, તો આપણા જ્ઞાની ને સુધરેલા આપદાદાઓએ લીધેલી છૂટ આપણે શા માટે ન લેવી ? આ વિચારો લોકોને ભારી પડશે, તથાપિ તે ધર્મ કે પૂર્વજોની રૂઢિ વિરુદ્ધ ન છતાં હાલના સમયને અનુકૂળ અને લાભકારક છે. દેશ, કાળ અને સ્થિતિને અનુસરીને વર્તન કરવાની છૂટ આપણા દ્વંદ્વેશી મહા ઋષિઓ આપી ગયાછે, તેથી જરૂર પડે ત્યાં તેનો લાભ લેવો જોઈએ. જૂદી જૂદી રાજ કરતી પ્રજાઓના સંસર્ગ વડે, આપણે આપણા રીત રિવાજોમાં ફેરફાર કરતા આવ્યા છીએ, અને કેટલાક તો એવા ગાંડા ફેરફાર કર્યાછે, કે જેનાં માઠાં ફળ હાલ આપણે ભોગવવાં પડેછે. માટે જે ફેરફાર જરૂરના ને લાભકારક હોય તે કરવા. માત્ર રાજ કરનાર વર્ગને ખુશ કરવા, કે કેવળ તેમની નકલ કરવાની ખાતર જે ફેરફાર આપણને લાભકારક ન હોય, તે કરવા ન જોઈએ; કેમકે એવા ફેરફાર કરવાથી આપણે આપણું પ્રજાપણું ખોઈએ છીએ અને લાભ કંઈ મેળવતા નથી.

પ્રસ્તુતનો વિષય મુખ્ય ચાર ભાગમાં વહેંચીને તેના પેટામાં બીજા અનેક બાબતોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યોછે. એટલે પહેલા ભાગમાં સંસારનું બંધારણ, બીજામાં સંસાર પ્રત્યે આપણું કર્તવ્ય, ત્રીજામાં સંસાર સ્થિતિના ફેરફાર-સુધારાનાં સાધન, અને ચોથા ભાગમાં સંસાર સુધારાની બાબતો આપીછે.

વળી યામ વાર, કે ખૂમ વાર જૂદી પહેલી હોય છે, તેમાં રોટી વ્યવ-
 હાર છતાં બેટી વ્યવહાર કોઈમાં કવચિત્ અને કોઈમાં બિલકુલ
 હોતો નથી; જેમકે, શ્રીમાળી પોડવાળ વગેરે વાણીઆ જરૂર પડે
 તે ગમે ત્યાંથી કન્યા મેળવી શકે છે. ખરાયતા, મોઢ વગેરેમાં એવા
 બનાવ કવચિત્ બને છે. જુનાગઢના ને પેટલાદ સંભાના વહનગરા
 નાગર એક બીજાને કન્યા ન આપે. કેટલીક વાર અંતરના કારણે
 દિકરી લાવવા મોકલવામાં અડચણ નડે તેથી, તથા જોળખાણ
 બિછાન વગર ઘરની જોઈએ તેવી માહીતી ન મળે તેથી, કે કુળવાન
 અકુળવાનને કારણે આવો સંબંધ બહુ થઈ ન શકે; તથાપિ નવાઈ
 જેવું એ છે કે જ્યારે આગગાડી વગેરેનાં સાધન નહોતાં, અને
 પ્રવાસ જોઈએ તેવો સલામત નહોતો, તે વખતે આવા સંબંધ ઘણા
 બંધાતા. તે એક બે જમાનાની અંદર કમી થયા છે, કે અંધ પડ્યા
 છે. કેટલીક નાતોમાં અનેક ધર્મ પાળનારાં કુટુંબો છતાં તેઓ
 માંહોમાંહે લગ્નાદિ સંબંધ રાખે છે; ત્યારે કેટલીક નાતોવાળા
 પરધર્મીને કન્યા આપતા નથી. શ્રીમાળી વાણીઆમાં મેશ્રી ને
 શ્રાવક ધર્મ પાળનારના સુખ્ય બે જથા છે. તેમ પોડવાળ વગેરે
 બીજી જાતોમાં પણ છે. પહેલાં ધર્મના કારણેના બાંધ બિલકુલ
 લેવાતો નહીં. શ્રાવક મેશ્રીની કન્યા લાવે તેની કંઠી તોડાવે, અને
 મેશ્રી શ્રાવકની કન્યા લાવે તેને કંઠી બંધાવે, એટલે બસ થતું;
 પરંતુ હમણાં હમણાં તેઓ ધર્મના કારણથી આ રિવાજ કમી કરતા
 જાય છે; એટલે મેશ્રી શ્રીમાળીની નાત જૂદી, અને શ્રાવક શ્રીમા-
 ળીની નાત જૂદી, એમ થઈ જાય છે. કેટલીક વાર સ્થાનને લીધે
 એકજ જાતના લોકો પરસ્પર રોટી વ્યવહાર પણ રાખતા નથી.
 હાલારી સંભાના ઔદિચ્ય સહસ્ર ઝાલાવાડી સંભાના ઔદિચ્ય
 સહસ્રવું ખાય નહીં. ઘણી નાતોમાં દશા વીશાનો લેહ હોય છે; તેમ-
 નો રોટી વ્યવહાર ખરો પણ બેટી વ્યવહાર હોતો નથી; જેમકે
 દશા શ્રીમાળી વીશા શ્રીમાળી સાથે, દશા નાગર (વાણીઆ) વીશા
 નાગર સાથે, દશા મોઢ વીશા મોઢ સાથે બેટી વ્યવહાર રાખતા નથી.

ગુજરાતની ઉજળી વર્ષુમાં ગ્રાહણ, વાણીઆ ને પાટીદાર એ સુખ્ય ગણાય છે. ઉજળી વર્ષુમાં ક્ષત્રી, રજપુત, કાયસ્થ, સોની, સૂતાર આદિ ઘણી વૈશ્ય જાતોનો સમાવેશ થાય છે. ગ્રાહણ અનેક જાતના હોયછે, તેમાંથી કેટલીક જાતો ખીજા ગ્રાહણો સાથે ખાવા પીવાનો વ્યવહાર રાખતી નથી; જેમકે નાગર, શ્રીમાળી (કેટલાક) ગિરનારા, ગુગળી વગેરે ખીજા ગ્રાહણો લેગા જમે છે. લોકો ચોરાશી જમાડે છે ત્યારે આ સર્વ ગ્રાહણો લેગા ખેસીને જમે છે. મૂળ ગ્રાહણની ૮૪ જાતો કહેવાતી, તેથી તેમના સમુદાયના જમણને ચોરાશી કહે છે. વાણીઆમાં કેટલાક નાગર શિવાય ખીજા એક પંગતે જમી શકેછે. કેટલેક ઠેકાણે મેશ્રી અને શ્રાવક લેગા જમેછે, કેટલેક ઠેકાણે તે માટે સહેજ વાંધો લેવાયછે એટલે ઘરમાં લેગા જમે અને જાહેર રીતે જ્ઞાતિ ભોજનની પંગતમાં લેગા ન ખેસે, અને કેટલેક ઠેકાણે તેઓ પાણીનો પણ આંટોછાંટો રાખતા નથી. પાટીદારમાં આંજણ શિવાય સર્વ પાટીદાર લેગા જમી શકે છે.

નાતોના સમુદાયને આપણે જાત કહીશું; એટલે શ્રીમાળી, નાગર, મોઢ, ઐહિચ્ય વગેરે નાતોથી જે સમુદાય અથવા જાત થાય, તે ગ્રાહણ: શ્રીમાળી, નાગર, મોઢ, દેશાવાળ, લાડ વગેરે નાતોથી જે સમુદાય અથવા જાત થાય, તે વાણીઆ. આ ઠેકાણે એક વાત એ જોવાની છે, કે ગ્રાહણ વાણીઆની ઘણીખરી નાતો એકજ નામની હોય છે. ખડુંધા જે નાતનો વાણીઓ તેજ નાતનો ગ્રાહણ તેનો ગોર હોયછે, અને તેઓની ઉત્પત્તિ એકજ સ્થળેથી અથવા એકજ પુરૂષથી થયેલી કહેવાયછે.

વેપારીની નાતોના સમુદાયને મહાજન એવી સંજ્ઞા અપાયછે. મહાજનનું અંધારણ ગુજરાત શિવાય હિંદુસ્તાનના ખીજા ભાગોમાં જોવામાં આવતું નથી. મહાજન એ પહેલાં રાજકીય સત્તાધારી સંસ્થા હતી, પણ દિવસે દિવસે તેનું જોરકમી થતું ચાલ્યું છે. કચ્છ કાઠિયાવાડનાં કેટલાંક દેશી રાજ્યોમાં હજી તે સારી સત્તા ભોગવેછે. મહાજન એ વેપારી જૂદી જૂદી નાતોનું એકત્ર બળ છે, અને તે સંસારના કામમાં જબરો ભાગ લેઈ શકે છે. એક રીતે નાતની એ

સંસાર સુધારો.

ભાગ ૧

સંસારનું બંધારણ.

ઉપોદ્ધાતમાં જણાવ્યા પ્રમાણે સંસાર વ્યક્તિઓથી બને છે. વ્યક્તિમાં સ્ત્રી અને પુરૂષ આવે છે. સ્ત્રી અને પુરૂષના સંબંધથી છોકરાં પેદા થાય છે, અને છોકરાંનાં સ્ત્રી પુરૂષ માળાપ કહેવાય છે. છોકરામાં લાઈ બહેન હોય. માળાપ અને છોકરાં વડે કુટુંબ થાય છે. ઘણીવાર સગા લાઈઓની પ્રજા એક કુટુંબમાં ગણાય છે, અને કેટલીક વાર પિત્રાઈઓના સમુદાયને પણ કુટુંબ સંજ્ઞા આપવામાં આવે છે. ઘણાખરા દેશોમાં કુટુંબોના સમુદાયથી પ્રજા કે સંસાર બને છે, પરંતુ આપણા દેશમાં તેમ નથી; કેમકે આપણે અહીં વચ્ચે બીજાં બંધારણ છે, એટલે એકજ જાતના ઘણા કુટુંબના જથાને આપણે નાત કહીએ છીએ. જે નાતોમાં ફાંટા અથવા તડ પડેલાં હોય, તેમાં વળી કુટુંબોના જથાવડે તડ, અને તડોના સમુદાયથી નાત થાય છે. વેપારી નાતોના સમુદાયથી મહાજન થાય છે. તેમ બીજી કેટલીક જાતોના સમુદાય હોય છે, અને તે જૂદા જૂદા નામથી ઓળખાય છે. કેટલીક વાર નાતોના એવા વિભાગ પડેલા હોય છે, તે તડ ન કહેવાય, અને જાણે જૂદીજ નાતો હોય એમ ગણાય; જેમકે નાગર કહ્યા તો તે છ જાતના છે: વડનગરા, વિશનગરા, સાઠોદરા, પ્રશ્નોરા, કૃષ્ણોરા, અને ચિત્રોડા. આ છએ જાતો અથવા નાતો અલગ છે. તેમનામાં બેટી વ્યવહાર નથી, અને રોટી વ્યવહાર પણ કેટલાક રાખતા નથી. વળી વડનગરા નાગરમાં ત્રણ ભેદ છે: બ્રાહ્મણ, ગૃહસ્થ અને ડુંગરપુરા. આ ત્રણ વર્ગમાં રોટી વ્યવહાર છે, પણ બેટી વ્યવહાર કવચિતજ હોય છે. એકજ નાત

વળી ગામ વાર, કે ખૂમ વાર જૂદી પડેલી હોય છે, તેમાં રોટી વ્યવહાર છતાં બેટી વ્યવહાર કોઈમાં કવચિત્ અને કોઈમાં બિલકુલ હોતો નથી; જેમકે, શ્રીમાળી પોડવાળ વગેરે વાણીઆ જરૂર પડે તો ગમે ત્યાંથી કન્યા મેળવી શકે છે. ખડાયતા, મોઢ વગેરેમાં એવા બનાવ કવચિત્ અને છે. જુનાગઢના ને પેટલાદ સંભાના વડનગરા નાગર એક બીજાને કન્યા ન આપે. કેટલીક વાર અંતરના કારણે દિકરી લાવવા મોકલવામાં અડચણ નડે તેથી, તથા ઝોળખાણ પિછાન વગર ઘરની જોઈએ તેવી માહિતી ન મળે તેથી, કે કુળવાન અકુળવાનને કારણે આવો સંબંધ બહુ થઈ ન શકે; તથાપિ નવાઈ જેવું એ છે કે જ્યારે આગગાડી વગેરેનાં સાધન નહોતાં, અને પ્રવાસ જોઈએ તેવો સલામત નહોતો, તે વખતે આવા સંબંધ ઘણા બંધાતા. તે એક બે જમાનાની અંદર કમી થયા છે, કે બંધ પડ્યા છે. કેટલીક નાતોમાં અનેક ધર્મ પાળનારાં કુટુંબો છતાં તેઓ માંહોમાંહે લગનાદિ સંબંધ રાખે છે; ત્યારે કેટલીક નાતોવાળા પરધર્મીને કન્યા આપતા નથી. શ્રીમાળી વાણીઆમાં મેશ્રી ને શ્રાવક ધર્મ પાળનારના મુખ્ય બે જથા છે. તેમ પોડવાળ વગેરે બીજી જાતોમાં પણ છે. પહેલાં ધર્મના કારણનો બાંધ બિલકુલ લેવાતો નહીં. શ્રાવક મેશ્રીની કન્યા લાવે તેની કંડી તોડાવે, અને મેશ્રી શ્રાવકની કન્યા લાવે તેને કંડી બંધાવે, એટલે બસ થતું; પરંતુ હમણાં હમણાં તેઓ ધર્મના કારણથી આ રિવાજ કમી કરતા જાય છે; એટલે મેશ્રી શ્રીમાળીની નાત જૂદી, અને શ્રાવક શ્રીમાળીની નાત જૂદી, એમ થઈ જાય છે. કેટલીક વાર સ્થાનને લીધે એકજ જાતના લોકો પરસ્પર રોટી વ્યવહાર પણ રાખતા નથી. હાલારી સંભાના ઔદિચ્ય સહસ્ર અલાવાડી સંભાના ઔદિચ્ય સહસ્રનું ખાય નહીં. ઘણી નાતોમાં દશા વીશાનો લેદ હોય છે; તેમને રોટી વ્યવહાર ખરો પણ બેટી વ્યવહાર હોતો નથી. જેમકે દશા શ્રીમાળી વીશા શ્રીમાળી સાથે, દશા નાગર (વાણીઆ) વીશા નાગર સાથે, દશા મોઢ વીશા મોઢ સાથે બેટી વ્યવહાર રાખતા નથી.

ગુજરાતની ઉજળી વર્ણમાં ગ્રાહણ, વાણીઆ ને પાટીદાર એ મુખ્ય ગણાય છે. ઉજળી વર્ણમાં ક્ષત્રી, રજપુત, કાયસ્થ, સોની, સૂતાર આદિ ઘણી વૈશ્ય જાતોનો સમાવેશ થાય છે. ગ્રાહણ અનેક જાતના હોયછે, તેમાંથી કેટલીક જાતો ખીન્ન ગ્રાહણો સાથે ખાવા પીવાનો વ્યવહાર રાખતી નથી; જેમકે નાગર, શ્રીમાળી (કેટલાક) ગિરનારા, ગુગળી વગેરે ખીન્ન ગ્રાહણો લેગા જમે છે. લોકો ચોરાશી જમાડે છે ત્યારે આ સર્વ ગ્રાહણો લેગા ખેસીને જમે છે. મૂળ ગ્રાહણની ૮૪ જાતો કહેવાતી, તેથી તેમના સમુદાયના જમણને ચોરાશી કહે છે. વાણીઆમાં કેટલાક નાગર શિવાય ખીન્ન એક પંગતે જમી શકેછે. કેટલેક ઠેકાણે મેશ્રી અને શ્રાવક લેગા જમેછે, કેટલેક ઠેકાણે તે માટે સહેજ વાંધો લેવાયછે એટલે ઘરમાં લેગા જમે અને જાહેર રીતે જ્ઞાતિ ભોજનની પંગતમાં લેગા ન ખેસે, અને કેટલેક ઠેકાણે તેઓ પાણીનો પણ આંટોછાંટો રાખતા નથી. પાટીદારમાં આંજણા શિવાય સર્વ પાટીદાર લેગા જમી શકે છે.

નાતોના સમુદાયને આપણે જાત કહીશું; એટલે શ્રીમાળી, નાગર, મોઢ, ઐદિચ્ય વગેરે નાતોથી જે સમુદાય અથવા જાત થાય, તે ગ્રાહણ: શ્રીમાળી, નાગર, મોઢ, દેશાવાળ, લાડ વગેરે નાતોથી જે સમુદાય અથવા જાત થાય, તે વાણીઆ. આ ઠેકાણે એક વાત એ જોવાની છે, કે ગ્રાહણ વાણીઆની ઘણીખરી નાતો એકજ નામની હોય છે. ખડુધા જે નાતનો વાણીઓ તેજ નાતનો ગ્રાહણ તેનો ગોર હોયછે, અને તેઓની ઉત્પત્તિ એકજ સ્થળેથી અથવા એકજ પુરૂષથી થયેલી કહેવાયછે.

વેપારીની નાતોના સમુદાયને મહાજન એવી સંજ્ઞા અપાયછે. મહાજનનું અંધારણ ગુજરાત શિવાય હિંદુસ્તાનના ખીન્ન ભાગોમાં જોવામાં આવતું નથી. મહાજન એ પહેલાં રાજકીય સત્તાધારી સંસ્થા હતી, પણ દિવસે દિવસે તેનું જોરકમી થતું ચાલ્યું છે. કચ્છ કાઠિયાવાડનાં કેટલાંક દેશી રાજ્યોમાં હજી તે સારી સત્તા ભોગવેછે. મહાજન એ વેપારી જૂદી જૂદી નાતોનું એકત્ર બળ છે, અને તે સંસારના કામમાં જખરો ભાગ લેઈ શકે છે. એક રીતે નાતની એ

અપીલ કોર્ટ (વરિષ્ઠ ન્યાયાધિશી) છે. મહાજનના ઠરાવ ઉપર કોઇ ઠેકાણે ફરિયાદ ચાલી શકતી નથી. નાતના કરતાં મહાજનની સબ માણસને વધારે ભારે પડે છે; કેમકે તે જો મહાજન બહાર થાય, તો મહાજનની બધી નાતો તેની સાથે સંબંધ રાખે નહીં. કોઇ વાત નાતે ન પકડી હોય, તો તે મહાજન પકડી શકે છે. કોઇને નાતથી દાદ મળતી ન હોય, તો તે મહાજનને ફરિયાદ કરી દાદ મેળવે છે. કેટલીક વાર મહાજન આખી નાતને પણ મહાજન બહાર મૂકી શકે છે. મહાજન એ વેપારીની નાતોનો સમુદાય હોવાથી ખાસ કરીને વેપાર વણજની બાબતમાં તેની અંદર વાણીઆ શિવાય બીજા હિંદુ મુસલમાન વેપારીઓ પણ સામેલ હોય છે.

ગુજરાતમાં નાતોનો પાર નથી. વસ્તીપત્રક કરનારાઓએ પણ એ કામની પૂરી તપાસ કરવાનું કંટાળીને છોડી દીધું હોય, એમ જણાય છે. વડોદરાનું રાજ્ય ગુજરાતમાં વિખરાયલું હોવાથી એ રાજ્યના વસ્તી પત્રકમાં આપેલી નાતો વડે ગુજરાતની નાતો વિષે સામાન્ય વિચાર બાંધી શકાશે.

વડોદરા રાજ્યનાં સન ૧૮૯૧ ના વસ્તીપત્રકમાં હિંદુઓને કુલ ૯૬ જાતોમાં વહેંચીને દરેકની નાતો-પેટા નાતો આપેલી છે. તેનો સરવાળો કરતાં કુલ સંખ્યા ૨૨૬૮ થાય છે ! એમાં બ્રાહ્મણ ૧૧૧ નાતના, વાણીઆ ૧૨૭ નાતના, કણબી ૨૦૦ નાતના, ભરવાડ ૧૧૫ નાતના, ને કોળી ૧૯૮ નાતના જણાવ્યા છે. બીજી જાતોમાં ૧ થી ૧૦૦ સુધી નાતો છે. આ સર્વ નાતને છેડે “અને બીજા” એમ લખી વસ્તીનો આંકડો આપ્યો છે તે ઉપરથી બીજી નાતો છોડી દીધી એમ લાગે છે. મુસલમાન કેમ ૬૪ જાતોમાં વહેંચીને તેની નાતોની સંખ્યા ૧૨૧૨ આપી છે ! મુસલમાનોમાં આટલી બધી નાતો હોય એ તો પ્રથમ દરજ્જે માનવામાં પણ ન આવે. આ શિવાય કાળી પરજના લોકોની ૨૦ નાતો ગણાવી છે. આ ઉપરથી ગુજરાતની કુલ નાતોની સંખ્યા ૩૫૦૦ અથવા તે ઉપરાંત થાય છે.

જેમ ગુજરાતમાં છે, તેમ હિંદુસ્તાનના બીજા ભાગોમાં પણ નાતો ઘણી છે. ગયા વસ્તીપત્રક ઉપરથી મદ્રાસ ઇલાકામાં બ્રાહ્મ-

ણની ૫૮૪ નાતો, અને ગ્રાહણ શિવાયની જાતોમાં ૨૩૦૦ નાતો ગણાઈ હતી !

મી. જે. કિટ્સના જણાવ્યા પ્રમાણે હિંદુસ્તાનમાં કુલ ૧૬૨૯ જૂદી જૂદી નાતો છે. તેમાંની ૮૦૩ માં ૧૦૦૦ અથવા વધારે, ૪૭૨ માં ૧૦૦૦૦ ઉપર, ૨૦૬ માં ૧૦૦૦૦૦ ઉપર, ૪૭ માં ૧૦૦૦૦૦૦ ઉપર, અને ૨૧ માં ૨૦૦૦૦૦૦ ઉપર માણસની સંખ્યા છે. ગ્રાહણ કણુખી અને ચમાર એ દરેક જાતની સંખ્યા ૧૦૦૦૦૦૦૦ ઉપરાંત છે. મી. કિટ્સે નાતોના પેટા ભાગ પોતાની ગણતરીમાંથી છોડી દીધા હશે, એમ લાગે છે.

આટલી બધી નાતો કેમ ઉત્પન્ન થઈ તેનો ઇતિહાસ રમુજ થઈ પડે. નાતોનાં નામ જોતાં, ઘણીક સ્થાનને લઈને થઈ છે. જેમ વડનગરા તે વડનગરના, વિસનગરા તે વિસનગરના, સાઠોદરા તે સાઠોદના, મોઢ તે મુઢરાના, દેશાવાળ તે ડીસાના, ખોરસદા તે ખોરસદના, શ્રીગોડ તે ગોડ-ખંગાળાના, શ્રીમાળી તે માળવાના. આ ઉપરથી અનુમાન થાય છે, કે પ્રથમ એકજ જાતના કે જથાના છતાં તેમની ટોળીઓ વેપારવણુજ કે બીજા કારણે જૂદે જૂદે સ્થળે જઈ રહી, તેથી તેમનો સંબંધ તૂટી ગયો, અને સ્થળ ઉપરથી દરેક જૂદી નાત થઈ. એકજ નાત ઘણે ઠેકાણે વસે, અને દૂર દેશાવરના કારણે તેમની વચ્ચે સંબંધ ન રહે, તેથી દરેક ગામની કે નજીકના ગામોના સમુદાયની એક નાત બંધાય, અને દીકરીઓ લેવા દેવાનો સંબંધ તેમાંજ રહે. વળી એક ગામમાં પણ કંઈ તકરાર ઉપસ્થિત થાય કે નાતના ફાંટા પડે. આગેવાનોની હઠ અને સ્વાર્થ વડે કે મતભેદ પડવાથી આવા બનાવ હજી પણ બન્યા કરે છે. કેટલીકવાર લોકો એવા મમત પર આવે છે, કે એક ફાંટાવાળા બીજા ફાંટા-તડ સાથેના સંબંધ તોડી નાંખે છે, એટલે જન્મવા જમાડવાનો વ્યવહાર રાખતા નથી, એટલુંજ નહીં પણ કન્યા પણ દેતા નથી. કોઈ વાર તપેલામાં સંધી શકાય એટલી નાની નાત આવા તડથી થઈ જાય છે, તેથી કન્યા આપવા લેવામાં લોકોને મહા વિચિત્ર ભોગવવી પડે છે. કોઈ વાર આવાં તડ ભોગાં થઈ જાય છે, પણ ઘણીવાર લાંબી સુદત

જૂદાંજ રહે છે. કેટલીકવાર આગેવાનોના જીવમથી પણ ખીન્ન લોકો વખૂટા પડી જૂદું તડ બાંધે છે. આ એક સ્વતંત્રતાની નિશાની છે. અને કેટલાકને મતે પ્રજા સુધારા ઉપર આવવા માટે તે છેકજ બગડવી જોઈએ, માટે પુંકળ તડો પડીને લોક ખુવાર થશે, ત્યારેજ તેમની આંખો ઉઘડશે. એક બે જમાના અગાઉ આવા બનાવ ઓછા બનતા હતા, એમ જણાય છે. કદાચ તે વખતે લોકો અજ્ઞાનતાને લીધે આગેવાનોની મરજી વિરુદ્ધ જતા નહી હોય, અથવા આગેવાનો આજના કરતાં વધારે ન્યાયી ને મોટા મનના હશે. આજે સહેજ કારણથી લોકોને ઢંડવા કે નાતબહાર મૂકવામાં આવે છે, અને નાતમાં મતામત ને કુસંપ વધારે જણાય છે. પેહેલાંનો એક દાખલો એવો છે, કે એક વાણીઆએ કોળણ રાખી અને તેની સાથે સંબંધ બાંધી ઘણાં વર્ષ સુધી તેની સાથે તેણે ખાધું-પીધું. તે કોળણ મરી ગયા પછી તેણે પોતાની નાત લેગી કરી પોતાને પાવન કરી લેવા કહ્યું. નાતે ઠરાવ કર્યો કે તેણે નાત જમાડવી અને સોએ તેને ઘેર જમી જવું. (ઢંડ વગેરે કંઈ ખીજ સજા ન કરી.) પેલા વાણીઆએ કહ્યું જો હાથેળીમાં વાળ હોય, તો મારી પાસે પૈસો હોય. નાતે વધારે વિચાર કરી જણાવ્યું, કે બહુ સાફ, એમ છે તો તારે પાણીઆરેથી પાણીનો ઘડો લઈ આવ. પેલાએ ઘડો આણ્યો, એટલે નાતના સર્વ લોકોએ તેમાંથી આંગળું આંગળું પાણી પીને તેને પાવન કર્યો ! આવું મોટું મન રાખી કોઈ ઠેકાણે નાત આ પ્રમાણે તકસીરવાળાને હાલ પાવન કરે, એમ લાગતું નથી. આ કરતાં હલકા ગુન્હાને માટે એજ નાતે હાલ એક માણસને નાત બહાર કરી હજારો રૂપીઆનો ઢંડ લીધો ત્યારેજ તેને નાતમાં દાખલ કર્યો.

કેટલીક નાતો એટલી નાની થઈ ગઈ છે, કે જો તે ખીજ સાથે લળી ન જાય, કે તેની સાથે બેટીવ્યવહાર ન કરી શકે, તો તે કેટલેક કાળે નાબુદ થઈ જશે. ઘણી નાતોમાં કન્યાની અછત છે, તેથી તેમનો પણ ખીન્ન ઇલાજ નહીં લેવામાં આવે તો ઘણે કાળે નાશ થવાનો. ઘણી નાતોવાળાને આપણે બોલતા સાંલળીએ છીએ

કે અમારી નાતમાં પહેલાં ૨૫ મહુનો લાડુ વરતો, તેને બદલે હવે ૭-૮ મહુ ઉપર આવી રહ્યું છે; એમ છતાં આવી આપત્તિ માંથી કેમ નીકળવું; તે વિષે નથી કરતું કોઈ વિચાર, કે નથી લેતું કોઈ ઇલાજ.

પ્રજનનું બંધારણ રાજકીય રીતે લેઈએ, તો ઘણી નાતના સમુદાયથી એક ગામની વસ્તી થાય છે. સારાં ગામમાં એક બીજાને જરૂર પડે એવી સર્વ નાતોના લોકો વસેછે. વેપાર રોજગાર અને ધીરધાર કરવા માટે વેપારી-વાણીયા, મારવાડી કે બીજા-હોયછે; ધાન્ય આદિ પકવવાને જૂદી જૂદી જાતના ખેડુત-કણુબી, કાછીઆ, કોળી, ભીલ, મુસલમાન, વગેરે; કારીગરીના કામ માટે સુતાર, લુહાર, દરજી, સોની, વણકર, મોચી, ધાંચી વગેરે હોયછે. મહેનત મજૂરીનું કામ હલકી વર્ણના ગરીબ લોકો કરેછે. હલકી જાતના કામ માટે ભંગીઆ વગેરે હોયછે. વણવાનું કામ વાંઝા, ખત્રી, સાળવી, ઢેઠ, મુસલમાન વગેરે લોકો કરેછે. રાજકાજના કામ માટે ગામની વસ્તી પૈકી મુખી, મતાદાર, રાવણીઆ-વળતણીઆ આદિ બહુ કરીને વંશપરંપરાને માટે હોયછે. તેમને મહેનતના બદલામાં પસાયતાં પળેછે, અને વખતે કંઈ રોકડ પણ મળેછે. માત્ર પગારદાર નોકર તરીકે એક કે અનેક ગામ માટે સરકાર તરફથી તલાટી રાખવામાં આવેછે. છેક નાનાં ને ટેરીઆં ગામોમાં સર્વ જાતની ઉપયોગી નાતો ન હોવાથી ત્યાંના લોકને ઘણાંક કામ માટે નજીકના મોટા ગામ સાથે સંબંધ રાખવો પડેછે. પૂર્વે દરેક ગામ જાણે એક પ્રજાસત્તાક રાજ્ય હોય એવું હતું; એટલે લોકોની ફરિયાદો વગેરેનો નિકાલ પંચ કે ગામ-નોકરો કરતા. સરકાર માત્ર ગામનો વેરો લે, અને મોટા ઝઘડામાં વચ્ચે પડે.

ઘણાં ગામ મળીને એક તાલુકો, પરગણુ અથવા મહાલ થાયછે. પાસે પાસેના કેટલાક તાલુકા મળીને એક જિલ્લો, કેટલાક જિલ્લા મળીને એક પ્રાંત, કેટલાક પ્રાંત મળીને એક ઇલાકો અને કેટલાક ઇલાકા મળીને દેશ થાયછે. આમાં દેશી

રાજ્યોનો સમાવેશ થઈ જાય છે. ઈલાકાતું બંધારણ અંગ્રેજ સરકારે બાંધેલું છે. હાલ જેને એજન્સી (દેશી નાનાં રાજ્યોનો સમુદાય) કહે છે, તેને પહેલાં ઈલાકો કહેતા: જેમ, કાઠિયાવાડ ઈલાકો, પાલણપુર ઈલાકો વગેરે. મુલકના વિભાગ પ્રથમ જમીનની ખાસિયત વગેરેને અવલંબીને હતા, તે હજી પણ લોકો બોલવામાં વાપરે છે: જેમ કાળી જમીનવાળો પ્રદેશ તે કાનમ (કૃષ્ણ), પાદરા તરફનો રેતાળ પ્રદેશ તે વાકળ (વેકુર), ચડતી જાતની જમીન તે ચરોતર (ચારતર), સારો મુલક તે સૌરાષ્ટ્ર ઇ. એજ રીતે ચોરાશી ગામોના સમુદાયથી થયેલો પ્રદેશ તે ચોરાશી (વડોદરા ને અમદાવાદની આસપાસ), અમદાવાદ ફરતો દશ ગાઉનો મુલક તે દશકોશી-દસકોઈ, પાટણની આસપાસનો મુલક તે પાટણવાડો. કાઠિયાવાડના દશ ભાગ સ્થાનિક જાતોને લઈને કે બીજા કારણથી પડેલા છે: જેમ ઝાલાવાડ (ઝાલા લોકોનો મુલક), ગોહિલવાડ (ગોહિલ લોકોનો મુલક). નળકાંઠો, ભાલ, વઢિઆર, ચુંવાળ, લાટય વગેરે પ્રદેશનાં નામ અર્થવાચક છે. હાલ જેની પ્રાંત સંજ્ઞા છે, તે પહેલાં દેશ કહેવાતા: જેમ, ગુજરાત દેશ, મહારાષ્ટ્ર દેશ વગેરે.

ધર્મને આધારે પ્રજાનું બંધારણ તપાસીએ, તો શરૂઆત વ્યક્તિથી કરવી પડશે; કેમકે વખતે ધણી ધણીઆણીજ જૂદા ધર્મનાં હોય છે ! કેટલીક વાર એકજ કુટુંબમાં અનેક ધર્મ પળાય છે. ધર્મ એટલે પંથ સમજવો. કેટલીક વાર એક કુટુંબ તો શું પણ આખી નાત કે મહાજન એકજ પંથનું હોય છે, અને તેમાંની કોઈ પણ વ્યક્તિથી જાહેર રીતે બીજો પંથ પાળી શકાતો નથી. જો કોઈ પાળવાની હિંમત ધરે, તો તેને નાત બહાર કે મહાજન બહાર થવું પડે. એક ગામ એકજ પંથનું હોય એવું તો કવચિતજ જીવામાં આવે છે. એથી ઉલટું એકજ ગામમાં ૩૨ પંથની ગણતરી થઈ છે ! કોઈ પંથ વિશાળ હોય છે, જેમકે શિવમાર્ગી (સ્માર્ત), વૈષ્ણવી સંપ્રદાય વગેરે. શિવમાર્ગીઓ જૂદા જૂદા મંત્રના અનુયાયી હોય છે, તેમ તેમાં કેટલાક ભેદ પણ હોય છે. વૈષ્ણવી પંથમાં અનેક

લેદછે: વલ્લભી સંપ્રદાય, સ્વામીનારાયણ વગેરે. કેટલાક પંથ નાના એટલે તે માનનારાનો જથ્થો નાનો હોયછે: જેમ કૃષ્ણલક્ષ્મી, દ્વાનાલક્ષ્મી, સંતરામ વગેરેને માનનારા. આપણા દેશમાં નાતોની પેઠે પંથોની સંખ્યા પણ વિશાળ છે.

આ બધા ધર્મ, સંપ્રદાય કે પંથો હિંદુ ધર્મના કાંટા છે, ને તેથી તે માનનારા સર્વ હિંદુ કે બ્રાહ્મ્યધર્મી ગણી શકાય. વસ્તીપત્રક-વાળા જીન (શ્રાવક) લોકોને હિંદુ ધર્મથી અલગ ગણે છે, પરંતુ તેની ઉત્પત્તિ બ્રાહ્મ્ય ધર્મથી છે, એમ મનાયછે, અને એજ રીતે જૈન ધર્મની ઉત્પત્તિ પણ બ્રાહ્મ્યધર્મથી થએલી ગણવામાં આવેછે. માટે હિંદુસ્તાનમાં વસતા જીન કે જૈન તે હિંદુજ ગણાય. બ્રાહ્મ્ય ધર્મ માનનારી પ્રજામાંથી જૈન અને જૈનના આચાર્યોએ લોકોને પોતાના ધર્મમાં લીધા હતા; અને શંકર, વલ્લભ આદિએ વળી તેમના ધર્મના લોકોને પોતાના પંથમાં ખેંચી લીધા હતા. આજ પણ કેટલીક નાતોમાં એક ભાગ શ્રાવક ધર્મ માનનારો તો બીજો ભાગ કંઠીજા (વૈષ્ણવ) હોયછે, વળી એક પંથમાંથી બીજા પંથમાં જ આવ થયા કરેછે, અને લગ્નાદિ સંબંધ પણ થાયછે. જૈન ધર્મમાં દ્વિગંજરી અને શ્વેતાંજરી એવા બે પંથછે. શ્વેતાંજરીનો એક કાંટો તે હુંદીઆ કહેવાયછે; તેઓ મુર્તિને માનતા નથી. જૈન ધર્મ પ્રથમ ભરતખંડમાં ઉત્પન્ન થયો, અને એક વખતે ઘણા પ્રસારને પામ્યો, તે છતાં હાલ એ ધર્મના અનુયાયીની સંખ્યા હિંદુસ્તાનમાં ઘણી થોડી છે. એ ધર્મ ટિબેટ, લંકા, ચીન, જાપાન અને બીજા પૂર્વના દેશોમાં ને ખેટોમાં ઘણા પ્રસારેલો છે.

હિંદુઓ શિવાય આપણા દેશોમાં બીજા ધર્મો માનનારા લોકોની સંખ્યા પણ ઘણી છે. મુસલમાન લઈએ તો તે હિંદુસ્તાનની વસ્તીનો લગભગ ૧૬ થાયછે. મુસલમાનોમાં સુન્ની અને શિયા; એવા મુખ્ય બે પંથ છે; તે શિવાય બીજા કેટલાક કાંટા પણ છે. જે અસલના મુસલમાનો પોતાના રાજા કે સરદારો સાથે આ દેશ પર ચઢી આવ્યા, અને તેમનું રાજ્ય સ્થાપન થયા પછી અહીંજ

રહ્યા, તેમને આપણે શુદ્ધ મુસલમાન કહીશું. તેમાં કેટલીક જાતો છે: જેમકે, મોગલ, પઠાણ, સૈયદ વગેરે. હિંદુમાંથી મુસલમાન થયા, તેમાંના કેટલાકને મોલેસલામ કહેછે, અને વહોરા, ખોળ વગેરે કેટલીક જાતો જૂદી છે. મોલેસલામમાં હજી ખંને ધર્મનાં નિશાનો જોવામાં આવેછે, એટલે તેઓ ઘણાંખરાં નામ હિંદુનાં રાખેછે, તેમનાં ઘૈરાં હિંદુનો પોષાક પહેરેછે, અને લગ્ન પ્રસંગે કાજી અને ગોર-પ્રાદાણ ખંને ક્રિયા કરાવેછે. વહોરા વગેરેની અડકો જોતાંજ તેઓ હિંદુ હતા, એમ ખાત્રી થાય છે. વળી તેઓ ભાષા પણ હિંદુની વાપરે છે. મુસલમાનોએ કેટલાક હિંદુ રિવાજ અને હિંદુઓએ કેટલાક મુસલમાન રિવાજ અહણ કર્યાછે, એટલુંજ નહીં પણ કેટલીક વાર મુસલમાન હિંદુ દેવની અને હિંદુઓ મુસલમાન પીર પેગંબરની માનતા સુદ્ધાં રાખેછે. મુસલમાનો બહુ કરીને ઉરદુ એટલે હિંદુસ્તાની ભાષા બોલનારા છે, તથાપિ જે પ્રાંતમાં તેઓ વસતા હોય, તે પ્રાંતની ભાષાના શબ્દોના વાપરથી પ્રાંતવાર તેમની ભાષામાં કંઈ અંતર પડેછે. વળી વટલેલા હિંદુઓએ તો ઘણુંકરીને પોતાની અસલ ભાષા કાયમ રાખી છે. વહોરા, ખોળ, મેમણ એ જાતોની ભાષા ગુજરાતી છે.

જરતોસ્ત અથવા ઝોરોઆસ્ટર ધર્મ માનનારા પારસી લોકો ૧૨૦૦-૧૩૦૦ વર્ષ ઉપર પોતાની સ્વભૂમિ-ઈરાન દેશને; ધર્મ-બ્રષ્ટ થવાના જોખમમાંથી બચવા સારૂ તજીને, આ દેશ તરફ નીકળી આવ્યા, અને ગુજરાતના દક્ષિણ ભાગમાં સંજાણ આગળ ઉતર્યા. તે વખતે તેમની સંખ્યા ઘણી થોડી હતી. સંજાણના રાણાએ તેમને પોતાના મુલકમાં ઉતરવાની ને રહેવાની પરવાનગી આપી, અને તેમના ધર્મચરણમાં કંઈ ખલેલ થશે નહીં, એવું અભિવચન આપ્યું. માત્ર હિંદુઓની કેટલીક રીતભાત તેમણે સ્વીકારવી એવી શરત કરી. તેમણે હિંદુઓના જેવો પહેરવેશ પહેરવો શરૂ કર્યો, અને ગુજરાતી ભાષાને પોતાની માતૃભાષા તરીકે સ્વીકારી. હિંદુ લોકોમાં ચાલતા બીજા ઘણા રિવાજ તેમણે દાખલ

કર્યા. જેમ જેમ તેમની સંતતિ વધતી ગઈ, તેમ તેમ તેઓ ઉત્તર તરફ એટલે સુરત લાણી આવતા ગયા. ધીમે ધીમે તેઓ સારી આખાદાની લોગવતા થયા. હિંદુસ્તાનમાં હાલ તેમની સંખ્યા એક લાખની અંદર છે, તથાપિ વેપાર રોજગારના સાહસ વડે અને વિદ્યાના ખર્ચ વડે હિંદુસ્તાનમાં પારસીઓ એક અગત્યની કોમ થઈ પડી છે.

ચાહુદી એટલે જ્યુ અથવા હિંદુ પ્રજાની સંખ્યા હિંદુસ્તાનમાં મોટી નથી, પણ મોઝીસનો ધર્મ માનનારી આ પ્રજા પણ સાહસિક અને બુદ્ધિમાન છે. દુનિયાના સર્વ ભાગોમાં તે પ્રસરેલી છે, અને નાણાવટ ને ધીરધાર કરવાના કામમાં તેની ખ્યાતિ વિશેષ છે. હિંદુસ્તાનમાં વસતા ચાહુદીઓ ઘણુંકરીને જે તે પ્રાંતની ભાષા કે ઉરદુ ભાષા પોતાના કાર્યવ્યવહારમાં વાપરે છે.

પરદેશથી હમેશને માટે આવી રહેલા એવા ઇસુખ્રિસ્ત (ક્રીસ્ટ) નો ધર્મ માનનારા લોકોની સંખ્યા ઘણી નથી, પરંતુ હિંદુ વગેરે આ દેશના લોકો જેમણે ખ્રિસ્તી ધર્મ સ્વીકાર્યો તેમની સંખ્યા મોટી છે. એ ધર્મની પ્રથમ શરૂઆત મલબાર કાંઠાના દક્ષિણ ભાગમાં થઈ, અને તે પછી પોર્ટુગીઝ અને બીજા પ્રજાઓ જેમ જેમ આવતી ગઈ, તેમ તેમ તેમના ઉપદેશકોએ હિંદુ લોકોને ખ્રિસ્તી કર્યા. હલકી અને અંત્યજ વર્ગમાંથી થએલા ખ્રિસ્તીની સંખ્યા ઘણી મોટી છે. ખ્રિસ્તી થએલા હિંદુઓએ પોતાની અસલ ભાષા અને ઘણાખરો પહેરવેશ કાયમ રાખ્યો છે, એટલુંજ નહીં પણ કેટલેક ઠેકાણે તો તે લગ્નાદિ પ્રસંગે તેમના દેવળમાં પણ જાય, અને માતાને વધામણાં પણ દેવા જાય. વળી માખાપના મિશ્રણથી થયેલી ખ્રિસ્તી પ્રજા છે, તેને યુરેઝિઅન કહે છે. ખ્રિસ્તી ધર્મના મુખ્ય ભાગ ત્રણ અને તેના પેટા ભાગ ઘણા છે. પ્રોટેસ્ટન્ટ, રોમન કેથોલિક અને ગ્રીક ચર્ચ (દેવળ) એ ત્રણ મુખ્ય ભાગ છે, અને ચર્ચ ઓફ ઇંગ્લંડ, ચર્ચ ઓફ સ્કોટલેન્ડ,

પ્રેસબિટેરિયન, દયુથરન, મેથોડિસ્ટ, બાપ્ટિસ્ટ વગેરે તેના વિભાગ અથવા પંથ છે.

આ શિવાય પરદેશી ઇતર ધર્મની સંખ્યા થોડી છે; પરંતુ હિંદુસ્તાનના અંસલ રહેવાસીઓ જેમને અનાય છે શૂદ્ર કહેછે, તેમના વિષે ધર્મ સંબંધે કંઈ કહેવાનું રહેછે. કેટલાક વિદ્વાનો એમ ધારેછે, કે આર્યો આવ્યા તેની પેહેલાં ઘણાં વર્ષ અગાઉ એ લોકો હિંદુસ્તાનમાં આવી વસેલા, અને તે તુરાનિયન અથવા સિથિયન જાતના છે. રાસ્તી પ્રદેશમાં વસનારા કોળી ભીલ અનાય છે, પણ તે તેમાં વસનારી ખીજ જાતોની પેઠે હિંદુજ ગણાયછે. જે લોકો ડુંગરોમાં ને જંગલોમાં વસેછે, તેમને કાળી પરજના લોક કહેછે. તેમાં પણ ઘણા ભેદ છે, જેમકે કોળી, ભીલ, નાયકડા, ધાણુકા, ચોધરા, ગામીતા, કોકણા, વસાવા, સાન્થલ, ગોન્ડ વગેરે. આખો હિંદુસ્તાન લઈએ તો આ જાતની સંખ્યા મોટી થાયછે. એ લોકો વાઘેશ્વરી માતા વગેરેને પૂજનારા, અજ્ઞાન અને વહેમી છે, અને તેમના લગ્નનું બંધન ધર્મક્રિયા સાથેનું કે ભરાવર નથી. તેઓના આચારવિચાર વિચિત્ર છે, અને તેમની ભાષા જે જે પ્રાંત નજીક તેઓ રહેતા હોય, તેને અનુસરતી છતાં, તેઓ ઘણા દેશ્ય શબ્દો વાપરેછે. એમ છતાં પણ તેમની ગણના હિંદુમાંજ થાયછે, કેમકે તેમનો કોઈ ખાસ ધર્મ નથી, અને તેઓ હિંદુઓની જૂદીજૂદી દેવીઓ કે દેવને માનેછે.

ભાગ ૨

સંસાર પ્રત્યે આપણાં કર્તવ્ય.

જો દરેક વ્યક્તિ પોતાનાં સંસાર પ્રત્યેનાં કર્તવ્ય (ફરજો) સમજે, અને તે પ્રમાણે વર્તે, તો સંસાર આપોઆપ મુધરે અને સુખરૂપ થઈ પડે.

સંસારનાં કર્તવ્યને દૌકિકધર્મ કહે છે, અને તે નીતિશાસ્ત્રનો પેટા ભાગ છે. જે ધર્મ વ્યક્તિના પોતા પ્રત્યે અને ઈશ્વર પ્રત્યે છે, તે નીતિશાસ્ત્રમાં આવે છે, ને ધર્મનો વિષય ગણાય છે. આ શિવાયના ધર્મ તે ખાસ દૌકિક ધર્મ છે. એના મુખ્ય બે ભાગ છે. ૧ સગાં, વહાલાં ને સંબંધી પ્રત્યેના ધર્મ, અને ૨ લોકો પ્રત્યેના અથવા સાર્વજનિક ધર્મ.

સગાં, વહાલાં ને સંબંધી પ્રત્યેના ધર્મમાં સ્ત્રી પુરૂષોનાં અન્યો-અન્ય ધર્મ એટલે દંપતી ધર્મ; માબાપના છોકરાં પ્રત્યે, અને છોકરાંના માબાપ પ્રત્યે ધર્મ, એટલે વાત્સલ્ય અને સંતાન ધર્મ, ભાઈ બહેન અને તેવા સંબંધનાં માણસોના અન્યો અન્ય ધર્મ તે ભાંડુ ધર્મ, સ્વામીના નોકર આકર પ્રત્યે, અને નોકર આકરના સ્વામી શેઠ પ્રત્યે ધર્મ, તે સેવ્ય સેવક ધર્મ; અને ગુરૂના શિષ્ય પ્રત્યે તથા શિષ્યના ગુરૂ પ્રત્યે ધર્મ, તે ગુરૂશિષ્ય ધર્મ. સાર્વજનિક ધર્મમાં, આજ્ઞામાં રહેવું, સ્વદેશ હિતેચ્છા, કૃતજ્ઞતા, સહ્યતા, પરોપકાર બુદ્ધિ, નિષ્કપટ (સત્યશીલતા), ચોખવટ (પ્રમાણીકપણું), નમ્રતા (સૌમ્યતા), મોટું મન અને ન્યાય, એમનો સમાવેશ થાય છે.

સ્ત્રી પુરૂષના અન્યોઅન્ય એટલે દંપતી ધર્મ.

લગ્નની પત્નિ ગાંઠ વડે બંધાયેલું સ્ત્રી પુરૂષનું જોડું અન્યો-અન્યના સારા નરસા કર્તવ્યવડે જન્મ પર્યંત સુખી કે દુઃખી થાય છે. લગ્ન એ એવો વિચિત્ર સંબંધ છે, કે જે વડે સ્ત્રી પુરૂષનું એકપણું સદાને માટે થાય છે. બંને સારાં હોય, તો તેમનામાં અલૌકિક પ્રેમ

ઉત્પન્ન થાય છે. એ પ્રેમ ઇશ્વર પ્રત્યેના અખંડ અને અપ્રતીમ પ્રેમથીજ ઉતરે છે. સંસારનું બંધારણ, અને સુખનું (કે દુઃખનું) મૂળજ સ્ત્રી પુરૂષ છે. બંનેએ પોતાનું શિયળ સાચવવું, એ તેમની પહેલી ફરજ છે. બેમાંથી એક અનીતિવાન થવાથી બીજાને મહાં કષ્ટ થાય છે, અને બંનેનો સંસાર ધૂળ મળી જાય છે. ઉદર નિર્વાહનાં સાધન મેળવી, પુરૂષ જેમ સ્ત્રીને પોષવા બંધાયેલો છે, તેમ પુરૂષે મેળવેલા સાધનનો સારો ઉપયોગ કરી પુરૂષને સુખી કરવા સ્ત્રી બંધાયેલી છે. પુરૂષ સ્ત્રીને ગુલામડી, કે મનુરણ તરીકે ગણે અને પોતાની અર્ધાંગના ન સમજે, તથા તે પ્રમાણે તેને માનપાન ન આપે તો તે પોતાનું કર્તવ્ય ચૂકે છે; અને તેની માઠી અસર સ્ત્રી ઉપર અને છોકરાં છોકરીઓ ઉપર થાય છે. એથી જે પ્રેમની આશા સ્ત્રી તરફથી રાખવામાં આવે તે કયાંથી મળે ? એથી ઉલટું, સ્ત્રી જો ધણીને પોતાનો સ્વામી ન ગણે, તેની ઇચ્છા પ્રમાણે ન વર્તે, અને તેને તુચ્છ-કારે, તો તેણે પુરૂષનો પ્રેમ મેળવવાની આશા રાખવીજ નિર્રર્થક છે. જનસ્વભાવ વિચિત્ર છે. કોઈમાં કાંઈ અપલક્ષણુ તો કોઈમાં કાંઈ અપલક્ષણુ હોય છે. કેટલીક કુટેવો એવી હોય છે, કે તે એકાએક ટળી શકતી નથી, માટે સ્ત્રી પુરૂષે એક બીજાનાં લક્ષણુ જાણી લઈ ચુક્તિથી અને મોટા મનથી વર્તવું જોઈએ. બંને હઠીલાં થાય ને બાકરી બાંધી બેસે, તો તેથી કળ્યા કંકાસનું મૂળ રોપાય અને લોકમાં ફેળેલી થાય. સંસારમાં ધણી વાર ધરછોડ કરવી પડે છે, અને આપણો મમત છોડી દેવો પડે છે. જો એમ ન કરીએ, તો દુઃખ વેઠવું પડે છે. શાસ્ત્રમાં કહેલા સ્ત્રી ધર્મ તો કોઈ સાધવીજ પાળી શકે, તથાપિ તેમાંના જે અવશ્યના ધર્મ આ સમયને અનુકૂળ છે, તે દરેક સ્ત્રીએ પાળવા જોઈએ. એજ રીતે પુરૂષે પણ સ્ત્રી પ્રત્યેનું વર્તન હમેશા ઉચ્ચી જાતનું રાખવું જોઈએ. એક સુખી તો બીજું સુખી અને એક દુઃખી તો બીજું દુઃખી સમજી દરેકના સુખ દુઃખમાં દંપતીએ ભાગ લેવાનો છે, અને દરેકની ભીડે ભોગ પ્રકવાનું છે. તેમણે મેહેલુંદુ-ણાંથી, તુચ્છકારવાથી, કળ્યા કંકાસથી હમેશા દૂર રહેવું. મોટું

મન રાખી બીજાના અવગુણ, કે કુટેવો વિષે અમુક હદ સુધી આંખ આડા કાત કરવા, અને તે સુધારવા ચુકિતથી ચત્ન કરવો. વિનય એ સ્ત્રીઓનું વશિકરણ કહેવાય છે. મીઠી જીભ હમેશ બીજાને વશ કરે છે. કામ કરવું, એ કામણ કરવા બરાબર છે. એથી પોતાનું શરીર સાફ રહે છે, અને ઘરની સ્થિતિ સુધરે છે. સ્વચ્છતા અને સુઘડતા વડે પુરૂષને ઘરમાં આવતાંજ આનંદ થાય છે. પુરૂષ ઘરથી કંટાળે છે, ત્યારેજ તે ધંધો ન છતાં બહાર રખડવા જાય છે. સ્ત્રીને જોઈતાં સુખનાં સાધન જો પુરૂષ પૂરાં ન પાડે, તો તે તેનાથી બેઠરકાર રહે છે. એક બીજાને સુધારવા ને સુખી કરવા માટે દંપતીએ ચત્ન કરવો જોઈએ. માળાપના સફ્ફગુણ કે દુર્ગુણ છોકરાંમાં દાખલ થાય છે, એ વાત લક્ષમાં રાખીને દંપતીએ વર્તન કરવું જોઈએ. વળી દુર્ગુણનો ચેપ સગાં વહાલાંમાં, પડોશીઓમાં, ને નાત જાતમાં પ્રસરે છે, એ વાત ધ્યાનમાં રાખવી. સફ્ફગુણી સુખી કુટુંબના સરવાળાથીજ સફ્ફગુણી ને સુખી સંસાર બને છે, એમ સમજવું.

વાત્સલ્ય અને સંતાન ધર્મ.

માળાપના છોકરાં પ્રત્યેના ધર્મને વાત્સલ્ય ધર્મ કહે છે. વાત્સલ્ય પ્રેમ સ્વભાવસિદ્ધ છે. પક્ષીને ઈંડાં મૂકવાનો વખત આવે તે અગાઉ તે માળો બાંધવા મંડી જાય છે. માળો બાંધવામાં માદાને નર મદત કરે છે. ઈંડાં મૂક્યા પછી તેમને સેવવામાં અને સંભાળવામાં માદા કેટલી કાળજી રાખે છે, તે સૌના જાણવામાં છે. બિલાડી પોતાના બચ્ચાંને મોમાં ઘાલે, અને ઉંદરને મોમાં ઘાલે, એમાં કેટલો તત્કાલ છે? વાંદરી પોતાના નાના બચ્ચાંને બગલમાં લઈને કેવી કુદકા મારે છે, તે આપણે જાણીએ છીએ. કુતરી બોલ કરે છે, અને રખેને કોઈ મારાં બચ્ચાંને ઈજા કરે, કે ઉપાડી જાય, તે માટે કોઈ નજીક આવે તો તેને કરડવા ધાય છે. નિર્દય દોહનાર ઘણું ખર્ચ દૂધ દોહી લઈ પોતાના બચ્ચા માટે પૂરતું દૂધ રાખશે નહીં જાણી ઢોર દૂધ ચોરે છે. આ સૌ સ્વાભાવિક પ્રેમ બતાવે છે. અતિ દુઃખ, કે અતિ

દુર્ગુણમાં ગરક થએલાં કોઈકજ માળાપ છોકરાં પ્રત્યેનો ખ્યાર તબે
 છે; પરંતુ સામાન્યપણે સર્વ કોઈ પોતાના સંતાન ઉપર ખ્યાર રાખે
 છે; અને ખ્યાર વડે તેમના પ્રત્યેનાં પોતાનાં કર્ત્તવ્ય કરવાની પ્રવૃત્તિ
 થાયછે. એમ છતાં ઘણી વાર અજ્ઞાનથી ને નિષ્કાળજીથી માળાપ પો-
 તાનાં કર્ત્તવ્ય પૂર્ણપણે બળવી શકતાં નથી. છોકરાંને સંભાળથી ને
 પૂર્ણ રીતે પાળવાં ને ઉછેરવાં એ માળાપની પહેલી ફરજ છે. વધારે
 ઓછું ખવડાવવાથી, કે કપડાં લત્તાં વગેરે જોઈએ તે પ્રમાણે પૂરાં
 ન પાડવાથી છોકરાં માંદાં પડેછે કે મરણ પામેછે. મંદવાડ વખતે
 સંભાળ પૂર્વક ચાકરી ને ઓસડવેસડ ન કરવાથી તેઓ વધારે રિખાય
 છે, કે મૃત્યુ પામેછે. અતિ લાડથી છોકરાં બગડેછે. તેમને વિવેકી
 ને સદ્ગુણી કરવાં, એ માળાપની બીજી ફરજ છે. છોકરાં અસભ્ય
 ને દુર્ગુણી નીકળવાથી તેમનો જન્મારો ખરાબ થાયછે, ને માળાપને
 મરતા સુધી દુઃખનું કારણ થઈ પડેછે. તેમને સારી કેળવણી આ-
 પવી, એ માળાપની ત્રીજી ફરજ છે. બચપણમાં ઘેર સાડું શિક્ષણ
 આપી શકાય, માટે માળાપ, અને ખાસ કરીને માતા સુશિક્ષિત
 હોવી જોઈએ. જો તેમ ન હોય, તો શિક્ષક રાખીને પણ છોકરાંને
 ભણાવવાં, અને નિશાળે જવા લાયક થાય ત્યારે નિશાળે મોકલવાં.
 સૌ સુખનું મૂળ કેળવણી છે, માટે પોતાથી અને તે પ્રમાણે વધા-
 રેમાં વધારે કેળવણી આપી, માળાપે પોતાની મોટી ને અગ-
 ત્યની ફરજમાંથી મુક્ત થવું. કેળવણીની સાથે ધર્મ અને નીતિની
 છાપ છોકરાના મન પર નાનપણથીજ પડે, એમ તેમણે કરવું. કેટ-
 લાં થોડાં માળાપ આ ફરજ અદા કરેછે, અને પાછળથી છોકરાં
 નાસ્તિક ને અનીતિવાન નીવડવાથી તેમને કેટલું પસ્તાવું પડેછે, તે
 આપણા બહુવામાં છે. માળાપ નાનપણથી છોકરાંને પરણાવવા પ-
 સ્તાવવાની કાળજીમાં પડે, અને તે પાછળ પૈસા ટકા ખરચી નાખે,
 તે કરતાં તેમને ભણાવવા ને સુધારવા પાછળ કાળજી રાખે, ને પૈસા
 ખરચે, તો કેવું સાડું ? ઘણી વાર છોકરાંને માળાપ આવળાં કરેછે,
 ને ગાળો દેતાં શીખવેછે, તે બહુ જોડું છે. સર્વ વાતમાં છોકરાં
 માળાપની નકલ કરેછે; માટે માળાપનું વર્તન અનુકરણીય હોવું

જોઈએ. વાત્સલ્ય ધર્મ માળાપમાં મરણપર્યંત રહેવો જોઈએ; અને છોકરાંનું હ્રમેશ ક્ષેમ, કુશળ અને સુખ તેમણે ચહાવું જોઈએ. છોકરાંના માળાપ પ્રત્યેના ધર્મને આપણે સંતાન ધર્મ કહીશું. છોકરાં ઉપર માળાપના અથાગ ઉપકાર છે, અને તે ઈશ્વરના ઉપકારથીજ ઉતરે છે. જેમણે જન્મ આપ્યો, જેમણે તેમને દુઃખ વેઠીને ઉછેર્યો, જેમણે સુખના સાધન ને વિદ્યાનાં દાન આપ્યાં, તેમના પ્રત્યે છોકરાંનો પ્રેમ રહે, એ સ્વાભાવિક છે; એમ છતાં કેટલાંક છોકરાં માળાપ સાથે અસહ્યતાથી વર્તે છે, તેમને ઘણીવાર પજવે છે અને તેમની લાગણી, કે સુખશાન્તિ તરફ લક્ષ આપતાં નથી. માળાપ ઉપર પૂજ્યભાવ રાખી તેમને માન સન્માન આપવું, એ છોકરાંની પહેલી ફરજ છે. પોતાને માટે વિના કારણ તેમને દુઃખ પડવા ન દેવું, તેમની લાગણી દુખાય એવું કામ કદી ન કરવું, તેમનો હુકમ ઉઠાવવો, એ છોકરાંની બીજી ફરજ છે. તેઓ જે કહે તે કરવું, અને તેમની ઈચ્છાને આધીન થઈ છોકરાંએ વર્તવું. માળાપની સેવા ચાકરી કરવી, એ છોકરાની ત્રીજી ફરજ છે. આ ફરજ જેમ માળાપના લેગાં હોય, તે વખતે છોકરાંએ અદા કરવાની છે, તેમ તેમનાથી છુટાં પડ્યા પછી પણ તે અદા કરવાની છે. માળાપ જેમ ઉમરે પહોંચતાં જાય, તેમ આ ફરજ ઉપર વધારે લક્ષ આપવાની જરૂર છે; કેમકે માળાપના જેમ કર રહે, તેમ તેમને બીજા પર વધારે આધાર રાખવો પડે છે. બચપણમાં જેવી છોકરાંની અવસ્થા તેવી વૃદ્ધપણમાં માળાપની અવસ્થા થાય છે; તેથી છોકરાંના બચપણમાં જે ફરજ માળાપે બજાવી, તે ફરજ માળાપની વૃદ્ધાવસ્થામાં છોકરાંએ અદા કરવાની છે. છોકરાં સચુત ઉઠવાથી માળાપને અતિ આનંદ થાય છે. તેમના વિષે ઢોલકો સાડું બોલે, તેઓ પોતાની રહેણી કરણી વડે સંસારમાં વળણાય, ઉઘમ ધંધા વડે આબાદી લોગવે અને ઘરસંસારમાં સુખ મેળવે; એ જોઈ માળાપને જેટલો આનંદ થાય છે, તેટલો આનંદ તેમને બીજા કશાથી થતો નથી; કેમકે એથી તેઓ જગતમાં જન્મીને કૃતાર્થ થયાં એમ સમજે છે.

ભાંડુ ધર્મ.

ભાંડુ એટલે ભાઈ બહેન. એકજ માળાપનાં છોકરાંના પરસ્પર ધર્મ તે ભાંડુ ધર્મ. એકજ માળાપથી ઉત્પન્ન થએલાં છોકરાતું સગ-પણ અને સંબંધ નિકટનાં છે, તેથી તેમનામાં સ્વાભાવિક પ્રેમ હોય છે. એકજ કુટુંબમાં રહેવાથી તેમને વારે વારે એક બીજાના સંબંધમાં આવવાતું થાય છે. તેમના વર્તન વડે માળાપને સુખ દુઃખ મળે છે, અને પોતે પણ એથી સુખી કે દુઃખી થાય છે. માટે તેમણે એક બીજા સાથે માયા મમતાથી વર્તવું, એક બીજાની મદતમાં આવવું અને એક બીજાના સુખ દુઃખમાં ભાગ લેવો, એ તેમની ફરજ છે. ઘરસંસાર ખમવાથી ને માફ કરવાથી ચાલે છે. એટલે કોઈ વાર બીજાના વાંકને માટે, કે તે ગમે તેમ બોલી બધ તેને માટે ગમ ખાવી પડે છે, અને તેને માફી આપવી પડે છે, જે એમ ન કરીએ તો કલેશ ઉત્પન્ન થાય, અને આપણી સાથે માળાપને પણ દુઃખી કરવાં પડે. દરેક જણે પોતાના સુખ તરફ નહીં પણ બીજાના સુખ તરફ જોવું. મોટાં ભાંડુએ નાનાં ભાંડુને પોતાનાં છોકરાં જેવાં ગણી તેમની સંભાળ રાખવી, ને તેઓ સારો માર્ગ પકડે, ને સુખી થાય, એમ કરવું. નાનાં એ મોટાં ભાંડુને પોતાના માળાપ તુલ્યગણી તેમની સાથે તે પ્રમાણેતું વર્તન રાખવું. કુસંપ અને અભુખનાવથી ઘરમાં કજીઆ કંકાસતું બીજ રોપાય છે, અને લોકોમાં કુટુંબની ફજેતી થાય છે, એ વાત યાદ રાખવી. સંપ અને માયા વડે કુટુંબ સુખમાં રહે છે. દરેક પોતાતું કર્તવ્ય સારી રીતે કરી શકે છે, સંસારી લાલ વધે છે, લોકોમાં મ્હાન મળે છે, અને ઇશ્વર પણ રાજ થાય છે. કોઈ ભાંડુમાં કંઈ ખોડખાંપણ હોય, તો તે ઉપર દુર્લક્ષ રાખવું, તે પ્રસિદ્ધ કરવાથી અલગ રહેવું, અને તે સુધારવા માટે ધીમેથી ને એકાંતમાં શીખામણ દેવી. બીજાને રીસ થકે, કે માફું લાગે, એવું વર્તન ન રાખવું; અને કોઈની અદેખાઈ ન કરવી. લોભધની ગણના પણ ભાંડુમાંજ થાય છે, માટે તેમની સાથે પણ બીજાં ભાંડુની પેઠે વર્તવું; અને લોભધઓએ પણ તેવુંજ વર્તન રાખવું.

સેવ્ય સેવક ધર્મ.

સારી સ્થિતિના લોકો સર્વ કામ પોતાને હાથે કરી શકતા નથી, ત્યારે તેમને નોકર-ચાકર રાખવાં પડે છે. નોકર ચાકરો પગાર કે ખીજો બદલો લઈ શેઠનું ચુકરર કરેલું કામ કરવા બંધાય છે. તેઓ દાસ કે ગુલામ નથી; તેઓ પણ પોતાની પેઠે મનુષ્ય જાત છે, અને ઇશ્વરની નજરમાં સર્વ માણસ સરખાજ છે, એ વાત શેઠે અને તેના ઘરનાં માણસોએ હમેશા યાદ રાખવી. સારા ચાકર કુટુંબનાં માણસ જેવા થઈ રહે છે, અને કુટુંબનું સુખ વધારવામાં ઉપયોગી થઈ પડે છે; માટે તેમની સાથે માયાથી ચાલવું, નરમાશ ને વિવેકથી બોલવું, ચાલના સુધી તેમને વધારે મહેનત ન આપવી, અને ગુલામગિરીની બેડી જેમ તેમને ઓછી દુઃખકારક લાગે તેમ કરવું. તેઓ વિશેષ કામ કરીને ઉપકાર કરે, કે નિમકહલાલીથી સારું કામ કરે ત્યારે તેમને ચોખ્ખા બદલો આપવો. ઘરનાં માણસોએ સારાં કામ કરીને તેમને દાખલો આપવો. જ્યારે તેઓ ખોટું કામ કરે, ત્યારે માયાથી તેમને ઠપકો ને શીખામણ દેવાં. માટે સાજે તેમની ખરદાસ લેવી, અને ખીજે વિખેતે તેઓ દુઃખ ન પામે એમ કરવું. વિનાકારણ કે તુચ્છ કારણ માટે તેમને ધમકાવવાં નહીં, કે તેમની હાંડછેડ કરવી નહીં. એથી ઉલટું; બોલવા ચાલવામાં તેમની સાથે હલથી જાહે હળી જવું નહીં. તેઓ ચાકર છે, લાઇબંધ નથી, એ વાત યાદ રાખી, પોતાની હલકાશ બતાવી તેમને તેમની ખરી મરજદાથી બહાર જવા ન દેવા; તથા મળેલા હુકમની અવગણના કરવાનું મન થાય, એવો લાલ તેમને કદી ન આપવો.

ચાકર જે કામ કરવા બંધાય છે, તે તેણે સારી રીતે ને ખરા મનથી કરવું. પોતાના સદ્વર્તન વડે તેણે કુટુંબનું એક માણસ થઈ જવું જોઈએ. એથી તેને પોતાને લાલ થવાનો છે, શેઠ અને શેઠના કુટુંબના માણસો સાથે તેણે અદબથી ને વિવેકથી વર્તવું, ઉપડતે સાહે કદી જવાબ ન આપવો, અને નાનાં છોકરાંને ધમકાવવાં કે તેમને ખોટે માર્ગે ચઢાવવાં નહીં. નિમકહલાલી એ ચાકરનો મુખ્ય

ધર્મ છે, એટલે શેઠના કુટુંબ પ્રત્યે વફાદાર થવું, અને લુણ ખાઈને કદી પણ હરામ ન કરવું. કામથી ઘસાઈ જવાતું નથી, માટે વધારે કામ સોંપવામાં આવે, તો તે માથે ચઢાવી કરવા માંડવું, કેમકે આજ્ઞા માનવી, અથવા હુકમ ઉઠાવવો, એ તેની ફરજ છે. કદી કામ ગળ ઉપરાંત સોંપવામાં આવે તો તે વિષે લાગ જોઈને સમ્મતતાથી વાત કરવી. સારા વર્તનથી આકરો લાંબી મુદત કે મરણ પર્યંત શેઠને ત્યાં રહી શકે છે, અને સુખી થાય છે.

ગુરૂ શિષ્ય ધર્મ.

ગુરૂ શિષ્યના ધર્મ વિષે શાસ્ત્રોમાં ઘણું કહ્યું છે, પરંતુ તે વખતના અંધારણમાં ને હાલના અંધારણમાં ફેર પડી ગયો છે, અને તેને અનુસરીને લોકોના વિચાર પણ બદલાય છે. તે વખતે ગુરૂને ઘેર રહી વિદ્યા ભણવી પડતી, અને ગુરૂ વિદ્યાર્થીને મફત ભણાવતા, તેથી તેના બદલામાં એક સેવક કે સંતાન તરીકે ગુરૂનું ઘણું કામ-કાજ વિદ્યાર્થીને કરવું પડતું. ગુરૂ પણ વિદ્યાર્થીને પોતાના પેટના છોકરા માફક ગણી તેના પર માયા મમતા રાખતા, ને ખરા ભાવથી વિદ્યાનું દાન દેતા. હાલ શિક્ષકવર્ગ પગાર ખાઈ કામ કરનારો હોવાથી તેના ને શિષ્યવર્ગ વચ્ચેના ભાવમાં ફેર પડે, એ સ્વાભાવિક છે.

પગાર મળે અથવા ન મળે, કે વિદ્યાર્થી પાસેથી બદલો મળે અથવા ન મળે, પરંતુ ગુરૂને માથે અગત્યની સેવા બજાવવાનું જોખમ રહે છે. માઆપના કર્તવ્ય કરતાં પણ ગુરૂનું કર્તવ્ય વધારે મહત્વનું ને જોખમકારી છે. માઆપે બાળકને ઉછેરી મોટું કર્યું, પણ ગુરૂએ તેને વિદ્યા રૂપી મહાદાન આપી માણસની જોખમાં આણવાનું છે. ગુરૂને એક રીતે માઆપ ગણવામાં આવે છે, તેનું કારણ એજ છે. પ્રભુ સારી અથવા નરસી નિવડવી, તેનો મોટો આધાર ગુરૂ ઉપર છે; માટે જો તે પોતાના કર્તવ્યમાં ચૂકે, તો પ્રભુ પ્રત્યેનો પોતાનો ધર્મ તે હારે છે, એટલુંજ નહીં, પણ જે પ્રભુના

યૈસા ખાઈ તે કામ કરે છે, તે પ્રજાની તેણે નિમકહરામી કરી એમ
કરેછે. વિદ્યાર્થી સાથે માયા મમતાથી વર્તી તેનાં વલણ અને શક્તિ
બેધ યુક્તિસર ને કાળજીપૂર્વક શીખવવું, એ તેની પહેલી ફરજ
છે. શિક્ષકની ભણનાર નકલ કરેછે, માટે શિક્ષકની રહેણી કરણી
ઉત્તમ પ્રકારની અને અનુકરણીય હોવી જોઈએ. છોકરાં આડે રસ્તે
જતાં હોય, તો તેમને ટોકીને તથા બોધ આપીને સુધારવાં. છોકરાં
સમજ સાથે જ્ઞાન મેળવી બુદ્ધિવાન થાય, ઉત્તમ પ્રકારની નીતિની
છાપ તેમનાં કુમળાં મગજ પર પડે, અને તેમનાં નાબુક શરીર
કેળવાઈને તેઓ શરીરસંપત્તિ ભોગવે, એ ઉપર શિક્ષકે ખાસ લક્ષ
આપવાનું છે.

ગુરૂ આપણા માળાપ તુલ્ય છે, એમ માની માળાપ પ્રત્યેના
જે ધર્મ તે ગુરૂ પ્રત્યે શિષ્યે પાળવા જોઈએ. એટલે તેમના હુકમને
માન આપવું, તેમની સલાહ-શીખામણ ઉપર ધ્યાન આપવું, તેમનું
માન સન્માન રાખવું, તેમના પર હેત રાખવું, તેમની સાથે અદ્વયથી
બોલવું, તેમના વિષે વાતચિત માનપૂર્વક કરવી, અને નિશાળ છોડ્યા
પછી તેમણે લીધેલી સંભાળ ને ફિકરના બદલામાં આપણાથી બને
તેટલી તેમની સેવા કરવી, તથા આપણા તે હિતરવી, ને લહું
કરનાર છે, એવું આપણા મનમાં હમેશાં રાખી તેમને સંભાળી
કરવા. તેમની સાથે ઉદ્વેગતાઈથી વર્તતાં, નાનપણથી પડેલી એ કુટેવ
બરી રહી મોટપણે નુકસાનકારી થઈ પડેછે.

સાર્વજનિક ધર્મ.

આજ્ઞામાં રહેલું.

માળાપ, સ્વામી અને ગુરૂની આજ્ઞામાં રહેલા વિષે આપણે
કહી ગયા છીએ. માળાપના વર્ગમાં દાદા, આજી, મોટી મા, દાદી ને
બીજાં વડીલ તથા વાલી-પાલકનો સમાવેશ થઈ જાયછે. અહીં જે
વિશેષ કહેવાનું છે, તે કાયદા અને રાજ્યકર્તા સંબંધે છે.

પાંચમી ચોપડીમાં પાટવી કુંવરની વાત આવી છે, તે કાયદા પાળવાનો સારો નમુનો છે. દરેક સુધરેલી પ્રજા કાયદાને બહુ માન આપે છે, કેમકે કાયદા એ સૌના ભલાને માટે છે. તે તોડવાથી જેમ પોતાને નુકસાન થાય છે, તેમ તેની માઠી અસર પ્રજા ઉપર થાય છે. કાયદા કહ્યા એટલે એકલા રાજ્યનાજ કાયદા ન સમજવા, પરંતુ ધર્મના, નીતિના, અને ઘણાના અથવા સાર્વજનિક સુખને માટે કોઈ પણ સંસ્થાએ બાંધેલા અને લોકોએ માન્ય કરેલા એવા કાયદા-કાનુન-ધારા-નિયમ એમનો પણ તેમાં સમાવેશ થાય છે. સર્વ દેશોમાં ને બધા જુગોમાં સૌથી સારા ને ડાહ્યા માણસોએ કાયદા બાંધેલા હોય છે, તેથી તેઓ સંભાળવા, માન આપવા, ને પાળવા લાયક ગણાય. દેશ, કાળ ને સ્થિતિને અનુસરીને જે ફેરફાર પ્રજાને કે ડાહ્યા માણસોને રૂચે તે સાંપ્રત કાળમાં કે હવે પછીના જુગોમાં થવાનો, એ કહેવાની જરૂર નથી. પરંતુ જે વખતે જે કાયદા માન્ય રહ્યા હોય, તે પાળવાની ફરજ સૌને માથે રહે છે. ધર્મશાસ્ત્રમાં કાયદા પાળવાનું કહ્યું છે, અને આપણી કારણશક્તિ પણ તે પાળવાનું કહે છે; માટે જે કાયદાનું ઉદ્ભવન કરે છે, તે પોતાનાજ પગ પર કુહાડી મારે છે, અને તે ખરાબ સ્વદેશી ગણાય છે. કાયદા સૌના લાભ માટે છે. જૂદી જૂદી જાતો-નાતોને ભેગી રાખનાર કાયદા છે, અને પ્રજા માત્રની જીંદગી, તનદુરસ્તી, રક્ષણ ને આરામ ચેતનો આધાર કાયદા ઉપરજ છે. એકાયદે કંઈ કામ થતું નથી. ઘરખટલાને માટે નિયમની જરૂર પડે છે. માણસના વર્તનને માટે કાયદા જોઈએ. વેપાર રોજગારનું, સલાઓનું ને શહેર-સુખરાઈનું તંત્ર કાયદાથી ચાલે છે. રાજ્યકારભારનું કામ કાયદા વિના ચાલી ન શકે. કાયદાની અવગણનાથી દેશની સુખશાંતિ નાશ પામે.

ન્યાં પ્રજાસત્તાક રાજ્ય હોય છે, ત્યાં કાયદો એજ રાજ, અને કાયદો એજ સર્વોપરી વસ્તુ ગણાય છે. ન્યાં રાજનું રાજ્ય હોય છે, ત્યાં રાજ એ મોટામાં મોટી સત્તા છે. કાયદા બાંધવા ને પાળવાનું

તેના હાથમાં છે; પ્રજાને સુખી કરવાની કે રાજકીય વાની દોરી તેને હસ્તક છે; માટે જે સહયતા, માન ને ખ્યાર આપણે આપણાં ખરાં માળાપ્રત્યે રાખીએ, તે સહયતા, માન, ને ખ્યાર રૈયતના પિતા તરીકે રાજ્ય પ્રત્યે રાખવાં જોઈએ. કાયદાના ઉપરી તરીકે આપણે તેની આજ્ઞામાં રહેવું જોઈએ, તથા તેના પ્રત્યે રાજ્યભક્તિ ને નિમકહલાલી રાખવી જોઈએ.

સ્વદેશહિતેચ્છા (દેશાભિમાન).

આપણા લોકોની સ્વદેશ ઉપર પ્રીતિ થોડી નથી. જે લોકો પરદેશ વેપાર રોજગાર માટે જાય છે, તેઓ ઘણાં વર્ષ ત્યાં ગાળીને પાછા પોતાના વતનમાં આવે છે. સંસારી અને બીજી ઘણી અડચણો તેમને પરદેશમાં વેઠવી પડે છે; તે છતાં તેઓ પોતાનો કુટુંબકામીલો સ્વદેશમાં રાખે છે, અને છેવટે પાછા આવી વતનમાં વાસ કરે છે. “ઉંટ મરે તોએ મારવાડ સામું જુએ” એવી કહેવત ચાલે છે, અને તેને અનુસરીને દરેક માણસ વિદેશમાં છતાં, તેની નજર પોતાના દેશ ભણી હોમેશાં રહે છે. સ્વદેશી માણસ મળી આવે, તો તેને સ્વાભાવિક રીતે આનંદ થાય છે. પોતાના દેશનું કલ્યાણ સર્વ કોઈ ઈચ્છે છે, તથાપિ આપણે એ કરતાં વિશેષ કરવાનું છે. સ્વદેશ ભૂમિ એટલે આખા ભરતખંડની ભૂમિ સમજી તે ઉપર પ્રેમ રાખવાનો છે. ભૂમિની સાથે તે માંહેલાં સ્થાનકો, કાયદા, રાજ્ય, તથા આપણી પેઠે જેમને સ્વદેશે જન્મ આપ્યો હોય, તે સર્વ લોકો ઉપર આપણે પ્રેમ રાખવાનો છે; અને તેમના ભલાને માટે યત્ન કરવાનો છે; એટલે આપણા દેશનાં સ્થાનકોને આશ્રય આપવો, કાયદાને પાળવો, દેશી ભાઈઓને તથા દેશાભિમાની વીર પુરોહોને મદદ કરવી, અને આપણા પોતાના કલ્યાણને સુખશાંતા કરતાં દેશના કલ્યાણને સુખશાંતા વધારે પસંદ કરવાં. આ અગત્યની ફરજ કેટલા થોડા અદા કરે છે ! વ્યક્તિ સમગ્રતા દેશાભિમાનથીજ પ્રજા ટકી રહે છે, તથા આખાદાની ને સુખશાંતિ લોગવી શકે છે. જે સ્વાર્થી બની પ્રજાને ઉપયોગી ન થાય, તે કૃતદંત ધિક્કારને

પાંચમી ચોપડીમાં પાટવી કુંવરની વાત આવી છે, તે કાયદા પાળવાનો સારો નમુનો છે. દરેક સુધરેલી પ્રજા કાયદાને બહુ માન આપે છે, કેમકે કાયદા એ સૌના ભક્ષાને માટે છે. તે તોડવાથી જેમ પોતાને નુકસાન થાય છે, તેમ તેની માઠી અસર પ્રજા ઉપર થાય છે. કાયદા કહ્યા એટલે એકલા રાજ્યનાજ કાયદા ન સમજવા, પરંતુ ધર્મના, નીતિના, અને ઘણાના અથવા સાર્વજનિક સુખને માટે કોઈ પણ સંસ્થાએ બાંધેલા અને લોકોએ માન્ય કરેલા એવા કાયદા-કાનુન-ધારા-નિયમ એમનો પણ તેમાં સમાવેશ થાય છે. સર્વ દેશોમાં ને બધા જુગોમાં સૌથી સારા ને ડાહ્યા માણસોએ કાયદા બાંધેલા હોય છે, તેથી તેઓ સંભાળવા, માન આપવા, ને પાળવા લાયક ગણાય. દેશ, કાળ ને સ્થિતિને અનુસરીને જે ફેરફાર પ્રજાને કે ડાહ્યા માણસોને રૂચે તે સાંપ્રત કાળમાં કે હવે પછીના યુગોમાં થવાનો, એ કહેવાની જરૂર નથી. પરંતુ જે વખતે જે કાયદા માન્ય રહ્યા હોય, તે પાળવાની ફરજ સૌને માથે રહે છે. ધર્મશાસ્ત્રમાં કાયદા પાળવાનું કહ્યું છે, અને આપણી કારણશક્તિ પણ તે પાળવાનું કહે છે; માટે જે કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરે છે, તે પોતાનાજ પગ પર કુહાડી મારે છે, અને તે ખરાબ સ્વદેશી ગણાય છે. કાયદા સૌના લાભ માટે છે. જૂદી જૂદી જાતો-નાતોને ભેગી રાખનાર કાયદા છે, અને પ્રજા માત્રની જીંદગી, તનદુરસ્તી, રક્ષણ ને આરામ એનનો આધાર કાયદા ઉપરજ છે. બેકાયદે કંઈ કામ થતું નથી. ઘરખટલાને માટે નિયમની જરૂર પડે છે. માણસના વર્તનને માટે કાયદા જોઈએ. વેપાર રોજગારનું, સલાઓનું ને શહેર-સુવિધાનું તંત્ર કાયદાથી ચાલે છે. રાજ્યકારભારનું કામ કાયદા વિના ચાલી ન શકે. કાયદાની અવગણનાથી દેશની સુખશાંતિ નાશ પામે.

જ્યાં પ્રજાસંત્તાક રાજ્ય હોય છે, ત્યાં કાયદો એજ રાજ, અને કાયદો એજ સર્વોપરી વસ્તુ ગણાય છે. જ્યાં રાજાનું રાજ્ય હોય છે, ત્યાં રાજા એ મોટામાં મોટી સત્તા છે. કાયદા બાંધવા ને પાળવાનું

તેના હાથમાં છે; પ્રભને સુખી કરવાની કે રંજીતવાની દોરી તેને હસ્તક છે; માટે જે સહ્યતા, માન ને ખ્યાર આપણે આપણાં ખરાં માળાપ્રત્યે રાખીએ, તે સહ્યતા, માન, ને ખ્યાર રૈયતના પિતા તરીકે રાજ્ય પ્રત્યે રાખવાં જોઈએ. કાયદાના ઉપરી તરીકે આપણે તેની આજ્ઞામાં રહેવું જોઈએ, તથા તેના પ્રત્યે રાજ્યભક્તિ ને નિમકહતાલી રાખવી જોઈએ.

સ્વદેશહિતેચ્છા (દેશાભિમાન).

આપણા લોકોની સ્વદેશ ઉપર પ્રીતિ થોડી નથી. જે લોકો પરદેશ વેપાર રોજગાર માટે જાય છે, તેઓ ઘણાં વર્ષ ત્યાં ગાળીને પાછા પોતાના વતનમાં આવે છે. સંસારી અને બીજી ઘણી અડચણો તેમને પરદેશમાં વેઠવી પડે છે; તે છતાં તેઓ પોતાનો કુટુંબકબીલો સ્વદેશમાં રાખે છે, અને છેવટે પાછા આવી વતનમાં વાસ કરે છે. “ઉંટ મરે તોએ મારવાડ સામું જુએ” એવી કહેવત ચાલે છે, અને તેને અનુસરીને દરેક માણસ વિદેશમાં છતાં, તેની નજર પોતાના દેશ ભણી હુમેશાં રહે છે. સ્વદેશી માણસ મળી આવે, તો તેને સ્વાભાવિક રીતે આનંદ થાય છે. પોતાના દેશનું કલ્યાણ સર્વ કોઈ ઈચ્છે છે, તથાપિ આપણે એ કરતાં વિશેષ કરવાનું છે. સ્વદેશ ભૂમિ એટલે આખા ભરતખંડની ભૂમિ સમજી તે ઉપર પ્રેમ રાખવાનો છે. ભૂમિની સાથે તે માંહેલાં સ્થાનકો, કાયદા, રાજ્ય, તથા આપણી પેઠે જેમને સ્વદેશે જન્મ આપ્યો હોય, તે સર્વ લોકો ઉપર આપણે પ્રેમ રાખવાનો છે, અને તેમના લલાને માટે યત્ન કરવાનો છે; એટલે આપણા દેશનાં સ્થાનકોને આશ્રય આપવો, કાયદાને પાળવો, દેશી ભાઈઓને તથા દેશાભિમાની વીર પુરોહોને મદદ કરવી, અને આપણા પોતાના કલ્યાણ ને સુખશાંતા કરતાં દેશના કલ્યાણ ને સુખશાંતા વધારે પસંદ કરવાં. આ અગત્યની ફરજ કેટલા થોડા અદા કરે છે ! વ્યક્તિ સમગ્રના દેશાભિમાનથી જ પ્રેમ ટકી રહે છે, તથા આખાંદાની ને સુખશાંતિ લોગવી શકે છે. જે સ્વાર્થી બની પ્રભને ઉપયોગી ન થાય, તે કૃતદંત ધ્રિષ્ટારને

પાત્ર છે. વિપત્તિની અંદર સ્વભૂમિની સાથે જોડી રાખનાર દેશાભિ-
માન છે; રાજ્યકારભારીઓને તેમની જાનમાં ટેકો આપનાર
દેશાભિમાન છે; ધર્મના ઉપદેશકોને, વેપારીઓને, ખેડૂતોને નિરાશા
વખતે આશરો આપનાર દેશાભિમાન છે; લઠાયક સિપાઈઓને
ભય રહિત ને મરણીઆ કરનાર દેશાભિમાન છે; અને સ્વાભાવિક
રીતે કે ધર્મવરથી મળેલી સ્થિતિમાં દરેક માણસને રૂઢ રાખનાર
દેશાભિમાન છે. દેશાભિમાનની આગળ સ્વમાન, નાત્યાભિમાન,
જાત્યાભિમાન, પંથાભિમાન અને સર્વ પ્રકારનાં સ્થાનિક અભિમાન
નષ્ટ થવાં જોઈએ. જ્યાં સુધી એ પ્રમાણે ન થાય, ત્યાં સુધી પ્રજા
સુધરવાની ને ઉન્નતિમાં આવવાની આશા ફેકટ છે.

કૃતજ્ઞતા.

કૃતજ્ઞતા એટલે આપણા ઉપર થએલા ઉપકારનો ગદલો વાળ-
વાની ઈચ્છા. આ ઈચ્છા એવી સ્વાભાવિક છે, કે તે પ્રાણીઓમાં પણ
જોવામાં આવે છે. સિંહ જેવાં વિકાળ જનાવર પણ કૃતજ્ઞતામાં સમજે
છે. આપણા ઉપર જગત્નિયંતા ધર્મવરના ઉપકાર સૌથી મોટા અને
નિરંતર છે, તેથી તેનો પાઠ માનવો અતિ અવશ્યનો છે. તેથી ઉતરતા
ઉપકાર માળાપ, ગુરૂ, સ્વામી, સગાંસહોદર, મિત્ર, પડોશી, ઓળ-
ખાણવાળા, નાતજાત અને સામાન્યપણે જનમંડળમાંથી ઘણાના
શ્રાય છે. માણસ જેમ એકલું રહી શકતું નથી, તેમ તેને ખીજાનો ખપ
વારે વારે પડે છે. માણસ જેમ ખીજાને કામ આવવા તૈયાર હોય છે,

રાખતા નથી, અને બદલો વાળવા જતાં તેઓ નારાજ થાય છે. એવે પ્રસંગે ઉપકાર કરનારની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તવું, તેની આજ્ઞા માનવી, તેનું સન્માન રાખવું, અને તેના લલ્લાને માટે ખરા મનથી પ્રાર્થના કરવી. વળી સમય આવે ત્યારે તેની બને તેટલી સેવા બજાવવી, અને તેની ચાલચલકત તથા માલમિલકત ઉપર થતા હુમલાથી બચાવ કરવાનો યત્ન કરવો. તેને કોઈ પણ પ્રકારે ક્યારે કામમાં આવું, એવું વલણ હમેશાં રાખવું.

કૃતજ્ઞતા એ એક માયાળુ મનોવૃત્તિ છે. એ વૃત્તિ જેનામાં ન હોય, તે કૃતઘ્ની કહેવાય છે. કૃતઘ્નીમાં ધર્મની અને નીતિની લાગણીઓ હોઈ શકે નહીં, અને તે ઇશ્વરથી પણ વિમુખ રહે છે; કેમકે તે સઘળી સારી વસ્તુના આપનાર ઇશ્વરને જીવનભગાર ગણી ધીક્કારે છે. એજ રીતે જગતમાં તેના ઉપર જેઓ ઉપકાર કરે, તેમને તે દુશ્મન જેવા ને ધિક્કારવા લાયક સમજે છે. પોતાનો સ્વાર્થ સધાયો, એટલે “ ગુણના લાઈ દોષ ” ની માફક ઉપકાર કરનારને અપકાર કરે છે. દૂધ પાઈને ઉછેરેલો સાપ ઘણીને કરડવા ઉભો થાય, એવાં વર્તન કૃતઘ્નીનાં હોય છે.

સહ્યતા.

સહ્યતા એટલે ખીજ સાથે માયા મમતા અને સહકારથી બોલવું ચાલવું. સહ્યતા બહારની અને ભીંતરની હોય છે. બહારની સહ્યતાને આપણે વિવેક કહીએ છીએ. ખીજને તેની યોગ્યતા પ્રમાણે માન આવકાર આપવો, અલિવંદન કરવું, અને તેની સાથે મીઠાશથી બોલવું, એને વિવેક કહે છે. ખીજ ઉપર માયા રાખવી, અને તેના સુખ માટે આપણી પોતાની ઇચ્છા છોડી દેવી, એને ભીંતરની સહ્યતા કહે છે. ખીજ સાથે કેમ વર્તવું, એ ઘણા માણસ સમજતા નથી, તેથી તેઓ પોતાના અવિવેક વડે ખીજને માફું લગાડે છે. ઘણી વાર તેઓ અસહ્ય, કથોલીતાં, જડસાં કે અપ્રીતિ ભરેલાં વેણુ ઉચ્ચારે છે; તેથી પોતાની હલકાઈ પ્રકટ થાય છે. વિવેક બતાવવામાં પૈસા

પાત્ર છે. વિપત્તિની અંદર સ્વભૂમિની સાથે જોડી રાખનાર દેશાભિમાન છે; રાજ્યકારભારીઓને તેમની જાનજામમાં ટેકો આપનાર દેશાભિમાન છે; ધર્મના ઉપદેશકોને, વેપારીઓને, ખેડુતોને નિરાશા વખતે આશરો આપનાર દેશાભિમાન છે; લડાયક સિપાઈઓને લય રહિત ને મરણીઆ કરનાર દેશાભિમાન છે; અને સ્વાભાવિક રીતે કે ઈશ્વરથી મળેલી સ્થિતિમાં દરેક માણસને રૂઢ રાખનાર દેશાભિમાન છે. દેશાભિમાનની આગળ સ્વમાન, નાત્યાભિમાન, જાત્યાભિમાન, પંથાભિમાન અને સર્વ પ્રકારનાં સ્થાનિક અભિમાન નષ્ટ થવાં જોઈએ. જ્યાં સુધી એ પ્રમાણે ન થાય, ત્યાં સુધી પ્રજા સુધરવાની ને ઉન્નતિમાં આવવાની આશા ફોકટ છે.

કૃતજ્ઞતા.

કૃતજ્ઞતા એટલે આપણા ઉપર થએલા ઉપકારનો બદલો વાળવાની ઈચ્છા. આ ઈચ્છા એવી સ્વાભાવિક છે, કે તે પ્રાણીઓમાં પણ જોવામાં આવે છે. સિંહ જેવાં વિકાળજનાવર પણ કૃતજ્ઞતામાં સમજે છે. આપણા ઉપર જગત્નિયંતા ઈશ્વરના ઉપકાર સૌથી મોટા અને નિરંતર છે, તેથી તેનો પાઠ માનવો અતિ અવશ્યનો છે. તેથી ઉતરતા ઉપકાર માળાપ, શુર, સ્વામી, સગાંસહોદર, મિત્ર, પડોશી, ઓળખાણુવાળા, નાતજાત અને સામાન્યપણે જનમંડળમાંથી ઘણાના થાય છે. માણસ જેમ એકલું રહી શકતું નથી, તેમ તેને ખીજનો અપવારે વારે પડે છે. માણસ જેમ ખીજને કામ આવવા તૈયાર હોય છે, તેમ જે કામ લાગ્યું હોય, તેનો બદલો વાળવા પણ તેણે તૈયાર રહેવું જોઈએ. કૃતજ્ઞતાતું પહેલું પગથીઉં મહત્ગારનો ઉપકાર માનવો એ છે; અને ખીજું પગથીઉં તે ઉપકારનો બદલો વાળવો એ છે. કેટલીક વાર આપણા ઉપર કોઈના એવા ઉપકાર થાય છે, કે જેનો પૂરો બદલો આપણે જન્મ પર્યંત કોઈ પણ રીતે વાળી ન શકીએ. કેટલાક એવા ઉપકાર કરનારા છે, કે જેઓ બદલાની આશા

રાખતા નથી, અને બદલો વાળવા જતાં તેઓ નારાજ થાય છે. એવે પ્રસંગે ઉપકાર કરનારની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તવું, તેની આજ્ઞા માનવી, તેનું સન્માન રાખવું, અને તેના લલ્લાને માટે ખરા મનથી પ્રાર્થના કરવી. વળી સમય આવે ત્યારે તેની બને તેટલી સેવા બળવવી, અને તેની આલસ્યલક્ષ્મી તથા માલમિલકત ઉપર થતા હુમલાથી બચાવ કરવાનો યત્ન કરવો. તેને કોઈ પણ પ્રકારે ઠયારે કામમાં આવું, એવું વલણ હમેશાં રાખવું.

કૃતજ્ઞતા એ એક માયાળુ મનોવૃત્તિ છે. એ વૃત્તિ જેનામાં ન હોય, તે કૃતક્રી કહેવાય છે. કૃતદ્વનીમાં ધર્મની અને નીતિની લાગણીઓ હોઈ શકે નહીં, અને તે ઇશ્વરથી પણ વિમુખ રહે છે; કેમકે તે સઘળી સારી વસ્તુના આપનાર ઇશ્વરને જીલમગાર ગણી ધીછારે છે. એજ રીતે જગતમાં તેના ઉપર જેઓ ઉપકાર કરે, તેમને તે દુશ્મન જેવા ને ધિક્કારવા લાયક સમજે છે. પોતાનો સ્વાર્થ સધાયો, એટલે “ શુભના લાઈ હોય ” ની માફક ઉપકાર કરનારને અપકાર કરે છે. દૂધ પાઈને ઉછેરેલો સાપ ધણીને કરડવા ઉભો થાય, એવાં વર્તન કૃતક્રીનાં હોય છે.

સહ્યતા.

સહ્યતા એટલે ખીન્ન સાથે માયા મમતા અને સહુકાઈથી બોલવું ચાલવું. સહ્યતા બહારની અને ભીંતરની હોય છે. બહારની સહ્યતાને આપણે વિવેક કહીએ છીએ. ખીન્નને તેની યોગ્યતા પ્રમાણે માન આવકાર આપવો, અભિવંદન કરવું, અને તેની સાથે મીઠાશથી બોલવું, એને વિવેક કહે છે. ખીન્ન ઉપર માયા રાખવી, અને તેના સુખ માટે આપણી પોતાની ઇચ્છા છોડી દેવી, એને ભીંતરની સહ્યતા કહે છે. ખીન્ન સાથે કેમ વર્તવું, એ ઘણા માણસ સમજતા નથી, તેથી તેઓ પોતાના અવિવેક વડે ખીજને માહું લગાડે છે. ઘણી વાર તેઓ અસહ્ય, કશોભીતાં, જડસાં કે અગ્રીતિ ભરેલાં વેણુ ઉચ્ચારે છે; તેથી પોતાની હલકાઈ પ્રકટ થાય છે. વિવેક બતાવવામાં પેસા

ખેસતા નથી. તું તાં કરવામાં કે તુચ્છકારવામાં આપણને લાલ થતો નથી. “ આપણે વેંત નમીએ તો ખીજે હાથ નમે ” એવી કહેવત છે. છોકરાં હૈયાંને અને ચાકર નોકરને ટુંકારવાથી તેવી ટેવ થી જાય છે, અને તે પ્રમાણે વખતે મોટા માણસ સાથે પણ વર્તી જવાય છે. ખીજના સુખની ઇચ્છા રાખવામાં વખતે આપણું પોતાનું સુખ તજવું પડે છે, તેથી મન મારવાનો મોટો સફળ ગ્રામ્ થાય છે, અને આથીજ સહ્યતાને ઉદાર સફળ કહેવામાં આવે છે. સહ્યતા એ કુલીનપણીની નિશાની છે. એ વડે લોકો આપણા વિષે સારો વિચાર ખાંધે છે, અને આપણું વિશેષ માન રાખે છે. એથી સાંસાર સુખરૂપ થાય છે. સારો સ્વભાવ રાખવાથી અને જૂઠા જૂઠા પક્ષમાં મિત્રાચારી વધારવાથી નીતિધર્મને પુષ્ટી મળે છે, તથા નાત જાતના લોકોને તેમજ જનમંડળને લાલ થાય છે.

પરોપકારબુદ્ધિ.

માણસ જાતનું સાડું કરવાની લાગણીને તથા તેમનાં સુખ વધારવાની તથા તેમની તંગીઓ દૂર કરવાની ઇચ્છાને પરોપકારબુદ્ધિ કહે છે. આ સફળ બૂળ પરમેશ્વર ઉપરના ભાવમાં છે, કેમકે માણસો ઉપરની સફલાવના ત્યાંથીજ ઉત્પન્ન થાય છે. માણસ માત્રનો ખનાવનાર એક ઇશ્વર છે, માટે દુઃખી માણસને મદત કરવાથી તે મહા પિતા ખુશી થાય છે. વળી આપણે સર્વેને તંગીઓ આવી પડે છે, અને ખીજનો ખપ પડે છે. ખીજની મદત સૌને થોડી કે ઘણી લેવી પડે છે, માટે આપણી કરણી તેમજ વિચારમાં પરોપકાર-વૃત્તિ હમેશ રહેવી જોઈએ.

ખીજની તંગીઓ દૂર કરવામાં આપણી પાસે જે હોય તેનો ખને તેટલો ભાગ મોકળે હાથે ને મોકળા મનથી વાપરવો જોઈએ. દયા અને પરોપકાર વૃત્તિનો કેટલી વાર સમાન અર્થ થાય છે. એવાં કઠોર માણસ કવચિત્તજ જોવામાં આવશે, કે જેઓ ખીજને ભુખમ-

રાથી ટાંટીઆ ઘસતાં જુઓ તેની દરકાર કર્યા વગર પોતે તેની આગળ ખાવા પીવામાં મોજ માણે. ભૂખ્યાને અન્ન, તરસ્યાને જળ, તાપથી દુઃખી થતાને જોડા અને ટાઢથી હુઠવાતાને વસ્ત્ર આપવાનું શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે, અને તે પ્રમાણે લોકો યથા શક્તિ આપે છે. આંગણે આવે તેને વિમુખ ન કાઢતાં ચપટી-ચાંગળું જે મળે તે આપવું, એવી લોકોની સમજ હોય છે. અતિથિને આદરસત્કાર સાથે લોજન આપવા વિષે શાસ્ત્રમાં બહુ કહ્યું છે. આપણા જૂનાં પુસ્તકોમાંથી ઘણાના દાખલા મળી આવે છે, કે જેમણે માગનારને મરજી પસંદ આપ્યું, અને પોતાનું સર્વસ્વ તજ્યું. એમ છતાં લોકમાંથી આ લાગણી કંઈ કમી થવા લાગી હોય એમ જણાય છે. તેની સાથે સુખાત્રે દાન ન અપાવાથી તેની માઠી અસર થાય છે. ભીખારીઓની સંખ્યા એટલી વધી ગઈ છે, કે તે આપણા સંસાર ઉપર મોટો ખોળે થઈ પડ્યો છે. ખોળે જ્યારે ત્યારે ભયંકર સ્વરૂપ પકડશે, અને આપણી માયાળુ વૃત્તિઓને કઠોર કરી નાખશે. આથી કહેવાનો એવો હેતુ નથી, કે આપણે આ ધર્મ છોડી દેવો; કેમકે જ્યાં સુધી સંસારનો સંબંધ જરૂરી છે, અને જ્યાં સુધી જગતમાં દરિદ્રતા ને જીલમ છે, ત્યાં સુધી આ ધર્મ પાળવો જ જોઈએ. માત્ર જેને ખરી તંગી હોય, તેને મદત કરવી, અને જેઓ કામકાજ કરી નિર્વાહ કરી શકે એવા હોય, તેમને ધંધે લગાડવાની તજવીજ કરવી. મહેનત મજૂરી કરી શકે, એવાને ભીખ આપવાથી, તેઓ આળસુ બની પ્રજાને ખોળરૂપ થઈ પડે છે.

વિચારમાં પરોપકારની જરૂર છે, એમ ઘણી વાર લાગતું નથી. ખીજનાં કામ ખોટાં છે, એવું પરોપકાર બુદ્ધિવાળો માણસ પોતાના મનમાં આવવા દેતો નથી; તો પછી તેમણે પોતાનાં કામ ખોટા હેતુથી કર્યાં છે, એવો વિચારતો તેના મનમાં આવેજ ક્યાંથી? ઘણાને ખીજના કામકાજ વિષે ટીકા કરવાની અને તેમાં ખોડખાંપણ કાઢવાની ટેવ હોય છે. તે જે કરે છે તે કંઈ ખોટા હેતુથી, કે સ્વાર્થને માટે કરે છે, એમ તેઓ કહે છે. મોટા મનના માણસો આવો અ-

વળો અર્થ લેતા નથી, પણ સવળો અર્થ લે છે. બીજાના મનને ખોટું લાગે એવી વૃત્તિ તે રાખતા નથી, તેમ બીજાનું પોતા પ્રત્યે ખોટું લાગે એવું વર્તન હોય તે પણ તેઓ હશેમાં ગણી મનમાંથી કાઢી નાખે છે. જો સર્વ માણસો આવા ઉદાર દિલના ને પરોપકારી હોય, તો સંસાર સુખરૂપ થાય એમાં શક શો ?

નિષ્કપટ અથવા સત્યશીલતા.

પ્રમાણિકપણે અને ચોખવટથી ચાલવું, એટલે દરેક જાતની ઠગાઈને તથા ઢોંગને ધિક્કારવાં તેનું નામ નિષ્કપટ. જે ખુદલાદિલનો નિષ્કપટી હોય છે, જેને પોતાની રહેણી કરણીમાં કંઈ છુપાવવા જેવું હોતું નથી, અને જે પાપકર્મોથી દલયતો નથી તે લોકોમાં પોતાની ઉંચી ચોચતા જાળવી શકે છે, અને તેને સઘળા લોકો માન આપે છે. તે ખૂણેખોચરે પડી રહેનારો હશે, તોપણ સ્વતંત્ર, નિર્મળ અને મહાન્ ગણાશે. સત્ય વડે જગત્ ટકી રહ્યું છે. સત્યનો ખેલી ઈશ્વર થાય છે. સત્ય વડેજ જય છે. સંસારનો વ્યવહાર સુખરૂપ સત્યથીજ નિવડે છે. વેપાર રોજગાર અને સાર્વજનિક કામો એ વિના ચાલી ન શકે. સત્ય ન હોય, તો માણસના વેણુ-ખોલ-કોલ ઉપર કોઈ વિશ્વાસ ન રાખે. કેટલાકની સમજ એવી છે, કે વેપાર-રોજ-ગાર, છળ, કપટ અને જૂઠું વગર ચાલી ન શકે; પણ એ માનવું ભૂલ ભરેલું છે. કેટલાક એમ સમજે છે, કે બીજા આપણા પ્રત્યે દગો કરે છે, માટે આપણે તેમના પ્રત્યે દગો કેમ ન કરવો ? આ વિચાર સંસારના કાર્યવ્યવહારને તથા સુખને બહુ હાનિકારક છે. સત્યશીલતા જાળવવી હોય, તો ખોલતા પહેલાં વિચાર કરવો, બીજા ઉપરની હદથી જ્યાંદે ચાંહના કે કંટાળાને કબજામાં રાખવો, આપણી તર્કશક્તિને લગામમાં રાખવી, અને જે કથન સુખ્યકરીને આપણને લાગુ પડતું હોય, અથવા જે બીજાને લાગુ પડતું હોય, તે કહેતાં ખૂબ સંભાળ રાખવી. વળી જૂઠાં વખાણ કરવાની ટેવથી અલગ રહેવું, કેમકે એથી બીજા છેતરાય છે, અને તેમની આત્મ-

પ્રત્યાધા તથા જોડી વડાઈ સાંભળવાની હોંસને જોડી પુછી મળેછે; અને તેઓ જો પોતાની ભૂલો ને જોડામાંપણુ વિષે લોકોથી ખરૂં જાણી ન શકે તો તેમને તે સુધારવાનો લાગ મળતો નથી.

સત્યશીલતાથી ઉલટો ગુણ-દુર્ગુણ જૂઠું છે. જૂઠું એ સઘળા દુર્ગુણોમાં અધમ છે. ઇશ્વરની નજરમાં તે સૌથી વધારે ધિક્કારવા લેગ છે. એથી ખીકણો ને સ્વાર્થી સ્વભાવ માલમ પડેછે, અને તેમાંથી હરેક દુર્ગુણ પેદા થાય છે. જૂઠું બોલનાર સાચું બોલે, તો પણ તેનું કોઈ માનતું નથી; કેમકે તેના ઉપરથી પતિયાર કઠી ગયો હોયછે. જૂઠુંમાં હરેક જાતની છેતરપંડી—પછી તે ઇસારાથી, વાણીથી કે આચરણથી થતી હોય—દ્વીઅર્થો બોલવું, બોલવામાં મરી મશાલો ભભરાવવો કે કંઈ પણ છંટ મારવી, એનો પણ સમાવેશ થાયછે.

ચોખવટ અથવા પ્રમાણિકપણું.

નિષ્કપટ અને ચોખવટ ઘણી વાર લેળસેળ થઈ જાયછે, અને કેટલાક તેમને એકજ સમજેછે. ચોખવટ એટલે પારકી મિલકત તરફ વ્યાજબી ને પ્રમાણિક નજરે જોવું અને પોતાના કામકાજમાં હલકા ને સ્વાર્થી ઘાટ ન ઘડવા તે. એનું ઉલ્લંઘન અતિ લોભી સ્વભાવથી, ઉડાઉપણાથી, સ્વછંદથી, એદીપણાથી અને સુધર્યા વગરની સમજશક્તિથી થાયછે. બીજાનાં અદિઆતાં સુખસંપત્તિ અદેખાઈની નજરે જોવાથી, આપણી આશા તૃણાને આપણું સાધનોની હલ બહાર બેહકાવવાથી, આપણા ધંધા રોજગારમાં મહેનતથી મર્યા ન રહેવાથી, અને એમ કરવું એ અધમ ને નીચ છે, એવું મનમાં નિરંતર ન રાખવાથી અપ્રમાણિક થવાયછે. ઉઘાડી લૂટફાટ અને જીલમથીજ પ્રમાણિકપણાનું ઉલ્લંઘન થાયછે એમ નહીં, પણ દરેક જાતની ઠગાઈ અને છેતરપંડીથી, વાળી ન શકીએ એવું દેવું કરવાથી, નોકર ચાકરની વ્યાજબી રોજમાં કે સરકારી નોકરોના પગારમાં ભૂલથાપ દેવાથી, પાછું ન આપવાને ઇરાદે ઉછીનું લાવવાથી, અને બીજાનો માલ જોઈ પડાવી લેવાનો

ચત્ન કરવાથી પણ પ્રમાણિકપણાનું ઉદ્ભવન થાયછે. આથી સં-
સાર અવ્યવસ્થામાં આવી પડેછે, વેપાર રોજગાર સારી રીતે
ચાલે નહીં, અને સુધરેલા પ્રદેશ પણ ચોર અને ખૂનીઓનું
રહેઠાણ થઈ પડે.

વ્યાજબી દેવું વાળવાની પોતામાં તાકાદ નથી, એ જાણવાથી
પ્રમાણિક માણસને સૌથી વધારે લાગેછે; એટલા માટે કોઈ વાર
કરજની આપદામાં આવી પડવાની કમળખતી ન લાગે, તેને માટે
લાંબી નજરથી ને સંયમથી સારી પેઠે મહેનત કરવી. આપણા
મોજ શોખ ખાતર કરજ કરવું કે ઉધાર ઉછીનું લાવવું, તે કરતાં
દુઃખ વેઠવું, એ વધારૂં સાડું છે; કેમકે તાત્કાલિક મોજ શોખ માટે
કાઢેલું કરજ કે ઉપાડેલું ઉધાર ઉછીનું પાછળથી વધારે દુઃખદાયક
થઈ પડેછે. કદાચ ઉધાર ઉછીનું કરવાની ખાસ કારણે જરૂર પડી
હોય તો તે પાછું વાળવાની પહેલી તક સાધવી. તે પાછું વળતું
સુધી પોતાનો ખર્ચ કમી કરવો, એ વધારે સાડું છે. જેને માથે
ઋણ છે તે કદી સુખી થતો નથી; માટે લપડાક મારીને મોં રાતું
રાખનારાઓએ અને પુલણજીઓએ આ વાત સદાય લક્ષમાં
રાખવી જોઈએ.

નમ્રતા અથવા સૌમ્યતા.

દાન, દયા ને દીનતા એ તરવાના ઉપાય તુળસીદાસે કહ્યા છે.
દીનતા એટલે ગરીબાઈ-નમ્રપણું. અહંકાર તજવો, અને નમ્ર થવું,
એ ધર્મનો મોટો માર્ગ શાસ્ત્રકારોએ બતાવ્યોછે. જેની સાથે આ-
પણો કોઈપણ તરેહનો સંબંધ હોય, અથવા જેના ઉપર આપણો
અધિકાર હોય, તેની સાથે બોલવા ચાલવામાં મીઠાશ રાખવી, તેને
સાધારણપણે નમ્રતા કહેવામાં આવેછે. એથી લોકોના સુખમાં
તથા વખતે તેમના લાભમાં પણ વધારો થાયછે; અને પાપ કરવાની
ઘણી લાલચો એથી તજાયછે. જે માણસ નરમાશ વાપરેછે, તે
સર્વનો ખ્યાર મેળવેછે; અને જેમની સાથે તે નરમાશ વાપરેછે,

તેમની દુઃખદાયક કે હલકી અવસ્થા ને ધંધો પણ મીઠાં થઈ પડે છે. એથી આપણા જાતિલાઈઓની દિલગીરીમાં આપણે ભાગ લેતાં થઈએ છીએ, અને તેમની ખોડ ખાંપણ માટે સખતાઈ રાખતા નથી. એથી કરેલા ઉપકાર લોકો ખમણા ખુશી થઈ કબૂત્ર કરેછે, અને ઉપકારના બોલનો સખત ભાર પણ તેમને લાગતો નથી. ઉતાવળમાં અંમર્યાદ વેણુ બોલાતાં એથી અટકેછે, અને શુસ્સામાં ઝાંઝ ચઢી હોય તે નરમ પડેછે. નમ્રપણું એ શાંતિનો સાથી અને તેને વધારનાર છે. એથી હઠીલાઈ, નિર્દયપણું, ખીજા વિષે મત ખાંધવામાં સખતાઈ, અને ખીજાને માફ ન કરવાની વૃત્તિ એ દુર્ગુણો દૂર થાયછે.

દેશ કલ્યાણનાં, દેશ સુધારાનાં, શુરવીરપણાનાં કે મન મારવાનાં મહત્ કાર્યો કરવાની ભેગવાઈ કવચિતજ મળેછે; પરંતુ નમ્રપણાતું કામ નિરંતર પડેછે, અને તે આચરવાનાં સાધન હમેશાં આપણી નજીકજ હોય છે. મહાન્ થવાની શક્તિ થોડામાંજ હોય છે; પરંતુ નમ્ર થવાની શક્તિ સર્વમાં હોય છે; સંસારમાં લોકોની આપદાઓ થોડાકજ દૂર કરી શકે છે; પરંતુ સઘળા તેવી આપદાઓ ઓછી કરી શકે. આખી પ્રજા ઉપર અમલ મેળવી તેમનાં સુખ દુઃખ ફેરવવાતું ઘણાથી બનતું નથી, પરંતુ દરેક જણ કોઈ અલાગીઆ માણુ સની હાલત સુધારી શકે, કે તેની આપદા ઓછી કરી શકે.

નમ્રતા જેમ માણસો પ્રત્યે આચરવાની છે, તેમ તે ઘર અને જેમાં જીવે છે, તે સર્વ પ્રત્યે આચરવાની છે. પ્રાણી ઉપર માયા રાખવી એ દયાળુ સ્વભાવની નિશાની છે. જેઓ પ્રાણી ઉપર ઘાત-ક્રીપણું શુભરે છે, તેમનામાં સદ્ગુણ અને ન્યાયી સ્વભાવ બતાવનાર ઉમદા ગુણોની ખામી છે એમ સમજવું.

મોડું મન

કાગડાની પેઠે ચાંદાં ખોળવાની ટેવ ઘણાને હોય છે: એટલે તેઓ સામાના સદ્ગુણ તરફ નહીં પણ તેના દુર્ગુણ તરફજ નજર કરે છે,

અને તેની ખોડખાંપણ કાઢવા તત્પર રહે છે. આ સાંકડાં અથવા નીચ મનની નિશાની છે. સામાનાં કૃત્યો અને તે કરવાનાં કારણો વિષે માયા મહેરબાનીથી મત ખાંધવાનો જે સ્વભાવ તેને મોટું મન અથવા ઉદારવૃત્તિ કહે છે. એ વગર ઘણી વાર સામાને ધનસાફ્ર આપી શકાતો નથી, અને સત્ય ખોળી કઢાતું નથી. ઘણીવાર આપણા અપૂર્ણ જ્ઞાનને લીધે કિંવા અણુમાહિતીને લીધે આપણા મનુષ્યભાઈઓનાં કૃત્યો કે તેનાં કારણો નિર્દોષ ને વખાણવા ભેગ છતાં તે આપણને દુષિત ને ઠપકો આપવા ભેગ જણાય છે. આપણે વારે વારે છેતરાવવાનો સંભવ છે, માટે પૂર્વે કહ્યું છે, તે પ્રમાણે દરેક બાળત વિષે બનતા સુધી સવળો અર્થ લેઈને મત ખાંધવો; કેમકે તેમ કયાં વગર આપણે નિષ્પક્ષપાતી થઈ ન્યાય આપી શકીશું નહીં. બીજા વિષે તુલના સારા અનુભવ વગર યથાર્થ થઈ શકતી નથી; કેમકે કેટલાક દેખીતા ઉમાડા જેવા હોય, તો પણ અનુભવ અંતે તે ખરેખરા સારા માલમ પડી આવે છે; અને કોઈના કહેવા ઉપરથી કે થોડા અનુભવથી ખાંધેલું મત આખરે ખોટું પડે છે. કોઈ માણસમાં ખરેખરા દુર્ગુણ હોય, તો પણ આપણું મોટું મન હશે તો તે સદ્ગુણ શૂન્ય છે, એમ આપણે નહીં માનીએ, અને ખરું જોઈએ, તો દરેક માણસમાં કંઈ પણ સદ્ગુણ હોય છેજ. ઉદાર દિલથી ખાંધેલું મત સામો માણસ સમજી જાય છે, અને તે પોતાની ભૂલ કબુલ કરી તે સુધારવા યત્ન કરે છે. બીજાના વિષે મત ખાંધતી વખતે આપણે યાદ રાખવું જોઈએ, કે આપણાથી પણ ભૂલ થાય છે; માટે આપણો નતિભાઈ ભૂલ કરે, તો તે આપણા તિરસ્કાર કરતાં દયાને વધારે પાત્ર છે. જેઓ પોતા વિષે ઉચું મત ધરાવે છે, તેઓ સાંકડા મનના હોય છે, જેઓ પોતાનું અજ્ઞાન અને ખોટો જાણે છે, તે હમેશ નમ્ર હોય છે, અને જે નમ્ર હોય તે હમેશ બીજા પ્રત્યે નરમાશ-મોટું મન રાખે છે. જે બીજાની નિંદા કરવા તત્પર રહે છે, તે જાણે પોતાની જ છબી આરસીમાં દેખાડતો હોય, એવું થાય છે: એટલે તે ઉપરથી તેનું પોતાનું અંતઃકરણ કેવું છે, તે જણાઈ આવે છે.

ન્યાય.

ખીન્ન સાથેની વર્તાણુંકમાં ખરું અને વાજબી કરવાનો જે દૃઢ નિયમ તેને ન્યાય કહે છે. આ ધર્મ સૌથી વધારે અગત્યનો ને પ્રતાપી છે, કેમકે તે ઘણા સદ્ગુણોનું મૂળ છે, અને એના વગર સંસાર લાંબી મુદત નભી શકે નહીં.

સરકારી અમલદારો ન્યાયી ન હોય તો શું પરિણામ થાય તે સૌનાં જાણવામાં છે. દરેક માણસ અન્યાયી થાય, એટલે વાજબી ગેરવાજબીપણું નેવે મૂકાય, તો જોરજુલમ, નિર્દયપણું, અને અસ્વસ્થતા દેશમાં પ્રસરે, અને સર્વ પ્રજા દુઃખી થાય. ન્યાયનો તથા સર્વ લૌકિક ધર્મનો આધાર ગીતામાં કહેલાં નીચેનાં મહાવાક્યો ઉપર છે.

“હિ અર્જુન, પોતાને સુખ દુઃખ જેમ લાગે છે, તેમ જ સર્વ પ્રાણીઓને સુખ દુઃખ લાગે છે એમ જે જુએ છે, તે પુરૂષને શ્રેષ્ઠ જાણવો.”^૧ વળી “ સર્વ મનુષ્યને જે પોતાના જેવા જુએ છે, તેજ ખરેખર જુએ છે. ”^૨ અર્થાત્ “ ખીન્નઓ પ્રત્યે આપણે એવી વર્તાણુંક રાખવી કે જેવી વર્તાણુંક આપણે તેમના તરફથી ઇચ્છીએ ” (ખ્રિસ્તી ધર્મના બાઈબલનું આ મહાવાક્ય છે).

આ ધર્મ જેમ મનુષ્ય પ્રત્યે આચરવાનો છે, તેમ સર્વ પ્રાણી પ્રત્યે પણ આચરવાનો છે; કેમકે તેમના ઉપર પણ અન્યાયી થઈ જોર જુલમ કે ઘાતકીપણું કરીએ તો તેના આપણે ઇશ્વરને ત્યાં જવાબદાર થઈએ છીએ.

જેઓ લોભી હોય છે, તેઓ ખસુસ અન્યાયી હોય છે; કેમકે લોભને માટે તેમને અન્યાય કરવો પડે છે. એજ પ્રમાણે વ્યસિચારી, ચાડીઆ, ખુશામતીઆ, ખેવચની, કપટી અને જુલમી માણસ અન્યાયી હોય છે. જેઓ ઇશ્વર પ્રત્યે, પોતા પ્રત્યે, અને લોકો પ્રત્યેના ધર્મ ઇમાનથી પાળે છે, તેઓજ ખરેખરા મહાન અને ન્યાયી પુરૂષ નિવડે છે.

૧. આત્મૌપમ્યેન સર્વત્ર સમપદ્યતિ ચોર્જુન ।

સુખં વા યદિ વા દુઃખં સ યોગી પરમો મતઃ ॥

૨. આત્મવત્ સર્વભૂતેષુ યઃપદ્યતિ સ પદ્યતિ ।

ભાગ ૩

સંસાર સ્થિતિના ફેરફાર: સુધારાનાં સાધન.

ખીજી બાબતોની પેઠે સંસારની સ્થિતિ અચળ રહેતી નથી: તેમાં ફેરફાર થયાજ કરે છે. તેથી જેઓ એમ ઇચ્છતા હોય કે અમારા સંસારની સ્થિતિ અસલ પ્રમાણે કાયમ રહેવી જોઈએ, તેઓ સૃષ્ટિના નિયમથી ઉલટી આશા રાખે છે એમ સમજવું. કેળવણી, રાજ્ય અને ધર્મની ઉથલ પાથલ, એ સંસારની સ્થિતિ સારાને કે નરસાને માટે ફેરવનાર મહા યંત્રો છે. પ્રાચીન કાળના સુધરેલા આર્યોની સંસાર સ્થિતિમાં અને હાલના તેમના વંશજોની સંસાર સ્થિતિમાં આશમાન જમીનનો અંતર પડી ગયો છે. અસલના કરતાં હાલની સ્થિતિ માઠી-બગડેલી છે, એમાં તો શક નથી. એ સ્થિતિ બગડવાનાં કારણ જોળવા જઈશું, તો ઉપર કહેલી ત્રણ પ્રકારની ઉથલ પાથલ માલમ પડશે. જે સત્તા ઊગાડો કરવાને કારણભૂત થાય છે, તેજ સત્તા અથવા તેની વ્યુત્ક્રમ સ્થિતિ સુધારો કરવાને પણ કારણભૂત થઈ શકે. માટે સંસાર સુધારાનાં મુખ્ય સાધન કેળવણી, રાજ્ય અને ધર્મ છે. એ શિવાય આબાદી, પ્રવાસ ને સંસર્ગ, વ્યક્તિ ને મંડળના પ્રયત્ન, એ ત્રણ ખીન્ન સાધન છે. એ સાધનો એક ખીન્નમાં સેળલેળ થાય છે, અથવા એકના પેટામાં ખીન્ન અનેક સાધન આવે છે.

પ્રકરણ ૧.

કેળવણી.

સંસાર સુધારાનું મૂળ અથવા મુખ્ય સાધન વિદ્યા છે. અસલના આર્યોનો સંસાર સુધરેલો હતો, તેનું કારણ તે વખતનું જ્ઞાન હતું. જેમ વિદ્યા ઘટી તેમ સંસાર બગડ્યો. અંગ્રેજ સરકારનું રાજ્ય થયું તે અગાઉ દેશમાં અજ્ઞાન પસરેલું હતું એમ કહીએ, તો તે જોટું નહીં કહેવાય, કેમકે એ અધકાર યુગમાં કેટલાક ગુરૂ પાસેથી

ખપ પુરતું સંસ્કૃત માહેલું જ્ઞાન મેળવતા, અને તેમાં વિદ્વાન તો થોડાજ થતા. ખાકીના લોકોમાંથી જેમને વેપાર વણજ સાથે સંબંધ, તેઓ માત્ર આંક, કક્કો, તેનાં પદ, નામાં, વ્યાજવટંતર અને ખત કાગળનું જ્ઞાન મેળવતા, ને બહુ તો કોયડા ને લીલાવતીના કેટલાક દાખલા શીખતા; અને એટલું શીખીને તેઓ લણી ઉતર્યા, એમ સમજતા. આ શિવાય તમામ પ્રજા અજ્ઞાનરૂપી અંધારામાં ગોથાં ખાતી હતી.

પ્રતાપી ને પરોપકારી અંગ્રેજ રાજ્યે લોકોને કેળવણી આપવાની યોજના કરી. શરૂઆતમાં લોકોએ તેનો બહુ થોડો લાલ લીધો, પણ જેમ જેમ તેના ફાયદા સમજાતા ગયા, તેમ તેમ કેળવણી માટે તેમની અભિરૂચી વધી, અને હાલમાં હજારો લાખો વિદ્યાર્થીઓને આપણે શાળાઓમાં ને પાઠશાળાઓમાં લણુતા જોઈએ છીએ. સંસાર સુધારાનું અને આપણા દેશની ઉન્નતિનું આ શુભ ચિન્હ છે.

પરંતુ, જ્યારે આપણે પ્રજાનો એકંદર વિચાર કરીએ છીએ, ત્યારે પચાસ કરતાં વધારે વર્ષ થયાં ચત્ત ચાલુ છતાં પણ પરિણામ સમાધાનકારક જણાતું નથી; કેમકે પુરૂષ વર્ગમાં વસ્તીના સેંકડે ૯૦ ઉપરાંત અને સ્ત્રી વર્ગમાં ૯૭ ઉપરાંત હજી અક્ષરશૂન્ય છે ! એટલે બંને જાતિને લેખી લઈએ તો ૧૫ આની અલગ અને ૧ આની લણેલ નીકળે છે. એક આની લણેલમાં પણ મોટો ભાગ માત્ર સહી કરી જાણે એવો કે સહેજ વાંચી લખી જાણે એવો છે. દેશી ભાષાની કેળવણીના ઉંચાં ધોરણોમાં ઉત્તીર્ણ થઈ જેમણે પ્રમાણપત્ર મેળવ્યાં હોય, એવાની સંખ્યા સેંકડે એક પણ નીકળવી મુશ્કેલ છે. અંગ્રેજ સારું સમજી શકે એવાની સંખ્યા હજારે એક, અને મહા પાઠશાળામાં શીખીને પદ્વી ખામેલાની સંખ્યા દશ હજારે એક લાગ્યે નીકળી શકશે. એ માટે કેળવણીના વિસ્તાર વૃદ્ધિ માટે ખાસ લક્ષ આપવાની હજી બહુ જરૂર છે.

કેળવણીમાં મનની, તનની ને હૃદયની કેળવણીનો સમાવેશ

થાય છે. હાલ અપાતી કેળવણી બહુધા માનસિક છે. માનસિક કેળવણીનો મુખ્ય હેતુ મનશક્તિઓને કેળવવાનો છે, તેથી પ્રથમ લેખન વાંચન શીખવી સામાન્ય જ્ઞાન અથવા વિદ્યાનાં મૂળતત્ત્વોનું જ્ઞાન અપાય છે. એ પછી ચઢતી કેળવણી શરૂ થાય છે, અને તેનો પણ મુખ્ય હેતુ બુદ્ધિને ખીવવવાનો છે. હુન્નર કેળવણી આપી માણસને વ્યવહારમાં ઉપયોગી કરવા તરફ હજી ઘણું થોડું લક્ષ અપાયું છે, પરંતુ તે ઉપર ખાસ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. દેશની આબાદીનો મુખ્ય આધાર હુન્નર કારીગરી, વેપારવણજ અને ખેતીવાડી ઉપર છે, એ વાત કેળવણીના પ્રચારકોએ અને દેશ હિતેચ્છુઓએ મન પર લેવી ઘટે છે. એકલું માનસિક જ્ઞાન હાલના જમાનામાં, જ્યાં વેપારની ચડસાચડસીનો પાર રહ્યો નથી, ત્યાં બહુ કામમાં આવે એમ નથી. માનસિક જ્ઞાનવાળાની સંખ્યા વધી, અને તેઓ એકલી નોકરી ઉપરજ આધાર રાખવાવાળા હોવાથી તેમાં પગપેસારો પરાકાષ્ટાએ થાય છે, તેથી બીજાં દ્વાર ખુલ્લવાં જોઈએ, એમ લોકોને સમજાવવા લાગ્યું છે, અને દેશની દુર્બળતા વધતી જોઈને સરકાર પણ એ બાબતના વિચારમાં પડી છે. આથી એમ સમજવાનું નથી, કે માનસિક ઉંચી કેળવણી લેનારની સંખ્યા જોઈએ તે કરતાં વધી પડી છે, અથવા એવી કેળવણીની દેશને વધારે જરૂર નથી. દેશને તારનાર વિદ્યા છે. વિદ્વાનો જેમ વધારે, તેમ દેશની સ્થિતિ જલદી સુધરવાની. રાજ સર માધવરાવ કહેતા, કે દેશને ઉચકી ઉંચે લાવનાર વિદ્વાનો એ મોટું ઉચ્ચાલન છે, અને એ વાત ખરેખરી છે.

તનની કેળવણી ઉપર ઘણું દુર્લક્ષ છે. લોકોમાં જે અખાડા વગેરેની સંસ્થાઓ હોતી, તે બંધ પડી છે. મરદાની અને અંગને કસે એવી રમતોનો ઉપયોગ કમી થતો ચાલ્યો છે. વાહનો અથવા મુસાફરી જલદી ને સુગમતાથી થવાનાં સાધન વધી પડવાથી પગે ચાલવાનું થોડું થાય છે. માળાપ છોકરાંને ખેલતાં જુએ તો ખીજવા માંડે છે, ને આખો દિવસ લણ લણ કરે, તો તેઓ ખુશી થાય છે. એકલો મન પર બોલે પડે, અને તે પણ હૃદયી જાહે

હોય, તો તેથી શરીર ઉપર માઠી અસર થાય છે. ઘણું ભણેલા શરીરે નળળા હોય છે, અને તેઓ બેસી રહેવાની ટેવથી 'પોતાનું' આયુષ્ય ટુંકું કરે છે. સ્ત્રીઓની બાળત લઈએ, તો તેમની સ્થિતિ વધારે શોચનીય લાગે છે, કેમકે તેમને ઘરકામ વડે મળતી કસરત બંધ થઈ છે. પુરૂષને કમાઈમાં કંઈ પણ મદત કરવી, પુરૂષ સઘળું સંપાદન કરે, તો સ્ત્રીએ નિદાન તેલ દિવેલના ખરચ જેટલું પણ પેદા કરવું જોઈએ, તેથી તેઓ રેંટીઆ કાંતતી, કપાસ લોઢતી, કાલાં કે દાળ ચોખા વીણતી, શીવતી કે ભરત ભરતી. આવા કમાઈના ને તે સાથે કસરતના રસ્તા બંધ થયા. અંગ્રેજી માલ ને સંચાએ કરીને કેટલુંક કામ બંધ પડ્યું, અને સ્થિતિ બદલાતાં આવાં કામ માણસને હલકાં પણ લાગવા માંડ્યાં. આ શિવાય બનતા સુધી ઘરનાં સર્વ કામ સ્ત્રીઓ હાથેજ કરતી; એટલે પાણી લાવવું કે કાઢવું, ખાંડવું, એંઠવાડ અખોટ ને પુંજ વાસીદાં વાળવાં વગેરે. જ્યાં જ્યાં નળ થયા છે, ત્યાં ત્યાં પાણી લાવવાનું ને કુવા ટાંકામાંથી ખેંચવાનું બંધ પડ્યું છે. મિસ મેરી કારપેન્ટર જણાવે છે, કે પાણી ખેંચવાથી ને માથે ભરી લાવવાથી ઘણી સારી કસરત મળે છે. જ્યાં ફળવાના ને ખાંડવાના સાંચા આવ્યા છે, અથવા સાંચા વડે તૈયાર થએલો સામાન મળે છે, ત્યાં ફળવા ખાંડવાનું વહીતરૂં પણ જતું રહેવા લાગ્યું છે. નિર્વાહનાં સહેજ સાધન મળે, કે એંઠવાડ અખોટ વગેરેના કામ સાડૂ ધણી ચાકર-ચાકરડી રાખે; અને ધણીઆણી પગ પર પગ ચઢાવી બેસી રહે, કે ઘોર્યા કરે, અને બહુ તો હાથમાં સોય લઈ કાંઈ શીવે ભરે. દેવદર્શનને મિષે ગામ બહાર દૂર સુધી પગે ચાલીને જવાનું પણ ભણેલા વર્ગમાંથી નીકળી જવા આવ્યું છે, એથી ધર્મ નિમિત્તે વ્યાયામ અને હવા ખાવાનું મળતું, તે બંધ થયું છે. દિલગીરીની વાત એ છે કે આપણે કેટલીક સંસ્થા કે રીત-ભાતને તોડી પાડીએ છીએ, પણ તેને બદલે બીજી દાખલ કરવાનો યત્ન કરતા નથી. કસરત પુરૂષવર્ગનેજ અકારી લાગે છે, તો સ્ત્રી વર્ગની શી વાત કરવી ? તનની કેળવણી માટે, અંગ કસાય એવું કામ, વ્યાયામ અને કસરતની જરૂર છે; અને એ ત્રણે ઉપર સ્ત્રીઓના

સંબંધમાં આપણું દુર્લક્ષ છે, તેનાં માઠાં પરિણામ હાલ આપણે લોગવીએ છીએ, અને હવે પછી વધારે લોગવીશું. લણેલા પુરૂષ-વર્ગ પણ શું કરે છે ? નોકરી કે એવા બેઠા ધંધામાં જરૂર પુરતો વખત ગાળ્યા પછી ઘેર આવીને કાંતો વાંચે છે, બીજા સાથે ગપાટા મારે છે, અથવા શેતરંજ, ગંજીફા કે ચોપાટ જેવી રમત રમે છે. બહુ તો કેઈ થોડું ફરવા જાય છે. મૂળતો લણવામાં શરીર ઘસી નાખેલું, અને પછીથી આ પ્રમાણે કાળક્ષેપ ન થાય તો પરિણામ સાફ નજ આવે, એ સ્પષ્ટ છે. “ પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા ” એમ સૌ કહે છે, પણ તેને માટે ઉપાય કેટલા થોડા લે છે ? શરીરે નિર્માલ્ય હોય તેની સંતતિ પણ નિર્માલ્યજ પેદા થાય, અને પરિણામે આખી પ્રજા નબળી, બીકણુ ને ખાયલી બને, એમાં શું આશ્ચર્ય ? આવી પ્રજા સંસાર સુખની ને દેશની ઉન્નતિની આશા રાખે, તે કેમ ફળીભૂત થાય ? વળી આપણે જોઈએ છીએ, કે આખા કુટુંબનો આધાર એકાદા પુરૂષની કમાણી ઉપર રહે છે. ઘરમાં ખાનાર દશ બાર માણસ હોય, ને કમાનારો એકલો હોય, તેની કમાઈ થોડી હોય, તો આખા કુટુંબને દુઃખ લોગવવું પડે છે, અને પુરૂષને અતિશય મહેનત કરવી પડે છે, તથા ચિંતા ફિકરમાં દહાડા કાઢવા પડે છે. એવી સ્થિતિમાં પણ સ્ત્રીઓ ને મોટાં છોકરાં ઉદ્યમમાં લાગ શામાટે ન લે, તે સમજતું નથી. ઉંચ વર્ણમાં જે ધંધા સ્ત્રીઓથી કરી શકાય એવા છે, તે ઉતરતા-હલકા ગણાય છે, તેથી તે કરી શકાતા નથી; અને તેમને માટે યોગ્ય ધંધા ઓળી કાઢવાની પેરવી થતી નથી. એક મિત્રે મને સુરતનો એક દાખલો આપ્યો, કે ત્યાંના ધાંચીઓ પ્રથમ કંગાલ સ્થિતિમાં હતા, અને તેમની સ્ત્રીઓ વાણીઆને ત્યાં વહીતરાં કરતી; પરંતુ ધાંચીના ઘરનાં સર્વ માણસ જેઓ કામ કરી શકે એવાં હોય, તે દરેક જાતની મહેનત મજૂરી કરતાં, અને વાણી-આઓમાં માત્ર પુરૂષ હોય, તે વેપાર વણજ કરે, અને ઘરનાં સર્વ મનુષ્ય તેની કમાણી પર આધાર રાખે. પરિણામ એ થયું, કે ધાંચીઓ તર્યા, અને વાણીઆ ગરીબ સ્થિતિમાં આવ્યા. મહેનતુ જાતોને મુકાબલે ઉજળી વર્ણના ખરચાણ ને આખરમાંથી હાથ નહીં કાઢ-

નાર લોકોની હાલત ઉતરતી થવીજ જોઈએ. સુધરેલા દેશોમાં પણ ખેરાં અનેક ધંધા કરેછે. ધંધા કરવામાં નાનમ નથી, એમ લોકો કહે છે ખરા, પણ તે પ્રમાણે વર્તતા નથી, એ માઠા લાગ્યની નિશાની છે.

હૃદયની કેળવણીનો તો આપણા દેશમાં હાલ અભાવ છે, એમ કહીએ તો ચાલે. એ કેળવણીમાં ધર્મની અને નીતિની કેળવણીનો સમાવેશ થાય છે. પરદેશી અને પરધર્મી સરકાર પોતાની નિશાળોમાં ધર્મની કેળવણી દાખલ કરતી નથી, એ ડહાપણુલરેલું કામ છે. કદાપિ કોઈ દેશી રાજ્યમાં એ કેળવણી દાખલ કરવાનો વિચાર થાય, તોપણ તે સધે તેમ નથી, કેમકે સરકાર ધર્મની એટલે કયા ધર્મની કેળવણી આપે ? આપણે અહીં એક ધર્મ નથી, દરેક શાળામાં અનેક પંથના અને સાથે મુસલમાન, પારસી વગેરે અન્ય ધર્મનાં છોકરાં આવતાં હોય; તેથી સામાન્ય રીતે એક ધર્મની કેળવણી સર્વને આપી ન શકાય, અને દરેક પંથ કે ધર્મને માટે જૂદી કેળવણી આપવાનું અશક્ય થાય. કેટલાક એમ ધારે છે, કે સામાન્ય-ધર્મની કેળવણી આપવી. સામાન્ય ધર્મ એટલે જે નિયમો-તત્ત્વો સર્વ ધર્મને માન્ય હોય તે. આવા નિયમ-તત્ત્વો થોડાંછે અને તે શીખવવાથી ધર્મની કેળવણી અપાઈ, એમ કહી પણ ન શકાય. ત્યારે ધર્મની કેળવણી માટે શું કરવું ? કેટલાક એમ કહેછે કે એ કેળવણી માળાપે છોકરાંને ઘેર આપવી જોઈએ. તેઓ માની લે છે, કે માળાપ ધર્મનું સાચું જ્ઞાન ધરાવતાં હશે. પરંતુ આપણે અહીં પ્રજાનો ઘણોખરો ભાગ ધર્મની બાબતમાં પણ અજ્ઞાનજ છે. માળાપ પોતે ધર્મની બાબતમાં કંઈ જાણતાં નથી, અને ખરો ધર્મ આચરતાં નથી, તો તેઓ પોતાનાં છોકરાંને શું શીખવવાનાં ? આ પણે જોઈએ છીએ, કે તેઓ પોતે ધર્મ સંબંધી જ્ઞાન મેળવવાની કે છોકરાંને આપવા અપાવવાની કંઈ દરકાર રાખતાં નથી.

ધર્મ સંબંધી જ્ઞાન આપવાની ખરી ફરજ આચાર્યો-શુદ્ધઓની છે. પોતાનો પંથ જાળવી રાખવા માટે અને પોતાના સેવકો પોતાના પંથનું રહસ્ય સમજે, તથા તે પ્રમાણે વર્તે તેને માટે તેમણે

ઈલાજ લેવા જોઈએ. પણ આપણા આચાર્યો-ગુરુઓને નથી પડી પોતાના પંથની, કે નથી પડી પોતાના સેવકોની. તેઓ પોતેજ ધર્મનું સાફ જ્ઞાન ધરાવનારા કવચિતજ હોયછે. પોતાથી ન બને, તો શાસ્ત્રીઓ-પંડિતો રાખી તેમણે ધર્મનું જ્ઞાન આપવા યત્ન કરવો જોઈએ. ઘણાખરા આચાર્યો પૈસાવાળા હોય છે, અથવા તેઓ ધારે, તો કેઈ કાર્યને માટે જોઈએ તેટલા પૈસા સેવકો પાસેથી મેળવી શકે છે. તેઓ પોતાને ખર્ચે કે પૈસા ભેગા કરીને તેમાંથી શાળાઓ સ્થાપન કરે, અને તેમાં સરકારી ધોરણોની ચાલુ કેળવણી સાથે ધર્મની કેળવણી આપવાની યોજના કરે, તો તે ફતેહ પામવા સરખી છે. જો આચાર્યો આ વાત ન ઉપાડી લે તો તે શ્રીમંતો પણ ઉપાડી શકે એમ છે.

ધર્મ એ પ્રજાની ચઢતી પડતીનું મોટું કારણ છે. ધર્મની ઐ-
ક્યતા અને ધર્મની ઝનુન શું કરી નથી શકતી? અનેક ધર્મ અને તે
પણ અધમ સ્થિતિમાં આવી ગયા હોય, ત્યાં પ્રજાને પ્રજા કહેવીજ
છાજતી નથી. ધર્મ વડે હૃદયની ઉન્નતિ થાયછે. જે સ્વદેશ હિતેચ્છુઓ
સંસાર સુધારાને માટે મથન કરેછે, તેમણે ધર્મના સુધારા માટે
પણ ખાસ વિચાર અને ખાસ યત્ન કરવા જોઈએ; કેમકે આપણા
સંસારનું બધારણજ ધર્મ ઉપર આધાર રાખે છે, તો ધર્મને યથાર્થ
સમજ્યા વગર સંસારના લોકો કેમ સુધરશે? દેશ હિતેચ્છુઓને માથે
મહાભારત કામની જવાબદારી છે. તેમને એ વિષય ઉપરજ નહીં
પણ લગભગ સઘળા વિષયો માટે લગીરથ પ્રયત્ન કરવાનો છે. જેમ
રાજકાજની, સંસારની, અને વેપાર રોજગારની બાબતોમાં લક્ષ
આપવાની અગત્ય છે, તેમ ધર્મની બાબતમાં પણ ખાસ ધ્યાન આ-
પવાની જરૂર છે.

નીતિ એ ધર્મનો ભાગ ગણાય છે, તથાપિ તેને સ્વતંત્ર વિષય
લેખી શકાય. દુનિયામાં ધર્મ અને પંથ ઘણા છે, પરંતુ સર્વ ધર્મ
અને પંથોની નીતિ બહુધા એક છે, માટે નીતિની કેળવણી શાળા-
ઓમાં હાથલ કરી શકાય છે. આપણે વાંચનમાળાઓમાં નીતિના

પાઠ જોઈએ છીએ, પરંતુ નીતિ સંબંધે એ પાઠોના વાંચન શિવાય વિશેષ કરવામાં આવતું નથી. સ્વતંત્ર વિષય તરીકે નીતિ શીખવાતી નથી. જો ભૂગોળ ને લેખાવળી જેવા વિષયો સ્વતંત્ર રીતે શીખવવામાં આવેછે, તો નીતિને સ્વતંત્ર રીતે શા માટે ન શીખવાય ? કેટલાક કહે છે, કે ધર્મની પેઠે નીતિની કેળવણી ઘેરથી મળવી જોઈએ, પરંતુ ધર્મના સંબંધે ઘરકેળવણી માટે આપણે જે કહ્યું, તે નીતિની કેળવણીને પણ લાગુ થાય છે. કોઈ કહે છે કે નીતિની કેળવણીની કંઈ જરૂર નથી. નીતિ અનુકરણથી અને તે ઉપર ખાજકતું વારે વારે ધ્યાન ખેંચવાથી શીખાય છે. શિક્ષકો પોતે દાખલો લેવા લાયક વર્તણૂકથી ચાલે, તો છોકરાં તેમનું અનુકરણ કરશે, ને નીતિવાન થશે. આ વાત સારી છે. અનુકરણથી ઘણું થાય છે. શિક્ષકોની વર્તણૂક નિષ્કલંક અને હમેશા અનુકરણ કરવા જેવી હોવી જોઈએ; પરંતુ એવા શિક્ષક કેટલા થોડા મળી આવશે, તે જોવાનું છે. છોકરાં આડે રસ્તે જાય, તો તેમને ટોકવાથી ને ઠપકો દેવાથી તે સુધરેછે, પરંતુ શિક્ષકના સંગમાં તે કેટલાં થોડાં રહેછે, વર્ગમાં આડે માર્ગે જવાના પ્રસંગ કેટલા થોડા આવે છે, અને તેમની નીતિ રીતિ ઉપર વારે વારે ધ્યાન આપનાર શિક્ષક કેટલા કમી જોવામાં આવે છે ? કેટલાક ધારે છે, કે વાંચનમાળામાં આપેલા નીતિના પાઠ સમજ સાથે શીખવવાથી ખસ થશે. પરિણામે આપણે જોઈએ છીએ કે તે ખસ થતા નથી. ચોપડીઓમાં નીતિના સઘળા વિષયો સમાયા છે, એમ કહી શકાતું નથી. વાંચનને માટે લખેલા પાઠ નીતિતત્વોનું ખરૂં ને ખૂરૂં સ્વરૂપ બતાવી શકે નહીં. કોઈનું માનવું એવું છે, કે અનુકરણની પેઠે નીતિ દૃષ્ટાંતથી સારી શીખવાય છે, માટે વાંચન માળામાં આપેલી વાતો-દૃષ્ટાંતો અને ઇતિહાસ એ છોકરાંને નીતિનું જ્ઞાન આપી શકશે. વાંચનમાળા માંહેલી વાતો-દૃષ્ટાંતો નીતિબોધક હોયછે અને તેથી સારો લાભ થાયછે. પરંતુ આપણે જોટલો ચાહીએ તેટલો લાભ તેથી થતો નથી. ઇતિહાસ વડે નીતિ શીખાય છે, પણ જો તેવે ધરાદે સારા ઇતિહાસ લખાયા હોય તો. હાલમાં ચાલતા ઇતિહાસ સુનીતિનું સાફ જ્ઞાન આપી શકે એ વિષે મોટી

શંકા છે. ઇતિહાસમાં ભાગ જેમણે લીધેલો એવા સર્વ પુરૂષોનાં આચરણ નીતિ ભરેલાં હોતાં નથી. કપટ કાવત્રાં કરનાર અને દુરાચારે વર્તનારને તેમના કર્મનું ખુરૂં ફળ ન મળ્યું હોય, તો તેવા પુરૂષોનાં ચરિત્રની ભણનાર ઉપર સારી અસર કેમ થશે, એ સમજાતું નથી. નીતિનું સ્વતંત્ર પુસ્તક શાળાઓમાં ચલાવવા વિષે પણ વિદ્વાનોમાં મતભેદ છે. કોઈ કહે છે, તેથી કંઈ અર્થ સરવાનો નથી, અને કોઈ કહે છે, તેથી કંઈપણ લાભ થશે. નીતિનાં તત્વો વિષે છોકરાંના કુમળાં મન પર છાપ પાડી હોય, તો તે જાણુને માટે ટકી રહે છે. જેમ ધર્મની આજ્ઞાઓ નાના બાળકને શીખવવામાં આવે છે, તેમ નીતિની આજ્ઞાઓ નાના બાળકને શીખવી હોય તો તેથી કંઈ પણ લાભ થવાનો સંભવ છે. એ તત્વો છોકરાંની ગ્રહણશક્તિ ઉપર લક્ષ રાખીને સમજ સાથે શીખવાય, અને દાખલા દૃષ્ટાંતથી દેઠ કરાય, તો તેથી કેમ ન લાભ થાય, તે સમજાતું નથી.

નીતિ ધર્મના ત્રણ ભાગ છે: ૧ પવિત્ર અથવા ઇશ્વર પ્રત્યેના ધર્મ, ૨ આપણા પોતા પ્રત્યેના અથવા સ્વધર્મ, ૩ ખીજા પ્રત્યેના અથવા લૌકિક કે સાંસારિક કે સાર્વજનિક ધર્મ, જેમાં કુટુંબ ધર્મ આવી જાય છે. લૌકિક ધર્મ સંબંધે આપણે પાછળ વિસ્તારથી કહી ગયા છીએ. પવિત્ર ધર્મમાં જગતની નીતિનો નિયંત્રા અને સર્વ બનાવની વ્યવસ્થા કરનાર એક ઇશ્વર છે, એમ માનવું, તેનો ભય રાખવો, તેના પર ભાવ રાખવો, તેના પર શ્રદ્ધા અથવા આસ્થા રાખવી, તેને શરણે રહેવું, તેની આજ્ઞા માનવી, અને તેની ભક્તિ કરવી એટલી બાબતો આવે છે. સ્વધર્મમાં મુખ્યત્વે સ્વચ્છતા, ઉદ્યોગ, પરહેજ, કરકસર, ધૈર્ય, સંતોષ, વિવેક (અગમખુદ્ધિ), સહનશીલતા (સખુરી), સમતા, વ્યવસ્થા, સ્વપરીક્ષા, સ્વસુધારો, જીતેન્દ્રિયપણુ અને મન મારવું (સંયમ) એ સદ્ગુણો આવે છે. આ નીતિ ધર્મોનો પ્રસ્તુતના વિષય સાથે નિકટનો સંબંધ નથી, માટે તેમનું વર્ણન છોડી દઈશું.

નીતિ એ ધર્મની સાથે સંબંધ રાખે છે, અને ધર્મનો મુખ્ય હેતુ

આત્માની ઉન્નતિ કરવાનો છે, તેથી જે સદ્ગુણો અથવા કર્તવ્યો નિવૃત્તિને વધારે તે સદ્ગુણોનો સમાવેશ બહુધા નીતિશાસ્ત્રમાં થાય છે. આપણે અહંકાર-અહમ્પદ-હુંપદને દુર્ગુણ કહીએ છીએ. કેમકે એથી પ્રમાદ થાય છે અને મન પ્રવૃત્તિમાં પ્રેરાય છે. આપણે ધૈર્ય (ધીરજ) ને સદ્ગુણ કહીએ છીએ, પણ શૌર્યની ગણના સદ્ગુણમાં કરતા નથી. પરંતુ પ્રવૃત્તિના કેટલાક સદ્ધર્મ છે, તેની ગણના નીતિમાં થવી જોઈએ. તેમનો સંસારમાં ઉપયોગ વધારે છે, માટે એ વિષે કંઈ વિચાર આપણે આ ઠેકાણે કરીશું; અહંકાર દુર્ગુણ છે ખરો, પણ કેટલીક હદ સુધી તેની સંસારમાં જરૂર પડે છે, અને તેટલી હદ સુધી તે સદ્ગુણ કહી શકાય. સ્વમાન અથવા અંગ્રેજીમાં જેને (self-respect) સેલ્ફ-રિસ્પેક્ટ કહે છે, તેની ગણના સદ્ગુણમાં થાય છે. ઇશ્વરથી સરળએલા માણસ તરીકે આપણને કેટલાક હક સ્વભાવિક રીતે મળેલા છે, તે જાળવી રાખવા, એ આપણું કર્તવ્ય છે. આપણી સ્થિતિ પ્રમાણે જે માન-આવકાર ખીજ તરફથી આપણને મળવાં જોઈએ, તે ન મળે, તો પ્રજાની એક વ્યક્તિ તરીકે આપણી કીમત ઘટે છે. માણસ સ્વતંત્ર છે, માટે યોગ્ય હદ સુધી તેને મરજીમાં આવે તેમ વર્તવાની, ને બોલવા લખવાની છૂટ છે, તેમાં કોઈ હાથ ધાલે, તો તેણે મુ'જે મોઢે બેસી રહેવું ન જોઈએ. “આપણને કોઈ પગરખું મારે તો તે ખંજેરીને પાછું આપવું;” એવા બાયલા બોધથી આપણે બાયલા અને નિર્માલ્ય થઈએ છીએ. આપણને કોઈ એક ગાલમાં તમાચો મારે, તો તેને ખીજે ગાલ (ફરી તમાચો મારવા માટે) ધરવો, એ ભલે કોઈ ધર્મશાસ્ત્રની નીતિ હોય, પણ તે સંસારમાં તુકસાનકારક છે. જેને સત્તા છે, તે આપણને તકસીરના પ્રમાણમાં સજા કરે, એ વાત જૂદી છે; પણ વિના કારણ કે નજીવા વાંક માટે ગમે તેના ધખ્યા ખાવા, એ નામદોષની નિશાની છે: એથી જેમ વ્યક્તિ બાયલી થાય છે, તેમ પ્રજામાં બાયલાપણું આવે છે. જેમ તે ખામોશ રાખે છે, તેમ તેને વધારે ખમવું પડે છે. ખીજા મર્દાની કે અનુની પ્રજા તેને જેર કરે છે, અને દાસત્વ સ્થિતિમાં આણી મુકે છે. સ્વમાનને આપણે ટેક કહીશું.

તો આલશે. જેઓ ટેક છોડતા નથી, તેઓ વધારે સફ્ફુણી નિવડેછે, અને પોતાને તથા પ્રજાને વધારે લાલકારી થાયછે. ટેક અને ટેડા પણ વડેજ ક્ષત્રીઓએ ઇતિહાસોમાં નામના કરીછે, અને હિંદુઓને વધારે અધમ સ્થિતિમાં પડતા અટકાવ્યા છે.

આપણે ધૈર્યને સફ્ફુણુ કહીએ છીએ, અને શૌર્યને સફ્ફુણુમાં ગણતા નથી, પણ સંકટ વખતે જેવી ધૈર્યની જરૂરછે, તેવી અથવા તેથી વધારે શૌર્યની જરૂરછે. શૂરવીર સ્વર્ગમાં જાયછે, અને તેમને ઇંદ્રના ઘરની પરીઓ વરમાળ આરોપેછે, એવું વર્ણન મહા ભારત આદિ મહા યુદ્ધોમાં કરેલું આપણે વાંચીએ છીએ. એક શૂરવીર હજારો માણસને ભારે પડેછે, એવું ઇતિહાસો ઉપરથી જણાઇ આવશે. રાજકન્યાઓ શૂરવીરને પસંદ કરતી હતી. શૂરી પ્રજાઓજ સ્વતંત્રતા લોગવી શકેછે. નાની પણ શૂરી પ્રજા મોટી નબળી પ્રજાને જીતીને વશ કરી શકેછે, એવા દાખલા ઇતિહાસોમાંથી પુષ્કળ મળી આવશે. દરેક વ્યક્તિમાં આ સફ્ફુણુ હોય, તોજ પ્રજા ઉન્નતિમાં આવેછે, અને પોતાની મોટાઈ ટકાવી શકેછે. એક હિંદુસ્તાની કવિ કહેછે, કે 'સ્ત્રી જો તું જણે તો દાતા કે શૂર જણજે, નહિ તો વાંઝણી રહેજે: તારૂં નુર ગુમાવીશ નહીં.' સ્પાર્ટન લોકો ખાયલા સ્વભાવનાં ને નિર્માલ્ય માલમ પડે તેવાં છોકરાંને નાનપણમાંજ મારી નાખતા, અને સ્ત્રીઓને કસરત કરાવતા, તે આવી મતલબથી કે તેમના પેટની પ્રજા થાય, તે જોરાવર નિવડે. મુઠીભર સ્પાર્ટનોએ લાખો ઇરાનીઓને હરાવ્યા હતા, તે તેમના બાહુબળ ને શૂરાતનનું પરિણામ હતું. વાઘેરના ખંડ વખતે જ્યારે તેમનો ઘણો ઘાણુ વળવા લાગ્યો, ત્યારે વાઘેર સ્ત્રીઓ કહેતી, કે કંઈ ફિકર નહીં, અમે ગમે તેનાથી પ્રજા ઉત્પન્ન કરીશું તો, પણ અમારી કુખે તો વાઘેરજ પેદા થશે! રાણી જાયા કે બીબી જાયા શૂરાજ હોય, એમ કહેવાયછે; કેમકે તેમને પેટ પાણીદાર રત્નજ પાડેછે. પણ આ કહેણીઓ દહાડે દહાડે ખોટી પડતી જાયછે, કેમકે તેમનામાંથી પણ શૂરાતન ઘટી ગયુંછે. બીજી જાતોમાંથી ઘણીક તો શૌર્યહીન થઇ ગઇ છે. તેઓ સામા આવતા જનવરથી પણ પોતાનો બચાવ કરવાને સમર્થ નથી! ધસી આવતા

મારકણા સાંઠના શીંગડાં પકડીને તેને બે ડગલાં પાછો હઠાવ્યો, કે પાડીના ચાર પગ પકડી તેને ઉંચકી ચોતરા પર મૂકી દીધી, એવા બળવાન, ધૈર્યવાન ને શૂરા લોકો હવે કેમ જોવામાં આવતા નથી ? આપણે તેમના જેટલું જાતા નથી, તેમના જેટલી કસરત કરતા નથી, તેમના જેટલા પ્રવૃત્તિના સદ્ગુણ આપણે કેળવતા નથી, અને તેમના જેટલો દમ પણ ધરાવતા નથી, માટે.

આપણે સંતોષથી ઉલટા લોભને દુર્ગુણ ના કહીએ છીએ પણ ખરું જોઈએ તો અતિ લોભને અથવા અઘટિત લોભને દુર્ગુણ વર્ગમાં મૂકવો જોઈએ. જગત્ સૌ આશાએ જીવેછે. જો તે લોભ ન રાખે, તો આગળ વધવા ન પામે. છોકરાં જો પરીક્ષામાં પાસ થવાનો, અને છેવટ કીર્તિ ને લાભ મેળવવાનો લોભ ન રાખે, તો તેમને લાભવાનું મનજ કેમ થાય ? બીજા સાથે સ્પર્ધા કરવી, બીજાથી આગળ વધવાની હોંસ રાખવી, નાનાને કે ઉતરતાને તાબે કરી તેના ઉપર અખત્યાર ચલાવવો, એ જનસ્વભાવ છે. “ અતિ લોભ એ પાપનું મૂળ છે”, એ કહેવત ઉપરથીજ હૃદમાં રાખેલો કે ઘટિત લોભ એ પાપ નથી એવો અર્થ એમાંથી નીકળે છે. જે મળે તેમાં અથવા ઇશ્વરે આપણને જે સ્થિતિમાં મૂક્યા છે તે સ્થિતિમાં સંતોષ માની બેસી રહેવું એવી ઇશ્વરની આજ્ઞા ન હોય. જે મળે છે તેને માટે મહેનત કરવી પડે છે, તો તેથી વધારે મેળવવા મહેનત શા માટે ન કરવી ? આપણે જે સ્થિતિમાં છીએ, તે સ્થિતિમાં આપણને ઇશ્વરે ક્યારે મૂક્યા છે ? એ સ્થિતિ આપણને આપણા માળાપે આપી છે, અથવા આપણે હાથે મેળવી છે. એ સ્થિતિ સારી ન હોય, તો તે સુધરે એવી આપણા મહા પિતાની ઇચ્છા હોવીજ જોઈએ. હિંદુઓએ ઘણું ખરું અતિ સંતોષથી ગુમાવ્યું છે. અતિ લોભ જેમ દુર્ગુણ છે, તેમ કદાચ અતિ સંતોષ પણ દુર્ગુણમાંજ ગણાય. આપણો સ્વભાવ નિવૃત્તિનો છે; આપણને ઉપદેશ પણ તેવોજ મળેછે, અને માઠાં લાગ્યે આપણને સંધાન પણ તેવાંજ મળ્યાં છે. મહત્વાકાંક્ષા-ચઢતા થવાની, નામના કરવાની ઇચ્છા-વગર માણસ પોતાનો જન્મ એળે ગુમાવે છે, એમ

સમજવું. પોતાની શક્તિ અને સાધનો પ્રમાણે વધવાની આતુરતા સર્વેએ રાખવી જોઈએ. શક્તિ અને સાધનો પણ એવી ઇચ્છા રાખનારને મળી આવે છે.

ઉદ્યોગની ગણના જેમ નીતિ ધર્મમાં થાય છે, તેમ મંડયા રહેવાની ગણના પણ સદ્ગુણમાં થવી જોઈએ. ધારેલું કાર્ય પરિપુર્ણ થાય ત્યાં સુધી ઉદ્યોગ કર્યા કરવો, તેનેજ મંડયા રહેવું કહે છે. આગ્રહ વડે મંડયા રહેવાય છે, માટે મંડયા રહેવાના મૂળ સદ્ગુણને આપણે આગ્રહ કહીશું. આપણા લોકો ઉદ્યમી છે, પણ તેમનામાં મોટી ખામી એ છે, કે ધારેલા કામમાં એક બે વાર નિષ્ફળ થતાં તે છોડી દે છે. અંગ્રેજ અને પશ્ચિમ તરફના બીજાં લોકોમાં આગ્રહ એ મોટો સદ્ગુણ જોવામાં આવે છે. એ વડેજ તેઓ ઘણા આગળ વધ્યા છે, અને વધારે સત્તા ને સંપત્તિ લોગવે છે. હિંદુસ્તાનનોજ ઇતિહાસ ખતાવી આપે છે, કે શરૂઆતમાં અંગ્રેજ લોકોને કંટાળવાના ઘણા પ્રસંગ આવ્યા હતા. તેમણે કાયર થઈને ચત્ત છોડી દીધો હોત, તો તેઓ હિંદના સાર્વભૌમ્ય રાજ થવા ન પામત. નવિન શોધ કરનારાઓને એક સપાટે ચશ મળે, એવું કવચિતજ બને છે. તેમને ઘણી વાર નિરાશ થવું પડે છે, પરંતુ તેઓ જ્યાં સુધી કાર્યસિદ્ધિ ન થાય ત્યાં સુધી મંડયાજ રહે છે. ઘણાકને લાખો રૂપીઆ ગુમાવવા પડે છે, અને જીંદગી પર્યાંત ખરાબ થવું પડે છે. એમ છતાં તેઓ આગ્રહથી અને ખંતથી ધારેલું કામ આખરે પાર પાડી શકે છે. આપણે અહીં કેટલાક લાણુનાર હરકતો નડતાં કે નાસિપાસી થતાં પોતાનો અભ્યાસ છોડી દે છે, ને ધંધા વિના ભટકતા ફરે છે ! વેપારીઓને કારીગરો એકાદ વાર નિષ્ફળ થતાં પોતાનું કામ પડયું મૂકે છે. સુધારાવાળા અને દેશ હિતેચ્છુઓ પણ કંટાળીને પોતાનું કર્તવ્ય છોડી દે છે. આપણે આરંભશૂર છીએ. કંઈ કંઈ જાતની ઉઠાવણીઓ આદરીએ છીએ, પણ ધીમે ધીમે આપણા આગ્રહ કમી થાય છે, તેથી ઉઠાવેલાં કામ બંધ પડી જાય છે.

આગ્રહની સાથે ઉત્સાહ જોઈએ. ઉત્સાહ વિના આગ્રહ ટકી

શકતો નથી. નિરૂત્સાહી થવાથી કાર્યસિદ્ધિ થતી નથી. “ જેતું મન લાગ્યું, તેતું સૌ લાગ્યું ” સમજવું. જેમ આપણે શરીર નખળા ને દમ વગરના છીએ, તેમ આપણા ઉત્સાહ મંદ છે. કામ સૌને કરવું પડે છે, પણ જેઓ ઉત્સાહથી કામ કરનારા છે, તેઓ વેઠીઆવાડ જેવું ખોનરૂપ કામ સમજીને મહેનત કરનારા છે તેમના કરતાં જલદી ને વધારે લાભ મેળવી શકે છે. હોંસ એ કામ કરવાની શક્તિને જળરો ટેકો આપે છે. હોંસથી કામ ‘પ્યાડ’ ને મીઠું લાગે છે. જે ઉત્સાહ આપણે પશ્ચિમ તરફના દેશોમાં જોઈએ છીએ, તે આપણામાં ક્યાં છે ? આપણી આખી પ્રજા નિરૂત્સાહી છે, એમ કહીએ તો તે ખોટું નથી. સેંકડો વર્ષથી પરતંત્રાથી, મહત્ કાર્યો કરવાના પ્રસંગ ન મળવાથી, અને નિવૃત્તિના વલણથી આપણે ઉત્સાહ ખોઈ ખેઠા છીએ. “ અર્થો રોટલો મળે, તો આખાને ન ધાવું ” એવું ધારી ખેઠેલાઓ ઉત્સાહી કેમ થાય ? જગતમાં જન્મીને શું કરવાનું છે, એની જેમને સમજ નથી, તેમનામાં ઉત્સાહાદિ આવેજ શી રીતે ?

સાહસ એ પ્રવૃત્તિ માર્ગનો મોટો ગુણ છે. સામળ ભટ્ટે જેને ધિક્કાર્યો છે, તે અર્થે સાહસ શબ્દ અહીં વાપર્યો નથી. સાહસના એ અર્થે હોવાથી ઘણી વાર તે ગુણ અવગુણનું સ્વરૂપ પકડે છે. વગર વિચાર્યું એકાએક કામ કરી ખેસવું એ સાહસનો એક અર્થ અને તે વ ખોડવા લાયક છે. વિચાર પૂર્વક નિર્ણય કર્યા પછી નિંદરપણે કોઈ મોટું કામ માથે લેવું, એ સાહસ સદ્ગુણ છે. હરેંક મોટું કામ સાહસ વગર ઉપાડી શકાતું નથી, અને તેમાં ફતેહ મેળવી શકાતી નથી. હરેંક કામમાં જોખમ હોય છે. નિષ્ફળ થવાનો કે નુકસાન વેઠવાનો તેમાં સંભવ રહે છે, એથી જેઓ હરે છે, તેઓ કંઈ કરી શકતા નથી. કોલંબસ જેવાના સાહસથીજ અમેરિકા જેવો વિશાળ ને ફળદ્રુપ ખંડ યૂરોપને હાથ લાગ્યો. વાસ્કોડિગામા જેવો સાહસિક વહાણ વટી ન હોત, તો જળમાર્ગે હિંદુસ્તાન આવવાનો રસ્તો યૂરોપી લોકોને પ્રાપ્તજ થયો ન હોત. સાહસવિના આપણા વેપારીઓ જંગમહાર ને ભંવા સુધી પહોંચી ગયા ન હોત. પારસીઓની સાથેજ હિંદુ વેપારીઓને સરખાવશે, તો જણાશે, કે પોતાના સાહસ અને પરાક્રમ-

થી પારસીઓ આગળ પડ્યાછે, અને હિંદુઓ એ ગુણોને અભાવે પાછા પડ્યાછે. દહાડે દહાડે આપણે વધારે ડરકુ થતા જઈએ છીએ. આપણને ઘરખાર છોડવું ગમતું નથી. જ્યાં ને ત્યાં જોખમ ને ભય દેખીએ છીએ. એક ઉતાડ ને વહાણનો ખલાસી વાતો કરતા હતા. ઉતાડએ પૂછ્યું, “ તમારા બાપ શી રીતે મરણ પામ્યા હતા ? ખલાસીએ કહ્યું, વહાણ ખેડતાં વહાણ ભાગ્યું, ને તે દરિયામાં ડુબી મુંઝા. ઉતાડએ ખલાસીના દાદા, દાદાના બાપ વગેરે સંબંધી એવા જ પ્રશ્ન પૂછ્યા, અને ખલાસીએ કહ્યું; કે તે સઘળા વહાણમાં મરી ગયા. ઉતાડ બોલ્યો, વહાણમાં આવો ભય છે, ત્યારે તમે એ ધંધો શા માટે કરો છો ? ખલાસીએ કંઈ ઉત્તર ન દેતાં તેને પૂછ્યું, તમારા બાપ ક્યાં મરી ગયેલા ? ઉતાડ બોલ્યો, મારા બાપ તો ખાટલા પર મરી ગયેલા. વાડ તમારા દાદા વગેરે શા ઉપર મરી ગયેલા ? ઉતાડ કહે, તે સર્વ ખાસી રીતે પોતાને ઘેર ખાટલા ઉપર મરણ પામ્યા હતા. ખલાસી બોલ્યો, જો તમારા બાપ દાદા ખાટલા ઉપર મુંઝા હતા, તો તમે ખાટલા પર શા માટે મુંઝો છો ? તમને ખાટલા પર સુવામાં ભય કેમ નથી લાગતો ? ભલા માણસ ! મરવું તો હક છે. જ્યાં જેનો આવરદા ખૂટ્યો, ત્યાં તે મરે છે. મરણનો ભય રાખીએ તો કોઈ ધંધો થઈ શકેજ નહીં. ” લાલ જોખમના પ્રમાણમાં થાય છે. “ ગાદી તકિયા કે દોરી લોટા ” નો વિચાર રાખ્યા વિના મોટાઈ મળતી નથી. અને નામના થતી નથી.

પ્રકરણ ૨ જી.

રાજ્યસત્તા.

આર્ય લોકોએ હિંદુસ્તાનમાં આવીને ધીમે ધીમે તેનો ધણો ભાગ પોતાને હસ્તગત કરી તે ઉપર રાજ્યસત્તા લોગવી. પોતે સુધરેલા હતા, અને સત્તાધીશ થયા, તેથી તેમના સંસારના બંધારણમાં કોઈની આડ નહે, એમ નહોતું. માત્ર શૂદ્રોના સંસર્ગથી કાળે

કરીને તેમાં થોડો ફેરફાર થયો હતો. તેમની સુધરેલી સ્થિતિનાં પશ્ચિમ દેશના સંસ્કૃત પંડિતો ઘણાં વખાણ કરે છે. આપણા પોતાના ગ્રંથોમાંથી તેનો ઘણો પુરાવો મળી આવે છે. આર્યોનું રાજ્ય જ્યાં સુધી અત્રિચિન્ન રહ્યું, ત્યાં સુધી તેમનો સંસાર સુખરૂપ આવ્યો. જ્યાં સુધી તેમનામાં સંપ અને સદ્ગુણ ટક્યા, ત્યાં સુધી તેઓ સુખ શાન્તિમાં અને ઉચ્ચ સ્થિતિમાં રહ્યા. સંસારના રીત રિવાજમાં ખીગાડો થાય, તો રાજ્યો તે વાત મન પર લઈ ઉપાય ચોળે. સ્વરાજ હોય ત્યાં એમ કરવામાં અડચણ ન પડે. “યથા રાજ તથા પ્રજા” એટલે જેવો રાજ તેવી પ્રજા, એવી કહેવત આપણામાં આવે છે. રાજ્યો અને સત્તાધારીઓનું અનુકરણ પ્રજા કરે છે. સુધરેલા દેશના લોકો કહે છે, કે કહેવત એથી ઉલટી નોંધ્યો: એટલે “યથા પ્રજા તથા રાજ,” એમ હોવું નોંધ્યો. પ્રજાસત્તાક રાજ્યના હીમાચતીઓ ઉલટી કહેવત ધર્યો, એમાં નવાઈ નથી; પણ જે જે દેશોમાં ખરેખરી રાજ્યસત્તા છે, તે તે દેશોમાં રાજા અને સત્તાધારીઓની રહેણી કરણીને પ્રજા અનુસરે છે. પ્રતાપી અને સદ્ગુણી રાજાની પ્રજા પ્રતાપી અને સદ્ગુણી થાય છે. પ્રજાના દુરાચાર દૂર કરવા રાજ્ય તરફથી ઇલાજ લેવાય છે. તેને સુખ શાન્તિમાં રાખવા અને સુખી કરવા રાજ્ય ચત્ન કરે છે. દગા, ફટકા, લૂટફાટ, ખંડખખેડા સારા રાજ્યમાં થવા પામતા નથી. “રામરાજ્ય” શબ્દ કહેવત રૂપ થઈ પડ્યો છે. અસલના વારામાં લોકો ખારણાં ઉઘાડાં મૂકીને નિરાંતે સુઈ રહેતા હતા, એમ કહેવાય છે. જ્યાં નિર્ભયપણું છે, ત્યાં શાન્તિ છે. જ્યાં શાન્તિ છે, ત્યાં આખાદી છે. એવે વખતે વિદ્યા હુન્નરને ઉત્તેજન મળે, અને તેની શોધ થાય, એ સહજ છે. વિદ્યા હુન્નર એ આખાદીનું મૂળ છે, અને આખાદી હોય, ત્યાં સંસાર સુધારાને શિખરે પહોંચી શકે છે. રામાયણ મહાભારત જેવા ગ્રંથોમાંથી તે સમયના સુધારા અને લોક સ્થિતિ વિષે ઘણું મળી આવે છે.

એ સમયમાં હાલના જેવું જ્ઞાતિબંધન નહોતું. જે દિવસ જાતો કહેવાતી તેમાં પણ જન્મવા ખાવાની ને વખતે કન્યા લેવા આપવાની છૂટ હતી એટલુંજ નહિ, પણ મહાત્મા વસિષ્ઠ ગંડાળણીને

પ્રરણ્યા હતા, એ સાંભળી આશ્ચર્ય લાગશે. મહાશય વાલ્મિકિ જાતે દ્વિજ ન હતાં મહર્ષિનું પદ પામી શક્યા હતા. ગમે ત્યાં પ્રવાસ કરવાથી પતિત થવાતું નહીં. કાબૂલ, કંદહાર, પ્રહ્લદેશ, રૂમશામ સુધી આર્ય લોકો વિદ્યા મેળવવા કે બીજા કાર્ય માટે સુખે થી જતા હતા. એક જ્યોતિષી ઇટાલી દેશના રોમમાં મરણ પ્રાપ્ત્યનો દાખલો છે. રૂશિયામાં હિંદુઓની વસ્તી તથા હિંદુઓનું દેવાલય છે- માંધાતા પ્રહ્લદેશ, ચીન, અને સૈબીરીયા સુધી જીત મેળવતો ગયો હતો, એવું વર્ણન કવિ પ્રેમાનંદે કર્યું છે. ધણી મરી ગયા પછી સ્ત્રીને પુત્ર પ્રાપ્તિની ઇચ્છા થાય, તો તે દિયરથી કે ગમે તેથી ઉત્પન્ન કરી લેતી. સ્ત્રીઓ ઉંચી સ્થિતિ ભોગવતી, અને તેમને ઘણું માન અને છૂટ મળતાં. દીંગલાં દીંગલીનાં તે વખતે લગ્ન થતાં નહીં. સ્વયંવર ને ઇચ્છાવરની તે સમયે છૂટ હતી. કન્યાવિક્રયમાં ને સાટાં તેખડામાં કેઈ સમજતું નહીં. છોકરો વેદાભ્યાસ વગેરે કરી રહ્યા પછી, પ્રહ્લદેશ અવસ્થા પૂરી થયા પછીજ પરણી શકતો. વેદાદિ અભ્યાસમાં વખતે ૩૬ વર્ષની ઉંમર થતા સુધી પ્રહ્લદેશ પાળવું પડતું. તે વખતે લોકો દીર્ઘાયુષી, એટલે ૧૦૦ વર્ષ સુધી જીવતા હતા; તેથી જીંદગીની દરેક અવસ્થા ૨૫ વર્ષની ગણી શકાય અને વેદાભ્યાસ ટુંકી મુદતમાં થઈ શકતો નાહી, તેથી છોકરા ૨૦ વર્ષની ઉંમર થતા અગાઉ કન્યા પરણી ઘરખારી થતા હશે, એમ સંભવતું નથી. કન્યાપણ સમજમાં આવ્યા પછી વરવાની ઇચ્છા કરતી, એટલે તે ૧૨ વર્ષ કરતાં નાની તો નજ હોવી જોઈએ; તેથી ખાળલગ્નને કબજાંનાં દુઃખ ભાગ્યેજ ભોગવવાં પડતાં, અને નાન પણમાં વિધવા થવાના પ્રસંગ ઘણુ કવચિતજ આવતા. સુધરેલા ને ભણેલા લોકો આચાર વિચારમાં સુઘડ હોય, તેમાં નવાઈ નહીં. જ્યાં દેશ આખાદ હોય, ત્યાં સંસારનાં સુખ ભોગવવાનાં સાધન પણ સારાંજ હોય.

એ વખતમાં આખા હિંદુસ્તાન ઉપર એકજ રાજાનું રાજ્ય થયું હોય એમ જણાતું નથી. રામાયણના અને મહાભારતના કાળમાં હિંદુસ્તાનમાં અનેક રાજ્ય હતાં, એમ જણાય છે. મહાભારતના

યુદ્ધમાં પાંડવ કૌરવના પક્ષમાં હિંદુસ્તાનના અનેક રાજાઓ ભેગા થયા હતા. ધર્મરાજાએ અશ્વમેધ કર્યો, તે વખતે ઘણા રાજાઓ સાથે યુદ્ધ થયાનું વર્ણન મહાભારતમાં છે. અશ્વમેધ કરનાર ચક્રવર્તી એટલે સાર્વભૌમ્ય રાજા ગણાય છે, અને દેશ માંહેલાં બીજાં રાજ્ય તેનાં ખંડીયાં મનાય છે. ચક્રવર્તી રાજાઓ થોડાજ થયા છે. જ્યારે જ્યારે લાગ ક્ષવતો, ત્યારે ત્યારે બીજા રાજાઓ સ્વતંત્ર થતા. રાજાઓ માંહોમાંહે લઢવા લાગ્યા, કુસંપ દાખલ થયો, અને તેથી એકસત્તા નષ્ટ થવા લાગી; આ જ આપણાં માઠા ભાગ્યની શરૂઆત.

રામ સરખા પિતૃભક્તિવાળા, ન્યાયી, એકવચની, અને એક પત્નીવ્રતવાળા રાજાધિરાજ, સીતા સરખી સાધ્વી, સદાચરણી, સુધડ અને પતિ એજ પોતાનું સર્વસ્વ સમજનારી મહારાણી, લક્ષ્મણ અને ભરત સરખા બ્રાતૃભાવ એજ પોતાનું કર્તવ્ય સમજનારા બંધુઓ જે રાજ્ય કુટુંબમાં હતા, તે રાજ્ય કુટુંબને અનુસરનારી પ્રજા તેવાજ ગુણની થાય, તેમાં શું આશ્ચર્ય ? ધર્મ રાજા જેવા સત્યવાદી અને મોટા મનના મહેશ્વર; પાંચ પતિ છતાં સતિમાં ખપેલી એવી સદ્ગુણ સંપન્ન દ્રૌપદી મહારાણી; અર્જુન ને ભીમ જેવા શૂરવીર અને પ્રાણથક્રી પણ અધિક લાઈને ચાહનાર એવા બાંધવો; તથા માતાના વચનની ખાતરજ જેમને પાંચ વચ્ચે એક સ્ત્રી કબુલ કરવી પડેલી એવા રાજ્યપુત્રો, જે રાજ્યકુટુંબને શોભાવતા હોય, તે રાજ્યની રૈયત સદ્ગુણી ને સદાચરણી હોય, એમાં શી નવાઈ ? પ્રમાણિક, ટેકી અને એકવચની હરિશ્ચન્દ્ર, દાનેશ્વરી કર્ણ, પરદુઃખ ભંજન વિક્રમ, અને વિદ્યાવિલાસી ભોજ જેવા રાજ્યકર્તાઓએ પ્રજાના લક્ષણમાં ભારે અસર કરી હશે, અને તેમના સદ્ગુણથી અને સારા રાજ્યતંત્રથી પ્રજા સુખી થઈ હશે.

પરંતુ, કાળે કરીને જેમ રાજ્ય કર્તાઓમાં કુસંપ, વ્યસન અને બીજા દુર્ગુણોએ પ્રવેશ કર્યો, તેમ પ્રજાની નીતિરીતિ પણ બગડવા માંડી. રાજાઓના દુર્ગુણ દરબારીઓમાં દાખલ થયા, અને ત્યાંથી રૈયતમાં પ્રસર્યો. રાજ્ય દરબારોમાં કેવી ખટપટો દાખલ

થઈ, તેનું વર્ણન કાશ્મીરના ઇતિહાસમાંથી મળી આવે છે. પરદે-
શીઓએ આ દેશ ઉપર હુમલા કરવા શરૂ કર્યા, તે વખતે દેશમાં
કલેશ, કજીઆ અને કુસપે ઉંડું મૂળ ઘાલ્યું હતું. એથીજ પરદે-
શીઓ કાવી શક્યા અને આખરે તેઓ ભરત ભૂમિના ધણી થઈ બેઠા.

મુસલમાની રાજ્ય સાતસેં ઉપરાંત વર્ષ આવ્યું. તેમનામાં
ધર્મની ઝનુન ભારે હતી, તેથી તેઓ હિંદુ વગેરે કાફર લોકોને
હરેક રીતે મુસલમાન કરવાનો ચત્ત કરતા હતા. કાફરોનાં દેવળો
અપવિત્ર કરવાં કે તોડવાં, મૂર્તિઓ ખંડિત કરવી, અને નેરળુ-
લમથી પણ તેમને વટાળવા, એ તેઓ પોતાનું કર્તવ્ય સમજતા.
હિંદુઓ તેથી મોટા સંકટમાં આવી પડ્યા, તથાપિ મુસલમાનોના
સેંકડો વર્ષના પ્રયત્ન છતાં હિંદુ ધર્મનો નાશ થયો નહીં. એજ
તેમની ધર્મ ઉપરની નિષ્ઠા, અને તેને વળગી રહેવાનો આશ્રય
ખતાવી આપે છે. જીતનારા મુસલમાનોએ પોતાનું અસલ વતન
છોડી દીધું, અને હિંદુસ્તાનનેજ સ્વદેશ ગણી તેમાં હમેશને માટે
નિવાસ કર્યો, તેથી દેશને કેટલાક લાભ પણ થયા. અકબર જેવા
પ્રતાપી બાદશાહોએ હિંદુઓને ધર્મની બાબતમાં હેરાન ન કરવા,
તેમને ઉંચા દરજ્જાની નોકરીઓ આપવા, તેમની સાથે લગ્નાદિનો
સંબંધ બાંધવા, અને તેમનામાં ચાલતા કેટલાક ખરાબ રિવાજ
બંધ કરવા સારી મહેનત લીધી, જમીનની માપણી કરાવી, તથા
મહેસુલ કમી કરી ખેડુત વર્ગને આબાદ કરવાની યોજના કરી.
પતિની પાછળ સ્ત્રીને સતિ થવાનો દુષ્ટ ચાલ બંધ કરવાનું માન
મહાપ્રતાપી અકબર બાદશાહને ઘટે છે.

મુસલમાનોના જીલ્લેમને લીધેજ કંઠે પ્રાણુ જાય તોપણ
ચાવની ભાષા ન બોલવી, મ્લેચ્છના દેશોમાં ગમન ન કરવું, તેમના
સંસર્ગમાં ન આવાય, માટે તેમનો સ્પર્શ થાય તોપણ નહાવું,
સ્ત્રીઓને ફરતી હરતી બંધ કરી પડદામાં રાખવી, વગેરે રિવાજ
હિંદુઓમાં ધીમે ધીમે દાખલ થયા. એ અંધકારના સમયમાં
વિદ્યાનું બળ ઘટ્યું, અને તેથી ઘણા પ્રકારના વહેમ દાખલ થયા.

મુસલમાનોના લાંબા સંબંધ વડે હિંદુઓના આચાર વિચારમાં પણ કેટલોક ફેર પડ્યો. જેઓ નોકરી ચાકરીને લીધે રાજ્યના વધારે સંબંધમાં આવ્યા, તેમને યાવની ભાષા શીખ્યા વગર કે પોતાના ઉપરીઓના જેવો પોષાક પહેર્યા વગર છૂટકો નહીં. એમણે અનુકરણ ધીમે ધીમે ખીજા લોકોએ કરવા માંડ્યું. વરઘોડા વખતે જામા પહેરવાનો અને વરને પણ જામો પહેરાવવાનો રિવાજ ચાલુ થયો, તે અદ્યાપિ કેટલોક ઠેકાણે જારી રહ્યો છે.

અંગ્રેજ રાજ્યના આગમન પછી સંસારે નવું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. પશ્ચિમની ઢાળની વિદ્યાદેવીએ દેખાવ લીધો. રાજકર્તી પ્રજા સુધરેલી હોવાથી, જોરજુલમથી વટાળવાતું તે ગેરવાજબી ધારે, એટલુંજ નહીં, પણ પ્રજાના ધર્મ અને સંસારના કાર્યમાં હાથ ધાલવાનો આપણને હક્ક નથી, એમ સમજે, એ સ્વાભાવિક છે. બોલવા લખવાની અને સ્વતંત્ર રીતે વર્તવાની અમુક હદ સુધી દરેક માણસને છૂટ છે, એવું સુધરેલા દેશોમાં સ્વીકારાએલું તત્વ ઘણું દરજ્જે આ દેશમાં પ્રવેશ થયું. વિદ્યાના પ્રસાર વડે લોકોની આંખો ઉઘડી, અને તેઓ સારા નરસાનો વિચાર કરવાને શક્તિમાન થયા. તેનીજ સાથે તેમને પરકીય રીતરિવાજ વધારે પસંદ પડ્યા. અંગ્રેજોની નકલ ઘણી બાબતમાં થવા લાગી. આગળ પડતા ને ઉતાવળીઆ કેટલાક તરૂણોએ મોરનાં પીછાં ધાલ્યાં. આપણું સર્વજ ખરાબ છે, માટે જો સંસાર સુધારવો હોય, તો અંગ્રેજોની નકલ કરવી એમ પણ કહેનારાઓ નીકળ્યા. આથી વળી સંસારના ચાલુ બંધારણમાં ઉથલપાથલ થવા માંડી.

રાજ્ય સત્તાના કારણથી સંસારમાં કેવી ઉથલપાથલ થાય છે, તે આપણે જોયું. સંસારી બાબતોમાં અંગ્રેજ સરકાર વચ્ચે પડતી નથી, એમ છતાં જેથી મોટા અનાચર થાય, તેમાં તેને વચ્ચે પડવું પડે છે. સતિ થવાનો, દૂધ પીતી કરવાનો, અને કાચી વયમાં સ્ત્રી સાથે શરીર સંબંધ કરવાનો રિવાજ બંધ કરવાની, અને પુનર્લગ્નથી થએલી પ્રજાને વારસાનો હક્ક આપવાની માયાળુ સરકારને જરૂર પડી હતી. જો અમુક રિવાજ બંધ કરવા, કે તેમાં સુધારો કરવા,

લોકો ઠરાવ કરી તેનો અમલ કરવામાં સરકાર દરમિયાનગીરીની માગણી કરે, તો સરકાર તેમને તેવી મદત કરેછે. ચરોતરના લેઉવા પાટીદારોએ લગ્ન વખતની પહેરામણી ને ખીજો ભારે ખર્ચ કમી કરવાનો ઠરાવ કરી, તે પળાવવાના કામમાં સરકારની મદત માગતાં તે આપવામાં આવી. મલખાર કાંઠાના નેરલોકોમાં યથાવિધિ લગ્ન કરવાનો મૂળ સંપ્રદાય ન હોવાથી તેનાં માઠાં ફળ લોકોને લોગવવાં પડતાં હતાં. તે સંબંધમાં મદ્રાસની સરકાર કાયદો કરનાર છે.

આપણા દેશમાં દેશી રાજ્યો ઘણાં છે. - સંસાર સુધારાની ખાખતમાં દેશી રાજ્યો ધારે, તો ઘણું કરી શકે એમ છે. મહીસુરના મહારાજાએ કન્યાના લગ્નની ઉમર મુકરર કરી, તે અગાઉ કોઈ કન્યાનું લગ્ન કરે, તો ગુન્હેગાર થાય એમ ઠરાવ્યું છે. વડોદરાના સુધરેલા મહારાજા સાહેબની ઇચ્છાથી આવીજ ખાખતનો વિચાર તળ વડોદરાના મહારાજાને કરી સરકારની મદદ માંગી છે; તથા પુનર્લગ્નના સંબંધમાં એક નિબંધ કરવાનો ખરડો સરકારી આજ્ઞાપત્રિકામાં છપાઈ ચૂક્યો છે. દેશી રાજાની અને તેના દેશી અધિકારીઓની સત્તા પ્રજા ઉપર ઘણી છે, તેમનું સકારણ કહેવું પ્રજા માન્ય કરે, અને જે નાત જાતના ને લોકોના લયથી કે તેમની ટીકાથી ડરીને લોકો કરી શકતા નથી, તે રાજ્યની સહાયતાથી કે રાજ્યે પીઠ ઠોકવાથી તેઓ કરવાની હિંમત ધરે, એમાં શક નથી.

પ્રકરણ ૩ જી.

ધર્મની સત્તા.

પૂર્વે કહ્યું તેમ આપણા સંસાર ઉપર ધર્મની સત્તા સૌથી મોટી છે, કેમકે તેના ચલન વલનનો મુખ્ય આધાર ધર્મ ઉપર છે. મતુ આદિના ધર્મશાસ્ત્રોમાં દરેક જાતના લોકોએ દરેક આશ્રમમાં કેમ વર્તવું તેના નિયમ બાંધ્યા છે. એ નિયમોને આધારે સંસારનું બંધા-

રણુ બંધાયું છે, તથાપિ તે સર્વ નિયમો હાલ પળાતા નથી. સ્થિતિ રીતિમાં અનેક કારણે ફેર પડવાથી કેટલાક નિયમો બંધ પડ્યા, અને કેટલાકમાં ફેરફાર થયો, તેમ કેટલાક નવા ઉમેરાયા. રામાયણ, મહાભારત આદિ ઇતિહાસનાં પુસ્તકો, કાવ્યો, નાટકો, પુરાણો વગેરેમાં બતાવેલી નીતિરીતિ પણ કંઈ કંઈ પ્રચારમાં આવી.

સર્વત્ર મનાતા ગ્રાહ્ય ધર્મમાં જ્યારથી ફાંટા પડવાનો અને અસલની ચાર જ્ઞાતિ તૂટી વધારે જ્ઞાતિઓ થવાનો પ્રસંગ આવ્યો, ત્યારથી સંસારના બંધારણમાં વધારે ફેર પડતો ગયો. જૌદ્ધ અને જૈન ધર્મની સ્થાપના થતાં “ અહિંસા ” મુખ્ય ધર્મ મનાયો, તેથી માંસાહાર બંધ પડવા લાગ્યો. અશોક જેવા મહાન્ રાજા જૌદ્ધ ધર્મી થતાં તેમણે પોતે હિંસા તજી, એટલુંજ નહીં, પણ પોતાની પ્રજા તે તજે, તેને માટે અતિશય ચત્ન કર્યો. શુજરાતમાં જૈનોનું પ્રબળ થતાં કુમારપાળ જેવા રાજાએ તે ધર્મના અનુયાયી થયા, અને તેમણે તે ધર્મને ઘણો આશરો આપ્યો. એક સમય એવો આવ્યો, કે “ દીન કે જીન ” એ બેજ ધર્મ જગતમાં (હિંદમાં) હયાતી લોગવશે, એમ લાસવા લાગ્યું. અંગ્રેજો જેમ ધર્મના ફેલાવા માટે પાદરીઓને વિદેશમાં મોકલે છે, તેમ જૌદ્ધ ધર્મના આચાર્યો વિદેશમાં ગયા, અને તેમણે મોટા મોટા દેશો પોતાના ધર્મમાં આણ્યા. એશિયા ખંડના પૂર્વ દેશો ઘણાખરા અદ્યાપિ જૌદ્ધધર્મી છે. વિના બુલમે ઉપદેશથી માત્ર ચીન જેવી મોટી ને પુરાતન પ્રજા પરધર્મ અંગીકાર કરે, એ જૌદ્ધ ધર્મની મહત્તા અને ઉપદેશકોની કુશળતા બતાવી આપે છે. પણ નવાઈ સરખું એ છે, કે આવો મહાન્ ધર્મ, જે દુનિયાના લગલગ ત્રીજા ભાગના લોક પાળે છે, અને જે આપણા દેશમાં પ્રથમ ઉત્પન્ન થયો ને પ્રસર્યો તેનો આપણા દેશમાંથી લગલગ નાશ થએલો છે. જૌદ્ધ અને જીન જગતના કર્તા તરીકે ઇશ્વરને માનતા નથી, અને હિંદુ દેવોને કબુલ કરતા નથી, તેથી તેમના સામા ગ્રાહ્ય ધર્મ માનનારા થયા વગર રહે નહીં; પરંતુ જ્યાં સુધી ગ્રાહ્ય ધર્મના આચાર્યો ધર્મ અને તત્વજ્ઞાનમાં સામાવાળાના આચાર્યોને હંફાવી ન શકે ત્યાં

સુધી તેમનું કંઈ વળે એમ નહોતું. વળી આ વાત પણ જણાવવી જોઈએ, કે એ વખતે બ્રાહ્મ્ય ધર્મનું ઐક્ય પણ નહોતું. દ્વૈત અને અદ્વૈત વાદનો મોટો ઝઘડો ચાલતો હતો. ન્યાયની જૂદી જૂદી શાખાઓમાં વિદ્વાનો વહેંચાયા હતા. જ્યાં જ્યાં ધર્મના વાદ થાય, ત્યાં ત્યાં ખૌદ્ર અને જીનના પંડિતો ખીજાઓને માધ કરવા લાગ્યા. તેમના ઉપર એવા પણ આરોપ મૂકવા લાગ્યા, કે ખૌદ્ર અને જૈન ધર્મના આચાર્યો પાખંડી અને મેલી વિદ્યાના જાણનારા છે. એક જણે મહેલ નજીક અગાશી સુધી દરિયો દેખાડ્યો હતો, અને ખીજાએ રાતનો દિવસ કરી સુર્ય બતાવ્યો હતો, તે કંઈ નહીં પણ તકંટ અને મેલી વિદ્યાનું પરિણામ છે, એમ કહેવાવા લાગ્યું; પરંતુ તેમનું બળ વધતું ગયું. બ્રાહ્મણ, વાણિયા વગેરે લોકો જનોઈ તોડી એ ધર્મમાં દાખલ થયા, અને તેમાં જણાવેલા આચાર વિચાર પાળવા લાગ્યા. એથી સંસારને કેટલાક લાલ થયા, અને કેટલાક ગેરલાલ પણ થયા. કાળે કરીને એ ધર્મમાં જ્ઞાન ઘટવા લાગ્યું, તેથી સમર્થ ઉપદેશકોની ખોટ પડતી ગઈ.

એવામાં બ્રાહ્મ્ય ધર્મનું રક્ષણ કરનાર શ્રીમત્ શંકરાચાર્ય પેદા થયા. તેમણે સામા પક્ષને હંકાર્યો, અને દ્વિગ્વિજય કર્યો. ધર્મને કારણે એ વખતે પણ મારામારી ને કતલ ચાલી હતી. કેટલાક રાજા ખૌદ્ર કે જૈનધર્મી રહ્યા, ને કેટલાક શિવમાર્ગી થયા. વળી કેટલાક સમય પછી શ્રીમત્ વલ્લભાચાર્ય પ્રકટ થયા, તેમણે જૈન ધર્મ સામે મોટી ટક્કર લીધી, અને ઘણાંકને વૈષ્ણવ કરી પોતાની કંઠી બંધાવી. જૈનધર્મ આખા હિંદુસ્તાનમાં થોડો ઘણો છે, પણ તેનું જોર હાલ ગૂજરાત મારવાડમાં સૌથી વધારે છે. એમ છતાં મેશ્રી અથવા વૈષ્ણવી સંપ્રદાય પણ એ દેશોમાં ઓછા જોર પર નથી. આ શિવાય રામાનુજ, નાનક, ચૈતન્ય, લિંગાયત વગેરે કેટલાક પંથ હિંદુસ્તાનમાં મોટા છે, અને નાના પંથોનો પાર નથી. દરેક પંથે પોતાની પરનાળિકા જૂદી બાંધી, તેથી તેના અનુયાયીઓના આચાર વિચારમાં ફેર પડ્યો. જેમ નાતોએ સંસારના ટુકડા કરી નાખ્યા, તેમ પંથોએ પણ તેના ટુકડે ટુકડા કરી નાખ્યા; તેથી પ્રજાનું ઐક્ય નાશ પામ્યું.

નાનક, કબીર વગેરે મોટા મનના અને દીર્ઘ દષ્ટિવાળાએ હિંદુ મુસલમાન વચ્ચે લેદ ન રાખતાં, જાને વર્ગના લોકોને ઉપદેશ કરવા માંડ્યો, અને જાને વર્ગના લોકો તેમના શિષ્ય પણ થયા. ગૂજરાતમાં પિરાણાનો ધર્મ છે, તેના આચાર્ય મુસલમાન છતાં તેઓ હિંદુઓને પોતાના પંથમાં લે છે ! હિંદુઓને તેઓ હિંદુની રીતે તેમના ધર્મશાસ્ત્રને અનુસરી બોધ આપે છે. એ ધર્મમાં હિંદુ મુસલમાન જાને જાતના સેવકો છે, પરંતુ તેઓ પોતપોતાના આચાર વિચાર જૂઠા પાળે છે, એટલે એક બીજાનું ખાતા નથી, કે બીજી રીતે લેજાસેજ થતા નથી. સંતરામ આદિ કેટલાક પંથવાળા અત્યંત વર્ગને પણ પોતાના સેવક કરે છે, અને દર્શન માટે તેમને સાફ ખાસ ગોઠવણ રાખે છે.

સ્વામીનારાયણ જેવા નવા પંથવાળાના સાધુઓ લોકોને ઉપદેશ કરે છે. બીજા પંથોમાં આચાર્યો જ્ઞાની હોય, તો તેઓ પોતે કે ઉપદેશક રાખી વ્યાખ્યાનો કરે કરાવે. કેટલાક પંથવાળા સાંજ સવાર ભજન કીર્તન કરે છે. પરંતુ ઘણા પંથોમાં ધર્મનો ખરો ઉપદેશ અપાતો નથી, અને કેટલાકમાં તો સેવકોના કલ્યાણ માટે કંઈજ કરવામાં આવતું નથી. પોતાનું ખર્ચ કર્તવ્ય ન બજાવવાથી તેમના સેવકો ધર્મથી અજાત રહે છે, અને જો કે તેઓ વંશપરંપરા પ્રમાણે બાપદાદાનો ધર્મ બાહેરથી પાળે છે, તથાપિ તેઓની આસ્થા દૃઢ રહેતી નથી. ઘણાક પંથનાં બાહ્ય ચિન્હ ધારણ કરે છે, અને અંતરથી ધર્મ માને છે બીજો; નવી વિદ્યાના પ્રસાદથી વળી ઘણાક બાપદાદાના ધર્મની કંઈજ પરવા રાખતા નથી, અથવા તેઓ કોઈ બીજો ધર્મ માને છે, કે નાસ્તિક કિંવા સંશયી રહે છે.

ઉપર જે ધર્મ અથવા પંથોનો ટુંકામાં ઇતિહાસ કહ્યો, તે શું બતાવે છે ? મૂળ ધર્મમાં સારાને માટે ફેરફાર કરવાની, કે તેમાં થએલો ગિગાડો સુધારવાની જે મહાત્માઓને જરૂર લાગી, તે મહાત્માઓએ તેને માટે મોટા ચત્ત કર્યા. આ પ્રમાણે સર્વ દેશોમાં બનતું આવ્યું છે. વેદમાં હિંસા ન કરવી એ મોટો ધર્મ છે, એમ સ્પષ્ટ જણાવ્યા છતાં લોકો માંસાહાર કરતા, અને યજ્ઞાદિમાં ધર્મને બહા-

ને પશુઓને હોમતા, તે અયોગ્ય લાગવાથીજ ખુદે નવા ધર્મની સ્થાપના કરી. ખૌદ્ર અને જૈન ધર્મવાળા જગતના કર્તા તરીકે ઇશ્વરને માનતા નહીં, તેથી અને બીજાં કારણોથી શંકરાચાર્યે તેમની સામે ઝુંઝો ઉઠાવ્યો, અને સ્માર્ત ધર્મની સ્થાપના કરી. સંસારમાં રહીને પણ મોક્ષ મેળવી શકાય છે, અને મુખ્ય માર્ગ લક્ષિત (પ્રેમ) છે, એવું સિદ્ધ કરીને વલ્લભાચાર્યે પુષ્ટીમાર્ગ સ્થાપ્યો. જૈનમાં મૂર્તિઓ પૂજતી જોઈ કેટલાક વિરૂદ્ધ થઈ ટુંઢીઆ થયા. બ્રાહ્મ્ય ધર્મમાં મૂર્તિપૂજા અને અનેક દેવની ઉપાસના થતી જોઈ રાજા રામમોહનરાયે નિરાકાર ઇશ્વરને માનનાર બ્રહ્મ સમાજ સ્થાપી. અંગ્રેજી શીખેલાઓ અવળે માર્ગે ચઢતા હતા, તેમને અટકાવવા તથા નિરાકાર પરબ્રહ્મની ઉપાસના કરવા, તથા વેદને ઇશ્વરપ્રણિત મનાવવા માટે સ્વામી દયાનંદ સરવસ્તીએ આર્ય સમાજની સ્થાપના કરી. એક નિરાકાર પરમેશ્વરનેજ માનવા અને તેની લક્ષિત કરવા માટે રા. બા. લોળાનાથના પ્રમુખપણા નીચે પ્રાર્થના સમાજનો પાયો નાંખાયો. સંસાર સુધારાનો મોટો આધાર ધર્મ ઉપર હોવાથી તેમાં પણ સુધારો થવાની અગત્ય છે.

ધર્મની સત્તા જોરાવર છે. ભાવે કુભાવે, જાણીને કે અજ્ઞાનપણે લોકો ધર્મને વળગી રહે છે. જો એમ નહોત, તો સોંકડો વર્ષ સુધી મુસલમાનની ઘોંસરી તળે રહેવાથી, ધર્મસંબંધે મુસલમાનોના અસહ્ય જુલમને લીધે, અને પરધર્મ સ્વીકારવાની અનેક લાલચો મળવાથી હિંદુઓ ક્યારનાએ મુસલમાન થઈ ગયા હોત, અને હિંદુ તરીકે તેઓ જૂદી પ્રજા લેખાતી પણ નહોત. ધર્મની સત્તા વડેજ આપણે હિંદુ રહ્યા છીએ, માટે તે સત્તાને રંગ ઘટે છે. હિંદુ ધર્મમાં ગમે તેટલું નાપસંદ કરવા લાયક હશે, તેમાં ગમે તેટલા પંથ અને મત મતાંતર હશે, તેથી ગમે તેટલા ગેરફાયદા દેશને થયા હશે તોપણ એ ધર્મ વડેજ આપણે ટકી રહ્યા છીએ. એ ધર્મેજ આપણી દેશાંતર નામના કરી છે, અને હજી પણ જે કંઈ સાડું આપણા દેશમાં રહ્યું છે, તે એ ધર્મનોજ પ્રતાપ છે.

ધર્મ—સત્તા જો તેના પૂરા જ્ઞાન વિના, કે તેના અસંખ્ય ફાંટા પડવાથી, કે તેમાં અનેક જાતનું વહેમી ને નુકસાનકારી ઉમેરણ થવાથી સંસારને કેટલીક રીતે બગાડવાને કારણભૂત થઈ, તો એજ સત્તા તેના સારા જ્ઞાન વડે, કે ફાંટાઓ કમી થવાથી, કે તેઓમાં એક સંપ થવાથી, કે તેમાં જે કંઈ સુધારવાનું કે ફેરફાર કરવાનું હોય, તે સુધારવા ને ફેરવવાથી સંસારને સુધારવામાં સહાયભૂત થઈ શકશે. પરંતુ આ પ્રમાણે કરવું કેના હાથમાં છે ? બહુ લાગે તે આચાર્યો કરી શકે, અને જો સેવકોધારે તો આચાર્યો પાસે કરાવી શકે. પ્રજામત ઘણું કરી શકે છે. તે આચાર્યો અને રાજાઓ પાસે ધારે તે ફેરફાર કરાવી શકેછે, પ્રજામત એટલે આખી પ્રજાનું કે તેના ઘણા ભાગનું એકમત. પણ “ઓ દિન કહાં કે મિયાંકે પાઉંમે” જૂતી,” એ કહેવત પ્રમાણે આપણી પ્રજાનું એકમત થાય કેમ ? આપણે ખરેખરી એક પ્રજા છીએ, એમ ગણતા નથી, તેથી આપણું એક મત ઘણી બાબતોમાં થઈ શકતું નથી; પરંતુ જેઓ એક પંથના અનુયાયી છે, તેઓની એક પ્રજા લઈએ, તો કદાચ ધર્મની બાબતમાં તેનું એકમત થઈ શકે. તેનું પણ એકમત ઘણી બાબતોના સંયોગો વિના થતું નથી, એ સંયોગોમાં જ્ઞાન મુખ્ય છે. જ્ઞાનવડે લોકો સમજના ઘરમાં આવે, તો એકમત વહેલું થાય. ધર્મના જ્ઞાનને અભાવે, શાળાઓમાં મળતા વિદ્યાના જ્ઞાન વડે પણ સારા નરસાની સમજ આવેછે, અને તેનું જ્ઞાન જેમ વધારેને મળે, તેમ વધારે વ્યક્તિઓનું એકમત થાય. એવું બને ત્યારે તેઓ પોતાના પંથમાં પણ સુધારો કરી શકે, અથવા તે ન સુધરે એવો હોય, તો તે બીજા પંથનો અંગિકાર કરે. આવો બનાવ બનવાને ઘણો કાળ જોઈએ, એ દેખીતું છે.

ધર્મના આચાર્યો પોતાના સેવકો ઉપર કેટલી સત્તા લોગવે છે, તે આપણે જાણીએ છીએ. લાવિક ને લોળા સેવકો તત્ત મન અને ધન સુદ્ધાં ગુરુઓને અર્પણ કરવા તત્પર થાય છે. ઘણાક પોતાની ઉપજનો અમુક અંશ આચાર્યોને અર્પણ કરેછે. ગુરુ ગામમાં પધારે

ત્યારે પોતાને ત્યાં પધરામણી-પધરાઈ કરાવી યથાશક્તિ રક્ષમ અર્પે છે, અને તેમને દેવ સમાન માની તેમની પૂજા આરતિ કરે છે. તેમની સેવા ચાકરી કરવા તેઓ હમેશ તૈયાર હોય છે. રાજાઓ કરતાં પણ તેમને વધારે માન આપે છે, અને તેમના ઉપર અલૌકિક પૂજ્યભાવ રાખે છે. તેમનાં નરસાં કર્તવ્ય તરફ તેઓ જોતા નથી, અને તેમની ખોડ ખાંપણો તેઓ કાને સાંભળતા નથી ! તેમની ઇચ્છાને તેઓ હમેશ આધિન રહે છે.

આચાર્યોની આવડી મોટી સત્તાનો ઉપયોગ સંસાર સુધારાના કામમાં થઈ શકે એમ છે. ઘણી વાર આચાર્યોને નાત જાતના બળે-હાઓમાં પડતા આપણે જોઈએ છીએ. નાત જાતના અને ધર્મની સાથે પરોક્ષ સંબંધ ધરાવનાર વિષયોના તેઓ ચુકાદા કરે છે. તેમના ચુકાદા છેવટના ગણાય છે; પછી તેઓ ભલે લાંચ લઈને કે પક્ષ કરીને અન્યાય આપે. સારા આચાર્યો કોઈનો પક્ષ ન રાખતાં ન્યાય આપે છે, અને સુધારાને મદદ પણ કરે છે. વિદાયત જઈ આવેલાને નાતમાં લેવાનો શાસ્ત્રાર્થ એક શંકરાચાર્યે આપ્યો હતો. આવી જાતના સારા વિચાર બધા આચાર્યો રાખે, તો દેશસુધારાના કામને ઘણી પુટી મળે એમ છે. કેટલાક અનાચાર તેઓ ધારે તો સહજમાં બંધ કરી શકે. ઇશ્વર તેમને સદ્બુદ્ધિ આપે, અને તેમને હાથે દેશ-હિતનાં શુભકાર્યો કરાવે, એવું આપણે ઇચ્છીશું.

ધર્મની બાબતમાં શાસ્ત્રીઓ, પુરાણીઓ, માણુભટ્ટો, ટહેલિયા, જતિઓ, જોષીઓ, સંત, સાધુ વગેરે ઘણો ભાગ લે છે. આચાર્યો માત્ર પોતાના ધર્મ પૂરતું કંઈ કરે છે, ત્યારે આ લોકો સંસારના ચલન વલનમાં ઘણો ફેરફાર કરી શકે છે. લોકો ડગલે ડગલે તેમની સલાહ લે છે, અને તેમના કહેવા પ્રમાણે વર્તે છે. સમગ્રે પ્રાહ્મણોનું જોર ખીજી જાતો ઉપર ઘણું છે. પ્રાહ્મણો ભૂદેવો કહેવાય છે, અને તેઓ સંસાર રૂપી સાગરમાં તરાવનાર તુમડા ગણાય છે. દાન આપવું હોય તો પ્રાહ્મણુજ સુપાત્ર છે, માટે તેમને આપવું એવું લોકો સમજે છે. દેવ પણ પ્રાહ્મણુને આધિન છે, કેમકે કોઈ પણ મૂર્તિની પ્રાહ્મણુ

પ્રતિષ્ઠા ન કરે ત્યાં સુધી તેમાં દેવાતન આવતું નથી, એવું ગ્રાહણો કહ્યા કરે છે. વૃત કરવાનું, બાધાઆબડી રાખવાનું, જપબપ કરવાનું, દોરાધાગા, છુમંત્ર, ભુવાળગરિયા વગેરે અનેક જાતની વહેમી બાળતોનું શિક્ષણ લોકોને તેમનાથી ને બીજાઓથી મળે છે. આવી બાળતોમાં પરિણામે લાલ ગાદાઓનેજ બહુ કરીને થાય છે, તેથી તેઓ એવી સલાહ આપે, એમાં નવાઈ પણ નથી. ગમે તેવું શુદ્ધ હોય, પણ લોક વિરુદ્ધ કંઈ પણ ન કરવું, એવી હાનિકારક સલાહ આપનાર આ લોકો છે. ગમે તેમ થાય, પણ દેશાચાર, લોકાચાર ન છોડવા, એમ તેઓ સમજાવે છે. “ દેશ છોડીએ પણ દેશ ન છોડીએ, ” એવું તેઓ કહે છે. વેંઘ વેંઘનું કહે, જોપી જોપીનું કહે અને ભુવા ભુવાનું બતાવે, એમ લોકો કહે છે ખરા, પણ તેઓ બધાનું માને છે, અને બધા માર્ગ પકડે છે. માનતા માનવી હોય, તો અનેક દેવ દેવીની માને છે. તેઓ ઘણી વાર કહે છે, કે એક દેવને વળગી રહેવું સારું, પણ તેમનું વર્તન તે પ્રમાણે થતું નથી. પુરાણીઓ અને માણસો ઘણી ગરબો મારે છે. વડાદરા જેવા ધુર્ત ટહેલિયા વિશેષે કરીને ખેરાંને બહુ છેતરે છે. તેઓ ભૂત ભવિષ્ય જાણવાનું ડાળ કરે છે, અને ખેરાંને વિશ્વાસ ખેસે, એવી વાતો કરે છે. તેઓ શરીરમાં માતા લાવી ચુંદડી, નાળિયેર અને નાડાછડી કાઢે છે, અને લોળા જોનાર માને છે, કે ખરેખર તેના અંગમાં માતાએ વાસ કર્યો છે, તથા માતાએ એ ચીજો કાઢી અદ્ભૂત ચમત્કાર દેખાડ્યો છે. લોકો કેટલા વહેમી અને અજ્ઞાન છે, તેનો એકાદ દાખલો બસ થશે. એક વડાદરા ભીખવા ગયો. તેની પાસે બીજું કંઈ સાધન નહોતું, તેથી એક લુગડાં ધોવાનો પાયો પડેલો હતો, તેને ચુંદડી વીંટાળી ટહેલવા નીકળ્યો, ને રૂઝિયામાં જઈ બોલ્યો કે “ આવો રે બાઈઓ ને પૂજે રે પાઈઓ, આવ્યો રિખવદેવનો નાનેરો ભાઈઓ!” એ પણ કોઈ દેવ હશે; એમ સમજી લોકો તે પાયાને પણ પૂજવા લાગ્યા. કોઈ ટીખળીએ એક ઝાડ ઉપર ચીથરું મૂક્યું, તેની સાથ-નાએ બીજું મૂક્યું, અને બે ચાર જણે એ પ્રમાણે કર્યું એટલે જે જાય તે એ ઝાડ ઉપર લુગડાનો કડકો નાખે, અને એ ચીથરિયા દેવ

છે, એમ માને ! કેઈ ઝાડ કે પથરાને કેઈએ સિંહુર લગાડયું, કે તે દેવ યની જાયછે, અને લોકો તેની પૂજા કરે છે ! જૈરાં બિચારાં કહેછે, કે “ મેં પથરા એટલા દેવ કર્યા પણ બાઈ, માડું કંઈ વળ્યું નહીં. ”

જોષીની સલાહ વગર સંસારનું કંઈ કાર્ય થઈ શકતું નથી. તે જો લગ્ન મુહૂર્ત ન આપે, તો પરણવાનું પણ બાળુએ રહે. જે જે સંસ્કાર આપવાના, તેમાં જોષીની સલાહ જોઈએ. કંઈ પણ કામ આદરવું હોય, તો પ્રથમ સારો વાર ને શુભ યોગડિયું જોષી પાસેથી નક્કી કરી લેવું જોઈએ. શુકન મુહૂર્તનું શાસ્ત્ર એવડું મોટું છે, કે જો તે ઉપરજ માણસ આધાર રાખે, તો ભાગ્યેજ તેને કંઈ કામ કરવાનો વારો આવી શકે. મંદવાડમાં પણ જોષીનું લાગે. ગ્રહપીડાની શાન્તિ વગર રોગ મટે નહીં, તેને સાડું ઇલાજ લેવા જોઈએ. મંત્રજંત્રવાળા આવે, તે વળી કંઈ ઝપટ લાગીછે, કે કંઈ વળગાડ છે, એમ કહે, અને ટાળવાના ઉપાય બતાવે. તે ડાખલું મંડાવે, મંત્રીને દોરો બાંધે, અને મેલડી ને બીજી માતાને બજિદાન અપાવે. આ સિવાય જૈરક શાસ્ત્ર તો બાકીજ રહે છે. નજર બાંધવાનું, અનેક દેવ દેવીઓની માનતા રાખવાનું, અને મટતા સુધી અમુક ન ખાવાની બાધા રાખવાનું જૈરાં પોતા તરફથી ચલાવે. કેટલા વહેમ ને કેટલી રીતે વેડાવું !

પ્રકરણ ૪ થું.

આબાદી.

ગરીબી ભુરી ચીજ છે. તે જેમ વ્યક્તિને દુઃખી કરે છે, તેમ પ્રજાને આપત્તિમાં નાખે છે. ગરીબથી શું થઈ શકે ? વિદ્વાન ગરીબ હોય, તો તેને કેઈ ગણકારતું નથી; પણ શ્રીમંત મૂર્ખ હોય, તોપણ તેની પ્રસંશા થાયછે. “ જર આહો સો કર; ” “ ખેલ સળ પેસેકા, ” “ જેના હાથમાં પૈસો તેનો છોકરો ઘુઘરે રમે; ” “ પૈસા-

દારનો સાળો થવા આવે, પણ નિર્ધનનો કોઈ ખતેવી પણ ન થાય;”
 “પૈસો મારો પરમેશ્વર ને જૈરી મારી ગુરૂ, છેયાં છોકરાં સંત સાધુ
 તો સેવા કોની કરૂં ? ” આવી કહેવતો લોકોમાં આવે છે, તે ઘણે
 ભાગે ખરી છે. સંસારનાં એવાં થોડાંજ કાર્યો છે, કે જે પૈસા વગર
 થઈ શકે.

ગરીબ પ્રજા જંગલીમાં જપેછે, કેમકે પૈસા વગર તે સુધરેલી
 સ્થિતિમાં આવી શકતી નથી. જેટલી જંગલી પ્રજાઓ પૃથ્વી ઉપર
 હાલ છે, અને પહેલાં હતી, તે સર્વની માઠી સ્થિતિનું મુખ્ય કારણ
 નિર્ધનતા સમજવું. આળાદીનો આધાર આવડત ઉપર છે, અને આ-
 વડતનું મૂળ વિદ્યા છે; તેથી વિદ્યાનો જ્યાં અભાવ છે, ત્યાં જંગલી-
 પાણુંજ છે. વિદ્યા મેળવવામાં પૈસાનો ખર્ચ પડે છે. સારાં ઘરખાર
 ને વસ્ત્રાભૂષણ પૈસા વિના મળતાં નથી. લગ્નાદિકાર્યો અને સંસારના
 બીજા આચાર વિચારમાં થોડા કે ઘણા પૈસાની જરૂર પડે છે. દેશની
 ચઢતી માટે જે જે ઉપાય લેવાના, તે નાણાં વગર લઈ શકાતા નથી.
 રાજ્યસત્તા ટકાવી રાખવા અને દેશના રક્ષણાર્થે લશ્કરાદિ રોકવા
 ધન જોઈએ.

ગરીબાઈ લોકોની નીતિ રીતિમાં ઘણા બગાડ કરે છે. ભૂખે
 મરતા લોકો ચોરી કરે, ખાતર પાડે, ધાડ કે લૂટફાટ ચલાવે
 એમાં શું આશ્ચર્ય ? હરેક ઉપાયે પેટનું પૂરું કરવુંજ જોઈએ, માટે
 મનુષ્ય તેને માટે ન કરવાનાં કાર્ય કરે છે. આના પ્રત્યક્ષ દાખલા આ-
 પણે દુકાળ વખતે જોયા: માળાપ છોકરાંને વહેતાં મૂકે; કે થોડા
 પૈસા સાફ વેચી દે, આખરૂદાર લોકો ભીખ માગે; સારાં માણસ
 દુઃખ નિવારણનાં કામો ઉપર મજૂરીએ જાય, સગાં સહોદરને ગમે
 ત્યાં તણ દે, અને તેમનાં મુઠદાંને રખડતાં મૂકે, કૂતરાંને માટે ચા-
 ટમાં નાખેલું, કે ગાયની ગમાનકમાં મૂકેલું અનાજ ખાવા માંડે,
 અને કૂતરાં કે ગાયના મોંમાંથી પણ વળતે ઝુંટાવી લે, એકું બુંકું
 ઓસામણ, કે ઉતરેલું ને ગંધાતું પણ ખાવા તત્પર થાય, લક્ષ્યા-
 લક્ષ્યનો કે રોગરાઈનો વિચાર ન કરતાં મુઠદાં મુઠદાંનું માંસ સુઝાં

પણ ખાવા ન ચૂકે. ગરીબી બદધાનત કરાવે છે, તેમ વ્યભિચારનો વધારો પણ એથી થાય છે.

જે પ્રમાણમાં હિંદુસ્તાન આબાદ હતો, તે પ્રમાણમાં તે સુધરેલી સ્થિતિ ભોગવતો હતો. હાલ તે ગરીબસ્થિતિમાં આવી પડ્યો છે. ગરીબીની સાથે તેની સર્વ બાબતોમાં પડતી થઈ છે. એ માટે તેની ઉન્નતિ ઇચ્છવી હોય, તો તે આબાદ થાય, એવા યત્ન કરવા જોઈએ.

આબાદીનો આધાર ખેતીવાડી, હુન્નરકળા, અને વેપાર રોજગાર ઉપર છે. જમીને કસ ચોર્યોછે, એમ લોકો કહેછે; કેમકે તેમાં પહેલાં જેટલું પાકતું હતું, તેટલું હાલ પાકતું નથી. જમીનમાંથી કસ ઘટે, એમાં નવાઈ પણ શી ? પાક જેટલાં તત્વો જમીનમાંથી ખેંચી લે, તેટલાં તત્વો તેમાંથી ઓછાં થાય. તે તત્વો જમીનમાં મૂકવા સારૂ ખાતર વગેરે ચીજો જોઈએ તેટલી નાખવામાં આવતી નથી. ખેડુતો બિચારા મહેનતુ બહુ છે. ટાઢ, તડકામાં ને વર્ષાદની ઝડીઓમાં તેઓ મહેનત મજૂરી કરેછે, તે છતાં તેમને પેટ પૂરતું ખાવાતું પણ મળતું નથી. પાક ઓછો થાય છે, કર વધારે આપવો પડે છે, કરજ અદા કરવું પડે છે, અને વળી ઇશ્વર રૂઠે છે, ત્યારે જોઈએ તેટલો કે બિલકુલ વર્ષાદ ન પડવાથી ખેડુતોની પાયમાલી થાય છે. પ્રજાનો મોટો ભાગ ખેડુ વર્ગ અથવા ખેતી ઉપર આધાર રાખનારો છે. એવા લોકો આપણા દેશમાં સેંકડે ૮૦ ઉપરાંત છે, એમ માનવામાં આવે છે. તેથી વસ્તીનો મોટો ભાગ ગરીબ છે, એમ ખેતીવાડીના ધંધાદારીઓથી સિદ્ધ થાય છે.

જે દેશ ખેતી ઉપરજ સુખ્ય આધાર રાખે છે, તે આબાદ થાય નહીં, એમ અર્થશાસ્ત્રીઓ કહે છે. આબાદીનો આધાર હુન્નર કળા ઉપર વધારે છે, કેમકે તે વડે ધનની પ્રાપ્તિ વધારે થાય છે. આપણે અહીં જ્યારે સર્વ ધાતુઓ જમીનમાંથી કાઢવામાં આવતી, અને તેનો સામાન તૈયાર થતો; જ્યારે હીરા માણેક આદિ રત્નોની ખાણો જોર પડે હતી; જ્યારે ઉંચાંમાં ઉંચાં ને બારીક વસ્ત્રો તૈયાર થતાં:

જ્યારે વાસણુકુસણુ, રાચરચીલું, ઓળર, હથિયાર અને જરૂરનાં તથા શોભાનાં કામ ચિત્તાકર્ષક થતાં: જ્યારે નકશી, કૈતરકામ, અને ચિત્રકામ ખીજા લોકોને હેરત પમાડે એવાં થતાં હતાં: જ્યારે ઠેઠ ચૂરોપ સુધીના દૂર દેશાવરના લોકો અહીંનો માલ મેળવવા આતુર હતા: અને જ્યારે અહીંના લોકો દેશમાં જોઈએ તે ઉપરાંત અનેક પદાર્થ ઉત્પન્ન કરી પરદેશ મોકલતા, કે જાતે 'વહાણુ કમાવા' જતા; ત્યારે આપણા દેશની આખાદી કેટલી હશે, તેનો હાલ ખ્યાલ પણ થઈ શકતો નથી. તે વખતે આપણો સંસાર સુખરૂપ, અને સુધારાના શિખર ઉપર ચઢ્યો હતો. એજ આખાદી આપણા દુઃખનું કારણ થઈ પડ્યું, એ વાત પણ ખરી છે; કેમકે આખાદી સાથે કેટલાક દુર્ગુણો લોકોમાં આવે છે, અને તે તેની પડતીનાં કારણ થાય છે. વળી લક્ષ્મીથી પરદેશના લોકો લલચાઈને ચઢી આવે છે. તેઓ લૂટ-ફાટ કરી પુષ્કળ પૈસા લઈ જાય છે, અને લોકો ઉપર જીત મેળવી પોતાની સત્તા બેસાડે છે. સેમિરામિસ રાણીથી માંડીને આપણા દેશ ઉપર કેટલી પ્રજાઓએ આજ સુધી હુમલા કર્યા, અને તેનું પરિણામ શું નીપજ્યું, તે ઇતિહાસ કહી આપે છે. આખાદીના વખતમાં રાજ્યદરબારમાં વૈભવ અને શ્રીમાન લોકોના ઠાઠ અલૌકિક હતા.

હાલ તેથી ઉલટું શા માટે જોવામાં આવે છે ? આપણે ગરીબ સ્થિતિમાં કેમ આવી પડ્યા ? વેપાર રોજગારનું પડી લાગવું, એ આપણી કંગાલ હાલતનું કારણ છે. પહેલાં ઘણા દેશોને હિંદુસ્તાન ઉપર આધાર રાખવો પડતો હતો, તેને બદલે હાલ હિંદુસ્તાનને ખીજા ઉપર આધાર રાખવો પડે છે. જો પરદેશના લોકો માલ મોકલવો બંધ કરે, તો આપણો નિલાવજ ન થઈ શકે, એવી આપણી સ્થિતિ થઈ પડી છે, કેમકે આપણે જે કંઈ વાપરીએ છીએ, તેમાંનું ઘણુંખડું પરદેશી છે. અંગ ઉપરનાં લુગડાં તપાસો, મેજ ઉપરનાં લખવાનાં સાધન જુઓ, ઘરનો સરસામાન લ્યો, દીવા બત્તીનાં સાધન નિહાળો, ઓળર ને હથિયાર દેખો, અને રંગ રોગાન તરફ નજર કરો, તો તમને જણાશે, કે તેમાંની ઘણીખરી વસ્તુઓ પરદેશીજ છે. લુગડું ફાટે તો શીવવાના દોરા ને સોયજ તમારાં કયાં છે ? અનેક

જાતના ખાવાના પીવાના પદાર્થ સુદ્ધાં વિદાયતી વપરાય, ત્યારે આપણું ગાડું ચાલે. આપણે અહીં થતા પદાર્થ જાડા ને જડસા લાગે છે. વિદાયતી કહેવાતા સસ્તા, નાબુક કે દેખાવડા પદાર્થોનો આપણને મોહ લાગે છે. આપણા કારીગરો તેવા પદાર્થ કરવા જાય, તો તે શરૂઆતમાં મોંઘા પડે; અને ઉત્તેજન વગર તે લોક કરે પણ શું? સંચાના મોં આગળ હસ્તક્રિયા મોંઘી પડે, એ પણ ખરું છે. રસાયન, યંત્રશાસ્ત્ર આદિ શાસ્ત્રીય વિષયો તરફ આપણું વલણ થતું નથી. તેનો અનુભવ લેવા માટે પરદેશ જવું જોઈએ, પણ તે તરફ લાગ્યેજ કોઈનું લક્ષ જાય છે. જથાખંધ, સસ્તો ને દેખાવડો માલ ઉત્પન્ન કરવા માટે મોટાં કારખાનાં કાઢવાં જોઈએ, તેને માટે દેશમાં ધન નથી; થોડું ધન હશે, તો લેગા મળી મંડળીઓ (કંપનીઓ) કાઢવાની રીત નથી; અથવા મોટા પાયા પર કામ કરવાની આવડત અને સાહસ બંને નથી.

લોકોએ લણવા માંડ્યું, તો તેમણે એકજ દિશા પકડી. લખવા વાંચવા આદિના સામાન્ય જ્ઞાનની માણસ માત્રને જરૂર છે, પરંતુ તે ઉપરાંતનું એવું જ્ઞાન સર્વ લોકો મેળવવાની ઇચ્છા રાખે, અને બીજી જાતનું જ્ઞાન ન મેળવે, તો તેથી દેશને વિશેષ લાભ નથી. ઉંચું જ્ઞાન પામેલા ઘણા લોક હોય એમ સાડું છે, પરંતુ બીજી જાતનું એટલે ઉદ્યમ વેપારનું જ્ઞાન મેળવનારા પણ ઘણા જોઈએ. હાલ આપણે જોઈએ છીએ, કે પાંચ સાત રૂપીઆની ઉપશિક્ષકની જગાને માટે પચીશ ઉમેદવારો ઉભા થાય છે, અને દશ ખાર રૂપીઆની નોકરીમાં જન્મ પર્યંત ગુંથાએલા લોકોની સંખ્યા થોડી નથી. એ દશ-ખારની આવક ઉપર આખા કુટુંબનો આધાર રહે છે. ઘરમાં પાંચ માણસ હોય, તો માથા દીઠ મહિને સરેરાશ બે રૂપરડી પડી. બે રૂપીઆમાં ઉંચ વર્ણે ગુજરાન ચલાવવું, એના કરતાં બીજી માઠી હાલત કયી? શાળાઓમાં શીખનારને બીજા ધંધા સુખતા નથી, કેમકે તેમનામાં બીજા ધંધા કરવાનું જ્ઞાન કે આવડત નથી, બીજા ધંધાને માટે જોઈએ તેટલા પૈસા નથી, અને બીજા ધંધા ઉપર તેમને અભાવ હોય છે. ગાડરિયા પ્રવાહની પેઠે વળી કોઈ ધંધામાં કંઈ લાભ

દીઠો, તો તે ઉપર હજારો લોક તૂટી પડે છે, તેથી તેમાં પણ કસ રહેતો નથી. આપણે અહીં ૩ કાંતવાના ને કાપડ વણવાના સંખ્યા નીકળ્યા, ને તેમાં લાલ દીઠો, તો પૈસાદાર લોકો તે પાછળજ મંડ્યા, તેથી એ ધંધો જોઈએ તેવો આકર્ષક રહ્યો નહીં.

પરદેશના માલ વડે આપણે અહીં થતા માલનો લાવ પૂછાવા ન લાગ્યો. તેનું પરિણામ એ થયું, કે આપણા કારીગરોએ કાંતો ગરીબોને માફક આવે એવો જડો માલ તૈયાર કરવા માંડ્યો, તેથી તેમની કારીગરીની ખૂબી ઘટી; અથવા તેઓએ પોતાનો ધંધો છોડી દઈ ખેતીવાડીનો કે એવો કોઈ ધંધો પકડ્યો. કેટલાકે પોતાના છોકરાને ભણાવવા માંડ્યા, તો તેઓ વળી બાપદાદાના ધંધાને ધિક્કારવા ને નોકરી માટે રખડવા લાગ્યા. ઉંચ વર્ણને નોકરી જોઈએ, ખેડુને નોકરી કરવી, અને વસવાયાં પણ નોકરી આહે; તેથી હાલ તો મોટા ઉદ્યમ બેજ રહ્યાછે: ખેતી અને નોકરી. નોકરી નફ્ટ કહેવાય છે, ને બ્રાહ્મણને તો તે વળ્યું છે, છતાં સૌ નોકરીને માટે વલખાં મારે છે.

આ સ્થિતિ સુધારવાના માર્ગ લઈ શકાય એમ છે. દેશી કારીગરોને ઉત્તેજન લોકો તરફથી તથા સરકાર તરફથી મળવું જોઈએ. લોકો પરદેશી, સસ્તા ને દેખાવડા માલથી લોભાયછે, અને અર્થ-શાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે લોકો સસ્તો ને સારો માલ પસંદ કરે, એ વાસ્તવિક છે; પરંતુ વિચાર કરતાં ઘણી વાર પરદેશી માલ ખરે-ખરો સસ્તો ને સારો નથી, એમ તેમની ખાત્રી થશે. દેશી માલ કદિ સહજ ઉતરતો કે મોંઘો હોય, તોપણ તેને ઉત્તેજન આપવાની જરૂર છે. પ્રજાની આબાદી થવા સાડ પૂર્વે રાજ્યો તરફથી ઇલાજો લેવામાં આવતા. સિદ્ધરાજ જયસિંહની સ્વારી જ્યારે દક્ષિણમાં ગઈ, ત્યારે પેઠના કારીગરોને અનેક લાલકારી શરતો કબૂલ કરીને મહારાજ પાટણ લઈ આવ્યા. પાટણ ભાગ્યું, ત્યારે તેમાંના ઘણાક અમદાવાદ જઈ વસ્યા. કિનખાળ, ભરગચ્છી, અતલસ, મશરૂ વગેરે પણનાર હાલના કારીગરો એ લોકના વંશજ છે. વડોદરાના મોટા સયાળરાવે કેટલાક લાલ આપીને અમદાવાદના કારીગરો વડોદરે

આણ્યા હતા. રાવપુરામાં અમદાવાદી વગેરે ચાર પોળો છે તે એ લોકને મહારાજાએ બાંધી આપી હતી. મહારાજા ખડેરાવ દશેરા ઉપર લોકોને કિનખાળ ભરગચ્છીના પોષાક આપતા, તેથી લાખો રૂપીઆનો અમદાવાદથી માલ આવતો, અને ત્યાંના કારીગરોને ઉત્તેજન મળતું. જોધપુરવાળા રાજા પ્રતાપસિંહ વિષે એવી વાત ચાલે છે, કે એક કારીગર ઉંચી જાતનું નવી તરેહનું કાપડ તૈયાર કરીને તેમની પાસે લાવ્યો. કાપડ જોઈ તેઓ ખુશ થયા, અને કારીગરને અમુક રકમ બક્ષીસ તરીકે આપવા માંડી. કારીગરે કહ્યું, મહારાજા, મારે બક્ષીસ નથી જોઈતી, પણ જો આપ કૃપા કરી એ કપડાનો પોષાક બનાવી પહેરશો, તો મને મોટી બક્ષીસ મળી, એમ હું સમજીશ. પ્રતાપસિંહે તે પ્રમાણે કર્યું, અને દરબારમાં કપડાનાં વખાણ કરવા માંડ્યાં, એટલે સઘળા દરબારીઓ એ કપડાનો પોષાક પહેરવા લાગ્યા, અને બીજા લોકો પણ તેનું અનુકરણ કરવા લાગ્યા, તેથી કારીગરના હજારો રૂપીઆના માલનો ઉઠાવ થયો. જયપુરના રાજાઓ અને નવાનગરના જામ દેશી કારીગરોને ઉત્તેજન આપવામાં મશહુર છે. સરકાર તરફથી હુન્નર કળાની કેળવણી આપવાની શરૂઆત થઈ છે, તથા દેશી માલ ખરીદવાના ઠરાવ થયા છે. ગાયકવાડ સરકાર તરફથી પણ આ કામ માટે સ્તુતિપાત્ર ચત્ન થયા છે, તથાપિ આ બાબતમાં હજી કરવાનું ઘણું છે. નામદાર અંગ્રેજ સરકાર તેમજ દેશી રાજાઓ તરફથી ઘણું થઈ શકે એમ છે. વ્યક્તિઓ અને મંડળોએ ચત્ન કરવા જોઈએ. સાહસિક વેપારીઓનું એ તરફ લક્ષ ખેંચાયું છે, અને જે વસ્તુઓ આજથી પચીસ વર્ષ ઉપર આપણે અહીં થતી નહોતી, તે હાલ થવા લાગી છે. એમાં નિરંતર અને ઘણો વધારો થયા કરે, એવું આપણે ઇચ્છીશું.

આપણે અહીં બે ત્રણ આને મજૂર મળે છે. મુંબઈ જેવા મોટા શહેરમાં મજૂરને ચાર પાંચ આના મળે છે, ત્યારે વિલાયતમાં મજૂરો એક રૂપીઆ અથવા વધારે રોજ મેળવે છે. તે ઉપરથી આપણી અને વિલાયતની આબાદીનો વિચાર સહજ થઈ શકશે. આખા દેશની સરેરાશ કાદીએ તો આપણા દેશમાં દરેક માણસને મહિને

૧૧-૨ રૂપીઆમાં ગુજરાત ચલાવવું પડે છે, ત્યારે વિલાયતના લોકો મહિને લગલગ એટલો સરકારમાં કર ભરે છે ! એક વર્ષના હુકાળ વડે લાખો માણસનો નાશ થાય છે, એથી દેશની દરિદ્રતા સાબિત થાય છે. એક વર્ષ પણ પહોંચી શકે, એટલો જે લોકોમાં સંચય થઈ શકતો નથી, તેમની કંગાલિયતથી પરિસીમા છે.

જેમને પહેરવાને લંગોટી કે એકાદ ધાગો હોય, તેઓ ટાઢ તડકાથી ને શરદીથી પોતાની દેહનું રક્ષણ કેમ કરી શકે, અને લાજ મર્જાદા શી રીતે બળવી શકે ? જેમને કાચું, દવાચું કે હલકું પાતળું અનાજ પણ પેટ પૂરતું મળી શકતું નથી, તેઓ શરીરસંપત્તિ કેમ બળવી શકે, તથા બળવાન અને જુસ્સાવાળા શી રીતે થઈ શકે ? પેટની વેઠ કરવામાં જેમને અહોરાત કાયાકપ્પી કરવી પડે, અને તે છતાં પણ ભુખમરો વેઠવો પડે, તેઓ છોકરાંને ભણાવવાનો, પોતાની અને દેશની ઉન્નતિ કરવાનો કે સંસાર સુધારાનો વિચાર કેવી રીતે કરી શકે ? તેમ તેમનું વલણ ધર્મ અને નીતિ તરફ શી રીતે થઈ શકે ? જે પ્રજાનો મોટો ભાગ આવા લોકથી બન્યો હોય, તે પ્રજાના હરકોઈ જાતના સુધારાની આશા ફેકટ છે. માટેજ લોકોની આબાદી એ સંસાર સુધારાને માટે તેમજ હરેક જાતના સુધારાને માટે જરૂરની છે.

પ્રકરણ ૫ મું.

પ્રવાસ અને સંસર્ગ.

ધર્મ નિમિત્તે પણ પ્રવાસ કરવાનું બની આવે, એ માટે આપણા પૂર્વજેએ કેવી સારી ગોઠવણ કરેલી છે ! મહાયાત્રાનાં મુખ્ય ધામ હિંદુસ્તાનની ચાર છેડે ચોળેલાં છે. એટલે ઉત્તરે બદ્રીનાથ કે-દારનાથ, પૂર્વે જગન્નાથ, દક્ષિણે શ્રવેતર્ણિહુ રામેશ્વર, અને પશ્ચિમે દ્વારકા. વળી ખીજાં જે યાત્રાનાં સ્થળ છે, તે બહુ કરીને પર્વત ઉપર, મોટી નદીને કાંઠે, કે ભેવા લાયક પ્રદેશમાં દૂર દૂર છે. દરેક માણસે જાની કે મોટી યાત્રા જાંદગીમાં એક વાર કરવી જોઈએ, એવી લોકો-

ની સમજ છે. દેશાટણ ક્યાં વગર હોંશિયારી આવતી નથી, એવું પંડિતો કહી ગયા છે, એટલુંજ નહિ, પણ પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા એ સૌથી મોટી યાત્રા, અને સૌથી વધારે પુણ્યનું કારણ છે, એમ પણ શાસ્ત્રકારો કહી ગયા છે. પૃથ્વી પ્રદક્ષિણા એ ધાર્મિક કર્તવ્ય છે, એવું બીજા કોઈ ધર્મમાં કહ્યું નથી. આથી આપણા પૂર્વજો પ્રવાસના લાભ સારી પેઠે સમજતા હતા, એ સાબિત થાય છે.

યાત્રા એ ધાર્મિક ફરજ આપણા લોકો કેવી રીતે અદા કરે છે, તે જોઈએ. દરેક માણસ ઘણું કરીને એકાદ નાની મોટી યાત્રા કરે છે, પણ તેમાંથી તે જોઈએ તેટલો લાભ મેળવી શકતું નથી. તીર્થસ્થાને જઈ દેવ દર્શન કરવાં, ગંગાસ્નાન કરવું અને કોઈ જાતનો નેમ (નિયમ-પણ-પચખાન) લેવો, એટલે યાત્રાનું કામ પરિપૂર્ણ થયું, એમ તે સમજે છે. મોટાં ધામોમાં સારા યોગીઓ, કુશળ પંડિતો કે આચાર્યો વસતા હોય છે. તેમની પાસેથી ધર્મનું જ્ઞાન મેળવવાની ઇચ્છા કોઈકજ રાખે છે. ત્યાંના ગોર વિગેરે નદી કાંઠે સ્નાન કરાવીને જળ મૂકાવે છે, કે તમે શું વળ્યું કરો છો ? યાત્રાળુ કહે છે કે, હું આજથી લસણ, ડુંગળી, હીંગ, મૂળા, ગાજર, ઉમરડા કે અ-મુક ચીજ ખાઈશ નહીં ! પણ કોઈ જૂઠું ન ખોલવાનું, પ્રમાણિક-પણે વર્તવાનું, અનીતિ ન આચરવાનું કે ધર્મકાર્યમાં અમુક વખત રોજ ગાળવાનું પણ લેતું નથી ! પોતાની શક્તિ પ્રમાણે દરેક યાત્રાળુ દાનધર્મમાં એટલે ગ્રાહણો જમાડવામાં, મંદિરને કંઈ અર્પણ કરવામાં, શ્રાદ્ધાદિ કર્મમાં, અને ભયો કરાવવામાં પૈસા ખર્ચે છે. વળી સગાંસહોદરને આપવા માટે કેટલીક ચીજો ખરીદી લાવે છે. જૂદા જૂદા લોકોની રીતભાત, જૂદા જૂદા સ્થળની હુન્નર કારીગરી, જૂદા જૂદા પ્રદેશની ઉપજ ને વેપાર રોજગાર, જૂદાં જૂદાં દેવાલયો, મકાનો વગેરેની ખાંધણી, અને જૂદાં જૂદાં સ્થળનું સ્પૃષ્ઠસૌંદર્ય એ તરફ યાત્રાળુનું લાગ્યેજ લક્ષ જાય છે. પાછા આવ્યા પછી તેમને પૂછીએ, તો તેઓ મોટાં મોટાં ગામનાં નામ સુદ્ધાં ગણાવી શકતા નથી; તો બીજા હકીકતની તો આપણે આશાજ શી રાખવી. કરકસર કરવા માટે ટાહુંશીળું કે કાચું કોરૂં ખાઈ શરીર ખગાડે; નવું નવું જાણવા-

ની ઈચ્છા ન હોય તેથી તેમની મનશક્તિઓને લાલ ન થાય, કે તેમના ઉદમ રોજગારને ફાયદો ન મળે; ધર્મ અને નીતિના જ્ઞાનમાં વધારો ન થાય, કે તે સુધારવા ચત્ન ન થાય; એટલે યાત્રાનો ફેરો નિષ્ફળ થયો, એમ સમજવું જોઈએ. કેટલીક વાર તે ઉલટા વધારે ચટિયા, વધારે વહેમી ને વધારે અનીતિવાન થઈ આવેછે. તીર્થને ઠેકાણે અનીતિ ઘણી ચાલેછે, તેના લોગ યાત્રાળુ થઈ પડેછે; અથવા કેટલાક તો, અનીતિ આચરવા માટેજ યાત્રાએ જાયછે ! જ્યાં સર્વ જગત્ના સ્વામી જગન્નાથ વસેછે, ત્યાં વર્ણાવર્ણનો ભેદ નથી, માટે ગમે તેના હાથનો ખીચડો ખાવાની ફરજ પડેછે ! જે દેવ મંદિરે અન્નકૂટ લૂટાયછે, ત્યાં કોળીના ખોળામાંથી પડેલી સુખડી વાણીઆ યાદ્રાણુ પ્રસાદ સમજી ઉપાડી લેછે, ને મોંમાં મૂકેછે ! આનો ભેદ કોઈ યાત્રાળુને પૂછીએ, તો તે જવાબં દઈ શકતો નથી.

કુવામાંનો દેડકો કુવાનેજ આખું જગત્ સમજે છે. તેથી જેઓ પોતાનું વતન છોડી બહાર જતા નથી, તેમને બહારનું કંઈ જ્ઞાન થતું નથી. તેઓ પોતાનું તે સર્વ સાઝું, પોતાનો દેશ સૌથી ફળદ્રુપ ને આબાદ, પોતાનું ખાણું ઉત્તમ, અને પોતાની રીતભાત સર્વોપરી સમજેછે. તેમનાં મન સાંકડાં રહે છે, અને તેમના વિચાર પણ સાંકડાજ હોય છે. અજ્ઞાન અને ભોળપણ વડે આગગાડીના ચંત્રને પ્રથમ જોઈ તેને હાર ચઢાવે, ને નારીઓળ વધેરે, કે આગ-ખોટમાં ખેસવાનું નાપસંદ કરે, એમાં શી નવાઈ ? કેટલાક એવા પ્રશ્ન કરે છે, કે વિલાયત તે કેવડું હશે (જાણે ગામ હોયની,) કે આટલા આટલા સાહેબ લોકો મરે છે, શ્રીટે છે, તોપણ ત્યાંથી નવા નવા આવ્યાજ કરે છે ? વિલાયતમાં મરમો છોકરાંને ધવડાવતી હશે ખરી કે ? શઢ વગર આગખોટો ચાલે છે, ત્યારે તે ચલાવવા સાઝ આગગાડીની પેઠે દરિયા પર લોઢાના પાટા નાખ્યા હશે કે નહીં ? રોગ ન મટે તો દાકતર લોકો મારી નાખે છે, એ ખરું કે ? દવાખાનાઓમાં સૌ ઓસડની અંદર વટાળવાની ખાતર દાઝ નાખવામાં આવે છે કે નહીં ? વિલાયતમાં હિંદુઓને વટાળવા માટે કુવામાં હાડકાં નાખે છે ખરા કે ? સતી સીતાએ ત્રિજટાને વર

આપ્યો હેતો કે કળિયુગમાં તું યવનને ત્યાં અવતાર લઈશ, માટે મહારાણી વિદ્યોત્તરિયા એ તેનો અવતાર સાચો કે નહીં ?

ઘરકુકડા લોકો પોતાનું સર્વ સાડું સમજે છે, પરંતુ સાડું નરસું મુકાબલા વગર કેમ સમજાય ? મુકાબલા માટે બીજા દેશમાં જવું જોઈએ, અને ત્યાંની તપાસ કરવી જોઈએ. મુકાબલો કરવાથી માલમ પડશે, કે આપણું સર્વજ સાડું છે એમ નથી. આપણા દેશ કરતાં વધારે કૃષ્ણદ્રુપ ને આબાદ દેશ બીજા ઘણા છે. કૃષ્ણદ્રુપતાની વાત લઈએ, તો ગૂજરાત કરતાં કાશ્મીર ચઢે છે, અને હિંદુસ્તાન કરતાં અમેરિકા ચઢે છે. આબાદીની વાત લઈએ, તો ગરીબ હિંદુસ્તાન સુધરેલા દેશોને મુકાબલે કંઈ હિસાબમાં નથી, હિંદુસ્તાનથી રીસાઈને લક્ષ્મીએ યુરોપ અમેરિકામાં વાસ કર્યો છે. ત્યાં ડોલીધ્વજ શાહુકારો પડ્યા છે, કે જેઓ રાજ્યનાં રાજ્ય ખરીદી લેવાને સમર્થ છે. ત્યાંના સરદારો એવા છે, કે જેમની ઉપજ અહીંના પહેલા વર્ગના રાજ્યોની ખરાબર છે. ત્યાંના એક એક રાજ્યની ઉપજ એટલી છે, કે પ્રતાપી અકબર અને ઔરંગઝેબના વખતની બાદશાહતની ઉપજ તેના કંઈ લેખામાં નથી. પારીસના એક શોખીને અમેરિકાની એક જાણીતી ગાનારીને તાર કરીને બોલાવી તેને એક રાતના રૂ. ૫૦૦૦૦ આપવા ઠરાવ્યા, અને જવા આવવાનું તથા ખાધા ખરચ જૂઠું. જે દેશમાં ખૂટે ખરાં મોતી ટાંકવામાં આવે, તે દેશના ધન આગળ અવધીજ સમજવી જોઈએ. ખાણની વાત લઈએ, તો સાદાઈ ને સસ્તાઈ શિવાય બીજું ઉત્તમપણું આપણા ખાણમાં શું છે ? કેટલી થોડી વાનીઓ આપણે જાણીએ છીએ. મોગલાઈ રસોઈ હતી, તો વર્ષના ત્રણસેં પાંસટે દિવસ નવી નવી અનેક વાનીઓ મળી શકે, એવડું મોટું તેનું પાકશાસ્ત્ર છે. અંગ્રેજ મોટા પાકશાસ્ત્રમાં ૧૦૦૦૦ વાનીઓ ખતાવી છે ! સ્વાદ અને પૌષ્ટિકપણું લઈએ, તો મોગલાઈ ખોરાક હિંદુઓના ખોરાકથી ચઢે છે. આપણી રીતભાત સઘળી ચઢીઆતી છે, એમ નથી; પરંતુ એ વિષે આગળ એવું સ્થળે વિચાર કરીશું.

બાર મહિને બસેં પાંચસેં કે હજાર બે હજાર રૂપીઆ કમા-
 ઈને આપણે સુખ ભોગવીએ છીએ, એવી આપણી સમજ છે. પણ
 ખર્ચ સુખ તે શું, તે આપણે જાણતાજ નથી, એમ કહીએ તો ચાલે.
 આપણે તો વૈતરાની પેઠે, મહેનત મજૂરી કરવામાં તથા કુટુંબ
 પરિવારને પોષવામાં આપણી જીંદગી પૂરી કરીએ છીએ. જે મોજ
 સુધરેલા દેશના લોકો માણે છે, તેનો આપણા દેશમાં લગભગ
 અભાવ છે. અહીંઆંજ સાહેબ લોકો નોકરી ચાકરીને માટે કે ધંધા
 રોજગારને માટે આવે છે, તેઓ કેવી રીતે રહે છે, તેની ખાસીક
 તપાસ કરશો, તો તમારી ખાતરી થશે, કે તેમને મુકાબલે આપણે
 કંઈજ સુખ ભોગવતા નથી. તેઓ આપણા કરતાં ઓછું કામ કરે
 છે, એમ નથી, પણ કામને વખતે કામ, અને બીજે વખતે આનંદ.
 મોટો અધિકારી હશે, પણ કચેરીનો વખત પૂરો થયો, કે તે હવા
 ખાવા પગે ચાલતો, કે ઘોડે બેસીને, કે ગાડી લઈને નીકળી પડશે,
 દહાઓની રમતમાં નાનાં છોકરાંની મિસાલે સામેલ થશે, બીજા
 રમનારા પોતાના હાથ નીચેના હશે, તોપણ તેમની સાથે રમતમાં
 શરમાશે નહીં, એટલુંજ નહીં, પણ તે વખતે તેમને પોતાની બરો-
 બરીના ગણશે. ચાર સાહેબ લેગા થયા, કે રમત, ગમતને ઠકાબાજી
 જોસથી ચાલશે. ખાનપાન ઉંચી જાતનાં વાપરશે, અને તે પાછળ
 કલાકના કલાક ગાળશે. હવાશીર ને સારી સગવડ ભરેલા બંગલા
 ગમે તેટલું લાડું આપીને રોકશે, બાગ બગીચા બનાવશે, કપડાં
 ઘોવા માટે આગવો ધોબી, માળી, બખરચી, લાંગી, આચા વગેરે
 અનેક નોકર સારો પગાર આપીને રાખશે, મડમોના ને છોકરાં
 છોયાંના પોષાક પાછળ પુષ્કળ પૈસા ખર્ચશે, અને તેમના સુખચે-
 નને માટે નાણાં ખર્ચવામાં પાછી પાની નહીં કાઢે. તમે કહોશો, કે
 તેમને મોટો પગાર મળે છે, તેથી તેઓ એ પ્રમાણે ખર્ચ કરી શકે;
 પણ તેમના જેટલી ઉપજવાળા દેશી અધિકારી કે શાહુકાર લોકો,
 અને બંનેનો મુકાબલો કરો, એટલે કોણ કેટલું સુખ ભોગવે છે,
 તે સમજાશે. વળી તમે કહોશો, કે એ પ્રમાણે ખર્ચ કરવો, તે
 ઉડાઉપણું કહેવાય. જેઓ આવક કરતાં વધારે કે ગળા ઉપરાંત

ખરચ કરે, તે અલંબત ઉડાઉ સમજવા. લવિષ્યને માટે જોઈએ તેટલો સંગ્રહ કરવા માટે જેઓ કમાઈમાંથી ઉગારો પાડતા નથી, તેઓને ઉડાઉના લાઈ સમજવા. પણ ઘણાખરા અંગ્રેજ લોકો ઉડાઉ નથી; તેઓ ખરચી જાણે છે, અને સંગ્રહ પણ કરી જાણે છે. તેઓ સુખમાં સમજે છે, અને પૈસાની કીંમતમાં પણ સમજે છે. કદાચ તમે એમ કહેશો, કે તેમને ક્યાં અમારી પેઠે નાતો જમાડવી છે, કે વરઘોડા કાઢવા છે, કે દરદાગીના કરાવવા છે ? પેટે પાટા ખાંધીને નાતો જમાડો, તેમાં સુખ શું ? નાતો જમાડવામાં, વરઘોડા કાઢવામાં, ને દરદાગીના કરાવવામાં આપણી ખુવારી થઈ નથી. તેમને પણ લગ્નાદિ પ્રસંગે ખરચ કરવો પડે છે. તમે દાગીના પાછળ ખરચ કરો છો, ત્યારે તે કપડાંલત્તાં વગેરે શરીરના સુખના સાધન પાછળ ખરચ કરે છે. તમે છોકરાને ટાઢે ઠુંઠવતો નાળો રાખો, કે એક પોતડી પહેરાવી, ગળામાં સોનાની કંઠી નાખો, તેમાં છોકરાને શું સુખ ?

સુધરેલા દેશના લોકોની કમાઈ આગળ આપણી કમાઈ કંઈ ગણતીમાં નથી. તે દેશો જોયા વગર ત્યાંની કમાઈનો ખ્યાલજ આવી શકે એમ નથી. ત્યાંના લોક આપણા કરતાં વધારે મહેનતુ સાહસિક ને આવડતવાળા છે. ત્યાંનાં કારખાનાં જોઈનેજ છકં થવાય એવું છે. કેટલાંક એવાં માતખર કારખાનાં છે, કે જેમાંથી તૈયાર થતો માલ લઈ જવા સારૂ કારખાનાંવાળા પોતાની આગગાડી વખારથી સ્ટેશન સુધી ચલાવે છે. માલની વાત તો રહી, પણ “લંડન ટાઈમ્સ” જેવા વર્તમાન પત્રને માટે પણ એવી ગોઠવણ કરેલી છે. આ ઉપરથીજ એ પત્રની કેટલી નકલો રોજ (દિવસમાં બે વાર) છપાતી હશે, તેનો કંઈ ખ્યાલ તમારા મનમાં આવી શકશે. વિદ્યાયતનો માલ આખી દુનિયાના ખજારમાં જાય છે, તે ઉપરથીજ ત્યાં કેટલો માલ થતો હશે, અને તેથી લોકો શું કમાતા હશે, તે તમે ધારી શકશો. વિદ્યાનું ખજાર ત્યાં કેટલું છે, મહા વિદ્વાનો ને તત્વજ્ઞાનીઓ કેટલા છે, નવા નવા શોધમાં રોકાયેલા માણસો કેટલા છે, નવી નવી જાતનાં કેટલાં કારખાનાં ચાલે છે, મનુરથી માંડીને

ધનાઢય સુદ્ધાં રાજકીય કામમાં કેટલો ભાગ લે છે, તે વિલાયતમાં ગયા શિવાય કેમ સમજાય ? એવા અફૂલૂત દેશોની મહાયાત્રા કર્યા વગર આપણી આંખો કેમ ઉઘડે ?

પાછળ આપણે કહી ગયા છીએ, કે આપણા પૂર્વજે દેશાટણ કરતા હતા. જરૂરને પ્રસંગે ગમે ત્યાં જવાને તેઓ વાંધા લેતા નહીં. કાળું પાણી ઓળંગવાનું, કે મ્લેચ્છોના દેશમાં ફરવાનું બાધક ગણાતું નહીં. જો કાળું પાણી (સમુદ્ર) ઓળંગવામાં બાધ હોય, તો જેઓ જંગળાર, રંગુન વગેરે ઠેકાણે જાય છે, તેમને માટે હરકત લેવામાં કેમ નથી આવતી ? જો મ્લેચ્છ દેશમાં જવું બાધ કરતા હોય, તો જંગળાર, રંગુન, નાતાલ, એડન, જાવા વગેરે મ્લેચ્છ લોકોનાજ દેશ છે. જો વહાણ આગબોટમાં બેસવામાં પ્રતિબંધ હોય, તો જાત્રાળુઓ સુંબાઇથી દારકાં કે કલકત્તેથી જગન્નાથ તેમાં બેસીને જાય છે, તેઓને શા માટે નાત ખડાર મૂકવામાં આવતા નથી ? જો એમ છે, તો માત્ર વિલાયત જનારાઓ શાં પાપ કર્યાં ? ત્યાં જવાથી વધારે અધર્મ કેવી રીતે થાય છે ?

પ્રવાસ કરવાથી અને વિશેષે કરીને ચઢિયાતા મુલક જોવાથી માણસ અનેક રીતે સુધરે છે. એવા ઘણા માણસ હોય તો તે પોતાની નાત, જાત કે પ્રજાને સુધારે, ને ઉન્નતિમાં આણી શકે. આ ઉપરથી માફ કરેલું એમ નથી, કે વિલાયત જઈને બધાજ સુધરી આવેછે. કેટલાક બગડી પણ આવેછે. ત્યાં જેમ સુધરવાના માર્ગ ઘણા છે, તેમ બગડવાના માર્ગ પણ બહુ છે. જેઓ વિલાયત જઈને અનીતિમાં પડે, કિંવા ડાળદાણું, કે ફિસિયારીખોર થાય, કિંવા પોતાની જાત, દેશ, ધર્મ, તથા નીતિ રીતિને બિચ્છારતાં શીખે, તેઓ ખરેખર સ્વદેશને હાનિ કરનારા, અને પ્રજાની વધારેમાં વધારે સજાને પાત્ર છે.

જે છોછ નાના ગામમાં પળે, તે મોટા શહેરમાં પળતી નથી. ગામડામાં કોઈ ઢેડ, ચમાર રસ્તે પડેલા ચીથરાને ચાંપીને જાય અને તે ચીથરા પર કોઈનો પગ પડે, તો તે નાહે છે; પણ શહે-

રમાં ગુજરી કે મેળા ભરાયા હોય ત્યાં જાય, ત્યારે ઢેઠ ધક્કા મારે, તોપણ કીંમતી કપડાં પલાળવાનું, ને માથાબોળ નહાવાનું લોકોને વારે વારે પરવડતું નથી, માટે તેઓ નહાતા નથી. ગામડામાં મુસલમાનને અડે તો સ્ત્રીને નહાવું પડે, પણ એજ સ્ત્રી મુસલમાનના ગાડામાં બેસી સાથે ભાથું ખાંધેલું હોય, તે વિના હરકતે ખાય છે, કે જો તે શહેરમાં રહેવા આવે, તો મુસલમાનને વારે વારે અંઠવાનો પ્રસંગ આવે, તેથી તે નહાવાનું છોડી દે છે. પહેલાં લોકો આગગાડીમાં બેસે, ત્યારે ગાડીમાં ખાય કે પાણી પીએ નહીં, અને ઘેર જઈને નાહી નાખે. ધીમે ધીમે એ વહીવટ કમી થતો ચાલ્યો છે. એકજ ગાડીમાં અંત્યજ લોકોને બેસાડવાની જ્યારે શરૂઆત થઈ, ત્યારે લોકો કેવા સામે થયા હતા ? પણ હવે એ બાબતમાં કોઈ વાંધો લેતું નથી, એટલુંજ નહીં, પણ પાસે ખાવાનું હોય, તે કોઈ ફેંકી દેતું નથી, કે ઘેર જઈને નહાતું પણ નથી. આપણા દેખતાં મુસલમાન વગેરે પોતાનો ખોરાક ખાય છે, તે છતાં કેટલાકને સુગ ચઢતી નથી, કે ઉલટી થતી નથી. તાપના દિવસમાં મુસાફરી કરવાની હોય, તો ખરફ તો ઘણા વાપરેછે, અને સોડા લેમોનેડ કંઈ થોડા વાપરતા નથી. મુસલમાને અડકેલું પાણી પણ જેમને ન ખપે તેઓ ખરફ ને સોડા વોટર કેમ વાપરતા થયા ? ખરે, આગગાડી એ મોટી સુધારક છે !

જેમ અનેક જાતના લોકો વારે વારે સંસર્ગમાં આવે, તેમ છોછ ઓછી થાય છે. ગામડામાં ગ્રાહ્ય વાણિયાને શૂદ્ર ગણી તેના ભાણામાં ઉંચેથી અન્ન નાખે છે, કે બીજા દડિયામાં મૂકે છે. એજ ગ્રાહ્ય શહેરમાં આવી કોઈ વાણિયાને ત્યાં રસોઈઓ રહે છે, ત્યારે પહેલાંની છીટ વિસારે પાડેછે. ગામડામાં કલાઈ કરેલાં, કે કલાઈનાં, કાંસાનાં, કે પથ્થરનાં વાસણ શૂદ્રના સ્પર્શથી અલડાય છે, પણ શહેરમાં એ વાસણો શૂદ્ર જાતના આકરો નિત્ય માંજે છે. ગામડાના લોક મુસલમાનને ચીનાઈ કે કાચના ખ્યાલામાં આ પીવા આપે નહીં, પરંતુ શહેરમાં એવો બાધ કોઈકજ લે છે. અંગ્રેજ રાજ્યની શરૂઆત વખતે કચેરીમાં જનારા ઉંચ લોકો સાંજે આવીને નાહી નાખતા,

મે કચેરીનાં કપડાં જૂદાં રાખતા, કેમકે જે જાજમ શેત્રાંજી ઉપર તેઓ બેસતા, તેને સાંહેળ લોકોનો સ્પર્શ થતો, અથવા વળતે સાંહેળ લોકોને અડવાનો પ્રસંગ આવતો. હાલ તો, સાંહેળ સાથે હાથ મીલાવવાને (શેકહેન્ડ કરવાને) સૌ આતુરતા રાખે છે, અને કોઈ નહાતું નથી ! સાંહેળ લોકોને ત્યાં મેળાવડા થાય, તેમાં ઉંચ હિંદુ સ્ત્રી પુરૂષો ભાગ લે છે, અને જો કે આ પાણી આદિ તેમને માટે ગ્રાહ્યપણી આ કરાવવામાં આવે છે, તથાપિ સ્પર્શસ્પર્શનો દોષ ગણવામાં આવતો નથી. વડોદરા, મુંબઈ વગેરે ઠેકાણે તો એવા મેળાવડામાં વિલાયતી બિસકીટ, કેક, મિઠાઈ, વગેરે પણ ખૂબ વપરાય છે. પ્રવાસ અને આગગાડીની પેઠે સંસર્ગ પણ જળરો સુધારક છે !

કેટલાક પ્રશ્ન કરશે, કે આને તમે સુધારો કેમ કહો છો ? જેથી આચાર ભ્રષ્ટ થાય, તેતો બિગાડો કહેવાય. મદ્રાસ તરફ દૃષ્ટિદોષના ભયથી મેમાન સુદ્ધાંને પાસે બેસાડીને જમાડતા નથી. ત્યાં જો કોઈ રાંધનારી બારીએ શું કંવા બાય, અને દૃષ્ટિએ શદ્દ પડે, તો તે નહાયા વગર રસોડામાં પેશી શકતી નથી. આ રીતે આપણે વર્તતા નથી, તેથી શું આપણા આચાર ભ્રષ્ટ છે ? ગામડાના લોકો જેમ વર્તે છે, તેમ શહેરના લોક વર્તતા નથી, તેથી તેઓના આચાર ભ્રષ્ટ છે, એમ કહેવાશે ? એતો “ બપ તેની છોછ નહીં, ને અર્થ તેનો દોષ નહીં ” એ કહેવતે અનુસરવાનું છે. “ જેવો દેશ તેવો વેશ ” કયાં વગર છૂટકો થતો નથી. આગગાડીમાં બેસીને સેંકડો ગાઉની સુસાફરી કરવી હોય, ત્યાં ખાધા પીધા વગર કેમ ચાલે ? એક વાર હું આગાખોટમાં બેસી મુંબઈથી દ્વારકાં જતો હતો. મારો એક કારકુન કહે, આગખોટની અંદર હું રાંધેલું લાથું ખાવાનો નથી. તેણે ખાવાને માટે પૈંઆ બાંધ્યા. આગખોટમાં ભૂખ ઘણી લાગે છે, તેમ વાયુ પ્રકૃતિના માણસોને વમળ અને વાન્તિ થાય છે. ભૂખ લાગતાંજ પેલા કારકુને પૈંઆ ખૂંકવા માંડ્યા, પણ પૈંઆથી મોળ આવવા લાગી, અને તે નાંખીને નસવાણુ થઈ ગયો. વહાણુ—આગખોટમાં તીખું તમતમું ખાધાથી ઠીક પડે છે. આખરે તે થાકીને મારી

પાસે આપ્યો, ને ખોલ્યો, સાહેબ ! હું તો મરી ચાલ્યો. હવે તો તમારા ખાવામાંથી મને કંઈ આપો. મેં પૂછ્યું, માફ અડેલું તું ખાઈશ ! તે કહે, અડેલું ને ખડેલું હવે કંઈ જોઈ શકાતું નથી. તેણે મારો ખોરાક ખાધો, ત્યારેજ તે વમળ ઉલટીથી ખચ્યો. આપણા લોકો કહે છે, કે “ દેહ રખો ” ધર્મ છે, તે ખોટું નથી. કંઈ પ્રાણ આવે, ત્યારે દેહનું પણ પાણી જમીનમાં ખાડો કરી તેમાં નખાવી પીવાની આજ્ઞા છે. અતિ રોગમાં નહાવાની પણ ના પાડેલી છે.

પ્રકરણ ૬ હું.

વ્યક્તિ અને મંડળના પ્રયત્ન.

ઘણી વાર એમ કહેવામાં આવે છે, કે એક માણસથી શું થઈ શકે ? એકલો હાથે તો તાળી પણ પડી શકતી નથી. મોટાં કામ ઘણાના એકત્ર પ્રયત્ન વગર થઈ શકતાં નથી. પણ એક રામે લંકા લીધી, તે આપણે જાણીએ છીએ. એક ખુદે વિશાળ ધર્મની સ્થાપના કરી, એક શંકરે દ્વિગૂવિજય કર્યો, એક સિકંદરે તે વખતની જાણીતી દુનિયાં જેર કરી, અને એક ખોનાપાટે આખા યૂરોપને ધ્રુવની મૂક્યું હતું ! દૈવ મનનો, હિંમતવાન, બુદ્ધિશાળી અને જુસ્સાવાળો માણસ શું કરી નથી શકતો ? કાળા માથાનું માનવી ધારે તે કરી શકે છે, માટે એકલાથી કંઈ થાય નહીં, એમ માની બેસી રહેવું યોગ્ય નથી.

હરેક કામની શરૂઆત એકલાથી થાય છે. દરેક માણસ ખીજ-ઓની રાહ જુએ, તો કોઈ કામ આરંભી ન શકાય. રણમાં પણ પ્રથમ સરદારને એકલાને ધસારો કરવો પડે છે, અને તે પછી તેની પાછળ તેનું લશ્કર તૂટી પડે છે. હરેક માણસ સરદાર બની શકતું નથી, અને તેથી મહત્ કામની આગેવાની કરી શકતું નથી, એ વાત ખરી; તથાપિ દરેક માણસ યથાશક્તિ કામ ઉઠાવી શકે છે. દેશ કલ્યાણનું કામ પોતાથી બને તેટલું કરવું એમ જો દરેક વ્યક્તિ ધારે, અને તે પ્રમાણે કામ આદરે, તો થઈ શું ન શકે ?

ઘણી વાર એમ કહેવામાં આવે છે, કે હજી સમય આવ્યો નથી: કાળે કરીને સૌ આપોઆપ થશે. પરંતુ સમય આવ્યો નથી, એટલે શું? સમય શી ચીજ છે, અને તે પોતે શું કરી શકે છે? સમયને માણસ લાવે છે, એ ધ્યાનમાં રાખવું. સુધરેલા કે બગડેલા સમય—યુગનું મૂળ મનુષ્યનાં કૃત્ય છે. માણસ ધારે તો બગડેલો સમય સુધારી શકે છે, અને તેની નિષ્કાળજીથી કે અયોગ્ય વર્તણૂકથી સુધરેલા કાળમાં કળિ યુગ વ્યાપે છે.

કોઈ એમ કહે છે, કે ભાઈ સંસાર સુધારાનાં કામ તો સંસારજ કરી શકે. નાત જાતના સમગ્ર લોકો જે ધારે તે કરી શકે, પણ કોઈ એકલો કંઈ કરવા બેસે, તો તેને ફજેત થવાનો, દંડાવાનો કે નાત બહાર થવાનો સમય આવે; અને તેમ છતાં પણ કોઈ તેનું અનુકરણ ન કરે તેથી ધારેલો સુધારો હાખલ પણ થઈ ન શકે. આ વાત કેટલેક દરજ્જે ખરી છે, અને તેથીજ ઘણા લોકો મુંગા બેસી રહે છે, કે સુધારાવાળા પાછા પડે છે, અથવા પોતાની ધારણા બર લાવી શકતા નથી. તથાપિ નાત જાતના સમગ્ર લોકોને પણ કોઈ વ્યક્તિ સમજાવનાર કે તૈયાર કરનાર મળે, ત્યારેજ તે કંઈ કામ લઈ બેસશે. નાત વ્યક્તિઓથી થઈ છે; માટે વ્યક્તિવાર બળ જ્યાં સુધી વધે નહીં, ત્યાં સુધી નાતનું બળ વધવાનું નહીં. વ્યક્તિઓ જ્યાં સુધી સુધરે નહીં, ત્યાં સુધી નાત સુધરવાની નથી.

હરેક સુધારકને સર્વ યુગમાં ને સર્વ દેશમાં કંઈ ને કંઈ સહેલું પડે છે. જોખમ વગર ભારે કામ થઈ શકતાં નથી. દહીંમાં અને દૂધમાં પગ રાખવાનું હમેશા બનતું નથી. સૌને રાજી રાખીને કામ કાઢી લેવાનું કવચિતજ બને છે. પગમાં કુહાડો માર્યા વગર પરાક્રમ થતું નથી. માટે સુધારો કરવાની ધારણા રાખનારા દેશ હિતેચ્છુએ કંઈ પણ જોખમ માથે લેવું ઘટે છે. અલબત્ત જેથી સુધારો સિદ્ધિએ ન જાય તેવું પગલું એકાએક ભરવાની જરૂર નથી; પરંતુ ઘણાં કાર્યો એવાં છે, કે જેથી હમેશને માટે નાત બહાર થવાની ધાસ્તી નથી, કે તેનું અનુકરણ બીજા ન કરે, એમ બનવાનું નથી. લોકો નિંદાને લેખામાં ન લે તોએ ઘણાં કામ થઈ શકે.

સુધારાના વિચાર લોકમાં પ્રસારવા, એ સુધારાતું પહેલું પગ-થિયું છે, અને તે દરેક કેળવાએલી વ્યક્તિ વિના હરકતે કરી શકે, એમ છે; પરંતુ હાલના કેળવાએલામાંથી આટલું કાર્ય પણ કેટલા થોડા કરે છે ? જાણે સંસારની ને દેશની કંઈ ગરજ ન હોય, એમ ઘણાંક તો બેપરવા રહે છે. કેટલાક તો સુધારકોની નિંદા કરવામાં વડાઈ સમજે છે. પોતે કંઈ કરવું નહીં, અને બીજાની નિંદા કરવી, એ હડાપણતું કામ નથી. દેશ સુધારાની ગંભીર દ્રજ દરેક કેળવા-એલી વ્યક્તિને અઠા કરવાની છે, પછી તે ગમે તે માર્ગે અને પોતાની શક્તિ પ્રમાણે ભલે અઠા કરે.

સુધારાના વિચાર જનમંડળમાં પ્રસારવાતું કામ અનેક રીતે વ્યક્તિથી કરી શકાય છે. ઘરમાં કે બહાર જેઓ આપણા સંગમાં આવે, તેમને ધીમેથી અને મીઠાશથી સુધારા સંબંધી વાત કરીએ, તો તેની અસર ધીમેધીમે પણ ઘણી થાય છે. જેઓ વક્તા હોય, તેઓએ ભાષણો કરીને સુધારાનો બોધ કરવો. જેઓ લેખક હોય, તેમણે વર્તમાન ચોપાનિયામાં વિષયો લખીને કિંવા નિબંધો કે પુસ્તકો બહાર પાડીને પોતાનું કર્તવ્ય બજાવવું. એવા વિષયો, નિબંધો ને પુસ્તકોનો જેમ વધારે ફેલાવો થાય, અને વધારે લોકના વાંચવામાં તે આવે, એવી તજવીજ કરવી. ફેલાવો કરવામાં પૈસા-દાર સારી સહાય આપી શકે. વર્તમાન ચોપાનિયાના તંત્રીઓ વ્યક્તિના વર્ગમાં આવે છે, માટે તેમના ચત્નથી ઘણું થઈ શકે એમ છે; પરંતુ આપણે અહીં કેટલાક તંત્રીઓ સુધારાના શત્રુ નિવડે છે, અથવા જાણી જોઈને કે કંઈ હેતુથી દુરાચલ લઈ બેસે છે.

સ્વર્ગવાસીઓ કરસનદાલ મૂલજી, મહીપતરામ રૂપરામ, દુર્ગા રામ મંછારામ, નર્મદાશંકર લાલશંકર, દલપતરામ હાહ્યાભાઈ, સોરાબજી શાપુરજી બંગાળી, એમાંની દરેક વ્યક્તિએ ગૂજરાતમાં સંસાર સુધારા માટે થોડું કયું નથી. દક્ષિણમાં અને સર્વ હિંદુસ્તાનમાં જાણીતા અને માઠા ભાગ્યે હાલમાંજ ફેલાસવાસી થએલા મહાદેવ ગોવિંદ રાનડેએ સંસાર સુધારા માટે સતત ચત્ન ચલાવ્યો.

હતો. અને “ સોશિયલ કોનફરન્સ ” નામના મહા મંડળને સ્થાપવાનો, અને જોર પડે આણવાનો યશ એ મહાત્માને ઘટે છે. સ્વર્ગવાસી ઇશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગરે ખંગાળામાં સુધારાનો બુંડો રોપ્યો હતો. મિ. મલબારી એક જાણીતા સંસાર સુધારક છે. મદ્રાસના દિ. બા. રઘુનાથરાવ પણ એ કામને માટે પ્રખ્યાત થયેલા છે. દા. લંડારકર, એનરેબલ ચંદાવરકર, રા. બા. લાલશંકર અને બીજા ઘણા દેશ-હિતકારી પુરૂષો સંસાર સુધારા માટે મથન કરે છે. આ પ્રમાણે થોડાંક નામ આપવાનું કારણ એટલું જ કે વ્યક્તિઓ ધારે તો ઘણું કરી શકે છે, તે બતાવી શકાય.

સુધરેલા દેશોને સુકાળલે આપણા દેશમાં સુધારાનું કામ ઘણું વિકટ છે. જેટલી અડચણો અધિકાર યુગમાં યૂરોપના સુધારકોને નડતી, તે કરતાં પણ વધારે અડચણો આજે આપણા દેશમાં સુધારકોને નડે છે. જ્યાં પ્રજામાં અજ્ઞાન અને વહેમનું જોર વિશેષ ત્યાં તેને સુધારવામાં અડચણો પણ વિશેષ સમજવી. હજારો વર્ષનો ભેગો થયેલો બગાડો એકાએક કેમ સુધરે ? પ્રજાઓની શરતમાં આપણે સૌથી પાછળ ને ધીમે ચાલનાર છીએ. કોઈપણ કાર્ય આપણે અહીં અપાટાથી થતું નથી. જેમ સૂર્ય નક્ષત્રોને સ્થળાંતર કરતાં ઘણા કાળ લાગે છે, તેમ આપણી સ્થિતિમાં ફેરફાર થવામાં વર્ષનાં વર્ષ વીતી જવાનાં. જ્યાં અજ્ઞાન છે, ત્યાં ખડું ખોટું પરખાતું નથી. જ્યાં વહેમ છે, ત્યાં હઠ છે. જ્યાં રૂઢીનું જોર વધારે છે, ત્યાં સમજનું ટકું ચાલતું નથી. આ સ્થિતિમાં જો સુધારકો યુક્તિ પ્રયુક્તિથી કામ ન લે, તો તેઓ પોતાનો હેતુ પાર પાડી ન શકે. જો તેઓ શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ મોટા સુધારાને પ્રથમ પકડે, તો તેમાં કૃતેહ પામવાનો સંભવ થોડો રહે. જો તેઓ પોતાની રહેણી ઠહેણીવડે કે ઘણા આગળ પડતા વિચાર વડે લોકોમાં અરુચી પેદા કરે, તો તે લોકોના મન ઉપર તેઓ ભાગ્યેજ અસર કરી શકે. જો લોકોની રીતભાત ઉપર ભારે ટીકા થાય, અથવા તેમનો તે માટે તિરસ્કાર કરવામાં આવે, તો તેઓ સુધારકના સામા થાય, અને તેમના બોધને હસી કાઢે. આવી સ્થિતિમાં ધીરે ધીરે, લોકોને રૂચે તેમ, તેમની લાગણીઓ ન દુખાય એવી રીતે, પણ

સતત અને અસરકારક બોધ આપવાથી પરિણામ વધારે સારું આવવાનો સંભવ છે.

મંડળમાં પ્રથમ આપણે નાત જાતને લઈશું. જે નાતમાં ભણેલા ને સુધરેલા વિચારના ઘણા હોય, તે નાતમાં સુધારો જલદી થઈ શકે છે. જે નાતમાં અજ્ઞાન અને વહેમ વધારે, કે રૂઢીનું પ્રબળ બદ્દે, તે નાતમાં સુધારા દાખલ થવા મુશ્કેલ છે. એમ છતાં સંસર્ગથી કે બીજી કેટલીક સુધારક ક્રિયાઓના પ્રભાવથી લોકોની આંખો ઉઘડવા લાગી છે. કેટલીક વાર “વાર્યું નહીં પણ હાર્યું” કરવાની” લોકોને ફરજ પડવા માંડી છે. “અશક્તિવાન્ ભવેત્ સાધુ” ની પેઠે થાકીને લોકો કેટલાક ઉપાય લે છે. કમાઈ ઘડી અને ખરચ વધતું ચાલ્યું જોઈ કેટલીક નાતોવાળાએ ખરચનો બોલે કમી કરવા ગોઠવણ કરી છે. એક ઠેકાણે વાણિયા લોકોએ ઉપર ધી પીરસવાનાં જમણ બંધ કર્યાં છે. કોઈ નાતોવાળાએ અવસર ઉપરજ નાત કરવી જોઈએ એવી રીત બંધ કરી છે; એટલે જેને જ્યારે નાણાંની સવડ થાય, ત્યારે નાત જમાડે, એવો રિવાજ ચાલ્યો છે. જ્યાં ઊંચીઓ હાથે બંગડીઓ (કાચની) પહેરે ત્યારે નિંદા થતી હતી, ત્યાં હવે બંગડીઓ દાખલ થઈ છે, કેમકે ચૂડાનું મોટું ખરચ કરવું લોકોને પાલવતું નથી. જ્યાં હાથીદાંતના ચૂડા વગર ચાલતું નહીં, ત્યાં પાતળી ચીપો, બંગડીઓ વગેરે ગમે તે પહેરવાનો રિવાજ દાખલ થયો છે. કોઈ નાતમાં કન્યાની ભારે અછત પડવાથી બીજી ગમે તે નાતની, પણ રોટીવ્યવહારવાળાની કન્યા લેવી એવો ઠરાવ થયો છે ! આ કાંઈ જેવો તેવો સુધારો નથી; પણ તે સંકટામણને લીધે ગરજના માર્યાદાખલ થયો છે. કોઈ નાતોએ પદ્ધતિ પહેરામણીની રકમો કમી કરી અમુક રકમ આપવાનો ઠરાવ કર્યો છે. કોઈ નાતવાળાએ જે વિલાયત જઈ આવે, તેને નાત બહાર મૂકવો નહીં, એવો નિશ્ચય કર્યો છે. કોઈ નાતમાં ભણેલાનેજ કન્યા આપવી એવો બહુ કરીને રિવાજ ચાલે છે. કેળવણીને માટે અને બીજા સુધારા માટે ઘણી નાતોમાં મંડળીઓ સ્થપાઈ છે, કે મેળાવડા થયા છે. આ સર્વ સુધારાનાં શુભ ચિન્હો છે.

આપણે કહ્યું, કે જે નાતમાં સુધરેલા વિચારના ઘણા હોય, તેમાં સુધારો જલદી થઈ શકે છે, પરંતુ કેટલીકવાર સુધરેલાઓના મત-લેદથી, ઇર્ષાથી, કે ખાનગી અદાવતથી અથવા સામા પક્ષના વિશેષ ભરને લીધે ધાર્યા પ્રમાણે સુધારો થઈ શકતો નથી. વડનગરા નાગરો સૌથી ઉંચી જાતના ગુજરાતી બ્રાહ્મણો કહેવાય છે, અને તેમનો પેશો કંઠછી, ખરછી કે કલમનો ગણાય છે. વંશ પરંપરાથી તે લોકો મુત્સ-દીપણાતું કામ પત કરતા આવ્યા છે, અને તેથી તેમને જે કાળમાં જે વિદ્યાનો ખપ તે વિદ્યા તે કાળમાં તેઓ શીખતા આવ્યા છે. હાલમાં અંગ્રેજી ઢબની સારી કેળવણી પામેલા તેમનામાં ઘણા છે, તેમ છતાં વિદાયત જઈ આવેલાઓને નાતમાં લેવાની ખાખતમાં તેમણે હૃદયી જાહે હંક પકડી છે. ખીજી નાતોએ જ્યારે એમના એમ કે પ્રાયશ્ચિત કરાવીને વિદાયત જઈ આવેલાઓને નાતમાં દાખલ કરી દીધા છે, ત્યારે નાગરોએ તેમની વિદ્યા અને હડાપણને છાજે એવો કોઈ ઠરાવ હજી સુધી કર્યો નથી.

નાત ગંગાનો પ્રવાહ છે, માટે તે ગમે તેવાને પાવન કરી શકે છે, અને નાત જે ધારે તે કરી શકે છે, એમ લોકો કહે છે ખરા, પણ તે પ્રમાણે વર્તન કરતા નથી. જે વ્યક્તિથી થઈ શકતું નથી તે નાત સમગ્રે કરી શકે છે. વ્યક્તિને સગાં વહાલાંની અને નાત જાતના લોકોની નિંદાથી ખીહવું પડે છે. અસુક કરવાથી કે અસુક ન કરવાથી મારા કુળની લાજ જશે, એવી તેને ધાસ્તી રહે છે. મારો લાઈ કે પિત્રાઈ કરે, તે પ્રમાણે હું ન કરું, તો મારું કુળ ઘટશે, એવો તેને ભય રહે છે; કેમકે ઘણીખરી નાતોમાં એથી કુળ ઘટે છે પણ ખરું. એ માટે પોતાની સ્થિતિ સારી ન હોય, તોપણ વ્યક્તિને લપડાક મારીને મોં રાતું રાખવું પડે છે. ઘણી નાતો આથી ખરાબખરત થઈ ગઈ છે, કે થવા આવી છે; તો પણ નાતોની આંખો ઉઘડતી નથી. આવી ખાખતોમાં નાતશાહી ઠરાવો થાય, એ ઉત્તમ માર્ગ છે. નાતને તૈયાર કરવી, એ દરેક નાત માંહેલા સુધરેલા ને સમજી લોકોનું કર્તવ્ય છે.

એવી નાતો ભાગ્યેજ હશે, કે જેમાં અમુક પ્રસંગે વરા કે બીજાં ખર્ચ કરવાંજ જોઈએ, એવા લેખી ઠરાવ થએલા હોય, અને કોઈ ન કરે, તો તેને નાત પૂછી શકે. એમ છતાં લોકોને વરા ને બીજાં ખર્ચ કરવાની ફરજ શા માટે પડેછે, એ પ્રશ્ન વિચારવાનો રહેછે. નિંદા ને મહેણાં લોકો ઉપર જળારી અસર કરેછે. બીજાને ત્યાં ભાણું માંડવા જઈએ, અને આપણે અવસર આવે ત્યારે બીજાને ખારણે ન ચઢાવીએ, એ અબુકતુ' છે ખરું. ખાવું ખવડાવવું એ ઉછીના વ્યવહાર છે. આપણે ખાઈએ ખરા ને ખવડાવીએ નહીં, તો મહેણાં સાંભળવાં પડે. અમુક પ્રસંગે વરા કે ખર્ચ કરવાનો નાતે ઠરાવ કરેલો નથી હોતો, તથાપિ તે સંપ્રદાય-રિવાજ-ફી વડે દઢ થએલો હોયછે. તેનો અમલ ન કરવાથી નાત પૂછી શક્તી નથી, કે શિક્ષા કરી શક્તી નથી; તથાપિ લોકલાજને તાબે માણસને થવું પડેછે. કોઈ તાબે થવા ન ધારતો હોય, તો તેને તેના ઘરનાંજ માણસો તાબે થવાની ફરજ પાડેછે. પોતાની સ્થિતિ પ્રમાણે નાત જાતમાં યોગ્ય પ્રસંગે બે પૈસા વાપરવા, એમાં કંઈ ખોટું નથી; પરંતુ ગમે તેવી સ્થિતિમાં અને ગમે તેવા પ્રસંગમાં ખર્ચ કરવુંજ પડે, એ વાંધા ભરેલું છે. માટે ફીથી દઢ થએલી ખાતો વિષેના પ્રતિબંધ તોડવા કે કમી કરવા નાતોએ ઇલાજ લેવા જોઈએ. ખર્ચ શિવાય બીજી ધણી ખાખતો છે, કે જે વ્યક્તિથી નહીં પણ નાત સમસ્તથી ફી રીતે ને સહેલાઈથી થઈ શકે.

કેટલીક વાર ભણેલા તરણો સંસાર સુધારાને માટે કે તે માંહેના અમુક સુધારા માટે મંડળીઓ કે સમાજો સ્થાપે છે. સલાસદોના વર્તન માટે નિયમો ઘડવામાં આવેછે, અને પ્રત્યેક સલાસદ પાસે તે નિયમો કે તેમાંના અમુક નિયમો પાળવાની પ્રતિજ્ઞા લેવડાવવામાં આવે છે. આવી મંડળીમાં અનેક નાતોના માણસો સામેલ થાય છે, અને બહુ કરીને સંસારના અનુભવ વગરના, અને પોતાની નાતમાં કેટલું પોતાથી કરી શકાશે તેનો વિચાર પણ જેમને નહીં એવા જુવાનીઆ પ્રતિજ્ઞાઓ કરી બેસે છે; પરંતુ જ્યારે સમય આવે છે, ત્યારે તેમનાથી તે પાળી શકાતી નથી. પ્રતિજ્ઞા તોડાવવામાં વખતે

પોતાનીજ જૈરી, માળાપ કે સગાં વહાલાં અગ્રેસર થાયછે, અથવા નાતનો ડર કારણભૂત થાય છે. મંડળીના મિત્રો તેમને કંઈ સહાય કરી શકતા નથી, કેમકે તેઓ પરનાતના હોયછે. આવી પ્રતિજ્ઞાઓ તૂટવાથી ઉલટી તેની માઠી અસર થાયછે. આવી આવી મંડળીઓની જરૂર નથી, એમ માફ કહેવું નથી. એવી મંડળીઓની ભારે અગત્ય છે, કેમકે તે જનસમુહના વિચારો ફેરવવામાં અને સુધારાના વિચાર પ્રસારવામાં સારી મદતગાર થઈ શકેછે. માત્ર જે પ્રતિજ્ઞાઓ પાળી ન શકાય એવી હોય, તે લેવડાવવાનો નિયમ વાંધા ભરેલો લાગે છે.

સંસાર સુધારા માટે સ્થળે સ્થળે મંડળીઓની જરૂર છે. નાતવાર મંડળીઓ થાય, તો તે વધારે કરી શકે. હાલમાં સંસાર સુધારા માટે દેશમાં ઘણી મંડળીઓ સ્થાપન થએલીછે. સંસાર સુધારાતું મહામંડળ (Social Conference) તેમાં અગ્રેસર ગણી શકાય. પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે કૈલાસવાસી મહાદેવ ગોવિંદ રાનડે એના સ્થાપક અને એની જીવનદોરી હતા. એ મહામંડળને અગ્રેસર ગણવાતું કારણ એટલુંજ કે તે આખા ભરતખંડને માટે યોજેલું છે. એની સ્થાપનાને પંદર વર્ષ થવા આવ્યાંછે. રાજકીય બાબતોને માટે રાષ્ટ્રીય મહામંડળ (National congress) જે સ્થળે વર્ષમાં એક વાર મળેછે, તે સ્થળે આ મહામંડળ પણ મળેછે. તેમાં મહા વિદ્વાનો ભાષણો અને ચર્ચા કરેછે, અનેક જાતના ઠરાવ બહાર પાડેછે, અને ઘણી વાર દેશમાં જૂદે જૂદે ઠેકાણે કયા સુધારા થયા, કે તેમને માટે શા ચંતન ચાલેછે, તે જાહેર કરેછે. એ મંડળનો હેતુ કેવો છે, તે જાણવા સાડ તેણે કરેલા ઠરાવ નીચે આપ્યા છે.

૧ સ્ત્રી કેળવણી, ૨ ધર્મોદાય થાપણો (ફંડો) ને મિલકતની વ્યવસ્થા, ૩ દારૂ નિષેધ, ૪ જૂદી જૂદી જાતોમાં મિત્રભાવ વધારવો, ૫ લગ્ન પ્રસંગના ખર્ચમાં ઘટાડો, ૬ વિદેશ ગમન અને તે કરનારાને પાવન કરવા, ૭ બાળલગ્ન નિષેધ, ૮ નીતિની અને ધાર્મિક કેળવણી, ૯ અનેક પત્ની કરવાનો નિષેધ, ૧૦ વિધવાઓતું પુનરુલ્લગ્ન, અને ૧૧ હલકી વર્ણના લોકોની ઉન્નતિ.

ઉપરની દરેક બાબતની દરખાસ્ત કરનારા અને તેને ટેકો આપનારા વિદ્વાનો જે ભાષણ કરેછે, તે પ્રત્યેક વ્યક્તિને વાંચવા યોગ્ય હોયછે. એ મંડળના વાર્ષિક વૃત્તાંત (રિપોર્ટ) અંગ્રેજીમાં પ્રસિદ્ધ થાયછે. તેનાં દેશી ભાષાઓમાં ભાષાંતર કરી જનસમુહમાં વહેંચવામાં આવે, તો તેથી ઘણો લાભ થાય એમ છે.

દેશના જૂદા જૂદા ભાગમાં સંસાર સુધારા માટે કેવી ઉઠાવણીઓ ચાલેછે, તે જાણવા સારૂ એ મહામંડળના એકાદ વાર્ષિક વૃત્તાંતમાં આપેલી હકીકતનું દિગ્દર્શન કરીએ. એક વૃત્તાંતમાં જૂદી જૂદી ૬૨ મંડળીઓની હકીકત આપીછે, તેમાં મુંબઈ ઇલાકાની ૨૬ મંડળીઓ જણાવીછે. ગૂજરાતી માત્ર બે મંડળીનાં નામ આપેલાં છે. બીજા વૃત્તાંતમાં ગૂજરાતી બીજી બે મંડળીઓ જણાવીછે, એટલે દક્ષિણના ને બીજા કેટલાક ભાગોના પ્રમાણમાં આપણે અહીં મંડળીઓ ઘણી થોડી છે, એમ કહેવું પડેછે. મદ્રાસ ઇલાકામાં હિંદુ સોશિયલ રિફોર્મ એસોસિએશન (સંસાર સુધારાની સભા), બોય્સ મેરેજબલ એન્ડ એસોસિએશન (છોકરાની લગ્ન-વય સભા), હિંદુ સોશિયલ રિફોર્મ યુનિયન (સંસાર સુધારાની સભા), અને હિંદુ સભા, એ જૂદે જૂદે સ્થળે પોતાનું કામ કરેછે. રામજણીઓનો નાચ ન જોવા અને ન કરાવવા ઉપર મદ્રાસ તરફ વધારે લક્ષ અપાયછે. નિજમ-હૈદરાબાદ, સીકંદરાબાદ, અને ગોદાવરી જિલ્લાની સભાઓમાં બીજી વાતો ઉપરાંત કન્યા વિક્રય ન કરવા અને પેટા નાતોમાં લગ્ન કરવાના ઠરાવ થાયછે. ઉત્તર સરકારની શ્રી વૈષ્ણવ સભામાં પોતાના ધર્મનાં તત્વો સમજવાં, નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મ કરવું, દુરાચારીના સંગમાં ન આવવું અને તેમના પ્રત્યે નાણુશી બતાવવી, કુપાત્રે કે ગમે તે રીતે દાન કરવાની રીત અયોગ્ય જણાવવી, નાચ ન કરાવવા, જે ગુરૂઓ પોતાનું ઈર્ત્તવ્ય કરતા નથી, ધર્મનું સાફ જ્ઞાન ધરાવતા નથી, અને સારી ચાલે ચાલતા નથી, તેમને સુધારવાની ફરજ પાડવી, સ્ત્રી કેળવણી વધારવી, બહિષ્કૃત થયા શિવાય, અને પોતાની સ્થિતિ હલકી થયા શિવાય વિદેશ ગમન કેવી શરતોથી

થાય, તે બાબત પાંડિતોના મત મેળવવા, અને મરણ સમયે દરેક ધરના નિદાન એક પુરૂષે સ્મશાન જવું, એ ઠરાવો કરવામાં આવ્યા હતા. બેલારી, ચિકાકોલ, કડલોર, અને નાગપોરની સલાઓ મહા-મંડળને ધોરણે કામ કરેછે.

વાયવ્ય પ્રાંતની વૈશ્ય સલાનો હેતુ એવોછે કે, ૧ પંચાયતથી નાની નાની તકરારો પતાવવી, ૨ સંસ્કૃત કેળવણી વધારવી, ૩ સ્ત્રી કેળવણીની વૃદ્ધિ કરવી, ૪ બાળ લગ્નનો નિષેધ કરવો, ૫ છોકરાઓની શરીર સંપત્તિ સુધારવી, ૬ લગ્ન ને મરણ પ્રસંગનાં ખર્ચ ઘટાડવાં, ૭ નાચ કમી કરવા, ૮ કન્યાવિક્રય બંધ કરવો, ૯ કળેડાં ન કરવાં, ૧૦ કેફનો નિષેધ કરવો, ૧૧ નાતના ગરીબોને મદત કરવી, ૧૨ હુન્નર અને વેપારની વૃદ્ધિ કરવી, અને ૧૩ વિદેશ ગમનને ઉત્તેજન આપવું. ઝાંસીની સમાજમાં ફરજિયાત અને ઐચ્છિક બાબતોની પ્રતિજ્ઞા લેવાતું ઠરાવ્યુંછે. ફરજિયાત બાબતો:—૧ અત્યજ હિંદુઓને સંતાપવા નહીં, ૨ સ્ત્રી કેળવણીને ઉત્તેજન આપવું, ૩ દારૂ અને ખીજ કેફી વસ્તુઓ તજવી, ૪ એક ઉપર ખીજ ભેરી ન કરવી, ૫ આ સલાનો હેતુ પાર પડે તેને માટે યત્ન કરવો. ઐચ્છિક વિષયો:—૧ બળાત્કારે વિધવાવપન કરવાનો અટકાવ કરવો, ૨ પુનર્લગ્ન કરનારા સાથે જમવું, ૩ ૧૮ વર્ષની અંદર છોકરાતું, અને ૧૨ વર્ષની અંદર છોકરીતું લગ્ન ન કરવું, ૪ બાળ વિધવાતું લગ્ન કરાવવું, અને ૫ લગ્નતું ખર્ચ કમી કરવું.

રજપુસ્થાનની અગરવાલ અથવા વૈશ્ય સલાએ વિશેષમાં બે લાષણુકાર રોક્યાછે, અને કિસનગઢ તથા કોટાના મહારાજાએ ખર્ચ કમી કરવા બદલ નિયમો કરી આપ્યાછે; તે તેમને ત્યાં ચાલે છે. રજપુતસ્થાનમાં જૈન લોકો પણ આવા કામમાં સામેલ થાય છે. તેમણે રાતને બદલે દિવસે વરઘોડા કાઢવાતું ઠરાવ્યું છે.

કચ્છ દશા ઓસવાલ મંડળે વિશેષમાં પોતાની જાતનું વસ્તી પત્રક ઠરાવ્યું છે, અને મહાજનથી ઠરાવ કરાવ્યો છે, કે લગ્ન અને શ્રાદ્ધતું ખર્ચ કમી કરવું, અને જે બચે, તે કેળવણીના ને ઉપયોગી

સુધારાને માટે તજવીજ કરેછે, અને ઔદિગ્ય હિતેચ્છુ સભા પોતાની નાતના સુધારા માટે જુદે જુદે સ્થળે વાર્ષિક મેળાવડા કરેછે.

વરાહની સોશિયલ રિફોર્મ તથા દેશમુખ સભાના સભાસદો અમુક જાતના સુધારા માટે પ્રતિજ્ઞા લેછે.

પંજબમાં સંસાર સુધારાની ચપળતા વધારે છે. નાની નાની ખિરાદરી સભાઓ પુષ્કળ સ્થાપન થઈછે. તેઓ જૂદી જૂદી નાતોની સભાઓ હોવાથી નાત સુધારાનાં ઘણાં કામ કરી શકે છે. સરીન સભાની શાખાઓ ઘણાખરા કસ્થામાં છે, કાયસ્થ કેમની સભાઓ છે. ઔરારાવંશ સભા ઘણું સાફ કામ કરેછે. એ જાતના લોક પંજબમાં ઘણા અને સારી હાલતમાં છે. એકજ વર્ષમાં ૨૩ વિધવા વિવાહ પંજબમાં થયા હતા. પંજબ આર્યસમાજ ખડું સાફ કામ કરેછે. બ્રહ્મસમાજનું પણ પંજબમાં જોર છે. અંત્યજ લોકોને ચઢતી સ્થિતિમાં લાવવા શીખ લોકો ચત્ન કરેછે. ગુર્જનવાલા ક્ષત્રી સભા મહામંડળના ઉદ્દેશને અનુસરેછે. લાહોરની વિધવા વિવાહ સમાજ પોતાનો હેતુ પાર પાડવાના અનેક ચત્ન કરે છે. ગુર્જનવાલા ક્ષત્રી સભાની એક શાખા ઉત્તર સેલિવાલા વઢવાન સભા કરીને છે, તેણે સામાન્ય સુધારાની સાથે પેટા નાતોમાં લગ્ન કરવાની તજવીજ ચલાવી, તેથી એક વર્ષમાં એવાં ૧૮ લગ્ન થયાં હતાં. લગ્ન પ્રસંગે અમુક જાતનાં ખરચ કાઢી નાંખ્યાં, અને અમુક જાતના રિવાજ જેવા કે વરને ગંદા પાણીથી છાંટવો, ફટાણાં ગાવાં, નાચ કરાવવા, અને મઘમાંસનો ઉપયોગ કરવો—તે દૂર કર્યાં, અને પુરૂષોની માફક સ્ત્રીઓ જોડા પહેરે, એવો રિવાજ દાખલ કર્યો. ચકવાલ સુધારક સભાએ મુસલમાન થઈ ગયેલા બે જણને પોતાની ક્ષત્રી જાતમાં પાછા લીધા, તથા પેટા નાતોમાં લગ્ન કરાવ્યાં.

વાયવ્ય પ્રાંતોમાં ગાઝીપોર સુધારક સભા ઘણું કરી શકી નથી. કાયસ્થ સભાએ ઠરાવ કર્યો, કે પોતાની ચાલ ચલકતને હાનિ પહોંચાડે એવી રીતનો કોઈ ફેજાદારી કચેરીના ધંસાફમાં ગુંહે-ગાર કરે, તેને કોઈ રાષ્ટ્રીય સભાનો સભાસદ ગણવો નહીં, અને ગરીબોના લગ્નને મદત કરવા માટે પ્રોવિડન્ટ ફંડ સ્થાપવું.

કરી શકતી નથી, તેમને ખાવા પીવાનો આશ્રય તથા શિક્ષણ આપવું. દક્ષિણની દ્વિમેલ હોમ એજ્યુકેશન સભા સ્ત્રીઓને માટે જનના-વર્ગ કાઢી પ્રાથમિક કેળવણી, શીવણ, ભરત તથા ગાયન શીખવવાનો; તથા સ્ત્રીઓના મેળાવડા કરી સ્ત્રીઓ પાસે ભાષણો અપાવવાનો યત્ન પુનામાં કરે છે. સતારાની પ્રાર્થના સમાજનો ઉદ્દેશ તેના નામ ઉપરથીજ સ્પષ્ટ થાય છે. શિવાજી કલળ સંસાર સુધારાના વિષયો ચર-ચાવેછે. કરાડની ભક્તસમાજ સંસાર સુધારાનાં કેટલાંક કામ કરેછે. શોલાપુરની દખણ લિબરલ એસોસિએશને સંસાર સુધારાના જાણીતા વિષયો માથે લીધાછે. સરસ્વતી મંદિરની વ્યવસ્થા સ્ત્રીઓ કરેછે, અને તેનો ઉદ્દેશ સ્ત્રી કેળવણી તથા સ્ત્રીઓની સ્થિતિ સુધારવાનો છે. બારા-મતિ મહારાષ્ટ્ર વિદેજ એજ્યુકેશન સોસાયટીનો હેતુ ગરીબ અને હલકી વર્ણના (અંત્યજ) લોકોને કેળવણી આપવાનો છે. તેણે અંગ્રેજી શાળાને માટે વસતિ-ગૃહ સ્થાપ્યું છે, અને ચાર શાળાઓ અંત્યજ લોકોને માટે ઉઘાડી છે. અહમદનગર લિબરલ કબલના સભાસદો કેફ ન કરવા, સંસારમાં શુદ્ધ રીતે રહેવા અને નીતિની ઉંચ સ્થિતિ જાળવવા પ્રતિજ્ઞા લે છે, તથા કેળવણીના પ્રસાર તરફ ધ્યાન આપે છે. ધારવાડની લિબરલ એસોસિએશનનો ઉદ્દેશ દક્ષિ-ણની લીબરલ એસોસિએશન જેવો છે. ચેવલાની દખણ લિબરલ એસોસિએશન બળાત્કારે વિધવાવપન ન થવા દેવા તથા નિરા-શ્રિત વિધવાઓને આશ્રય આપવા યત્ન કરે છે. કલ્યાણની કાયસ્થ પ્રભુ સભાએ પોતાની નાતમાં અનેક જાતના સુધારા કરવા માટે કરાવ કર્યો છે.

સુરતની અનાવલા દેશાઈની સભા સંસાર સુધારા માટે તજવીજ કરેછે. સિંધ હૈદ્રાબાદની હિંદુ સોશિયલ રિફોર્મ સભાએ મહામંડળના વિષયો હાથમાં લીધાછે. સફર અને રોરી સુધારક સભાના સભાસદો-એ અમુક સુધારા માટે પ્રતિજ્ઞાઓ લીધીછે. ગુજરાતમાં અમદાવાદની અંદર કેફ નિષેધ, નાચ નિષેધ અને વિધવા વિવાહની સભાઓ પોતાના નામ પ્રમાણે કામ કરેછે, સંસાર સુધારા સમાજ અમુક

દાનના કામમાં વાપરવું. પોતાની જાતના ગરીબ લોકોને માટે અંગ્રેજી શાળા કાઢવામાં આવી છે. મી. વીરચંદ ગાંધી અમેરિકા જવાના હતા, ત્યારે તેમને મળવા ચાર હજાર માણસો ખંદેરે ગયા હતા. આર્યન સોશિયલ યુનિયન અને ક્ષત્રીય યુનિયન કલબમાં સંસાર સુધારાના સામાન્ય વિચાર થયા હતા. હિંદુ લેડીઝ સોશિયલ કલબ (હિંદુ બાઈઓની સુધારક સભા) માં સુશિક્ષિત સ્ત્રીઓએ જુદા જુદા વિષયો ઉપર ભાષણો આપ્યાં હતાં. પુનાની વિધવા સમાજ અને અગરકર સમાજમાં વિધવાવિવાહ સંબંધનું કામ ચાલે છે. ત્યાંની ફ્રેન્ડલી લિબરલ એસોસિએશનમાં સુધારા સંબંધે ભાષણો અપાય છે, અને સભાસદોને ગૃહસ્થ તરીકે સભ્ય રીતે વર્તવાની તથા કેફી વસ્તુઓ ન વાપરવાની પ્રતિજ્ઞા લેવી પડે છે.

દક્ષિણની લિબરલ એસોસિએશન ખીજા વિષય સાથે ગૃહ શિક્ષણ (Home education), દેશને માટે એક સામાન્ય ભાષા, શાસ્ત્રીય અને ઉપયોગી વિષયો ભાષણ દ્વારા શીખવવા, નીતિની કેળવણી અને પ્રાથમિક કેળવણી મફત આપવી, એ બાબતો ઉપર ધ્યાન આપે છે. તેમાં ખાસ દરખાસ્તો થઈ છે, કે કન્યા જો ૧૮ વર્ષ ઉપરાંતની ન હોય, તો કોઈ સભાસદ ૪૫ વર્ષની વય થયા પછી લગ્ન ન કરે, પોતાના છોકરાને કે પાલ્યને ૧૮ વર્ષની ઉંમર થયા વગર કે કેળવણી વગેરેથી ઉપજીવિકાનાં સાધન મળ્યા શિવાય પરણાવે નહીં, તેમજ તેની દીકરી કે પાલ્ય કન્યા ૧૦ વર્ષની થયા વગર અને થોડી પણ કેળવણી લીધા વગર પરણાવે નહીં, પહિરામણીમાં પોતાની વાર્ષિક ઉપજના $\frac{1}{2}$ કરતાં વધારે, પણ રૂ. ૨૦૦૦ થી જાદેની માગણી કરવી નહીં, પરંતુ કોઈ પોતાની રાજી ખુશીથી વધારે રકમ આપે, તો વધારાની રકમ કન્યાના સ્ત્રીધન તરીકે જમા કરાવવી, અને પોતાની જાતનો કોઈ વિલાયત જઈ આવ્યો હોય, તેની સાથે ખાવા ખવરાવવાની અને લગ્ન સંબંધી બાબતમાં હરકત લેવી નહીં.

પુનાની વિડોસ હોમ સભાનો આશય એવો છે, કે કમનસીબ અને નિરાશ્રિત વિધવાઓ, જે નાતના ધારા પ્રમાણે પુનર્લગ્ન

કરી શકતી નથી, તેમને ખાવા પીવાનો આશ્રય તથા શિક્ષણ આપવું. દક્ષિણની ફિમેલ હોમ એજ્યુકેશન સલા સ્ત્રીઓને માટે જનના-વર્ગ કાઢી પ્રાથમિક કેળવણી, શીવણ, ભરત તથા ગાયન શીખવવાનો, તથા સ્ત્રીઓના મેળાવડા કરી સ્ત્રીઓ પાસે ભાષણો અપાવવાનો યત્ન પુનામાં કરે છે. સતારાની પ્રાર્થના સમાજનો ઉદ્દેશ તેના નામ ઉપરથીજ સ્પષ્ટ થાય છે. શિવાજી કલળ સંસાર સુધારાના વિષયો ચર-ચાવેછે. કરાડની ભક્તસમાજ સંસાર સુધારાનાં કેટલાંક કામ કરેછે. શેલાપુરની દખણ લિબરલ એસોસિએશને સંસાર સુધારાના બહુતા વિષયો માથે લીધાછે. સરસ્વતિ મંદિરની વ્યવસ્થા સ્ત્રીઓ કરેછે, અને તેનો ઉદ્દેશ સ્ત્રી કેળવણી તથા સ્ત્રીઓની સ્થિતિ સુધારવાનો છે. ખારા-મતિ મહારાષ્ટ્ર વિદેજ એજ્યુકેશન સોસાયટીનો હેતુ ગરીબ અને હલકી વર્ણના (અંત્યજ) લોકોને કેળવણી આપવાનો છે. તેણે અંગ્રેજી શાળાને માટે વસતિ-ગૃહ સ્થાપ્યું છે, અને ચાર શાળાઓ અંત્યજ લોકોને માટે ઉઘાડી છે. અહમદનગર લિબરલ કબલના સભાસદો કેફ ન કરવા, સંસારમાં શુદ્ધ રીતે રહેવા અને નીતિની ઉંચ સ્થિતિ બળવવા પ્રતિજ્ઞા લે છે, તથા કેળવણીના પ્રસાર તરફ ધ્યાન આપે છે. ધારવાડની લિબરલ એસોસિએશનનો ઉદ્દેશ દક્ષિ-ણની લીબરલ એસોસિએશન જેવો છે. ચેવલાની દખણ લિબરલ એસોસિએશન બળાતકારે વિધવાવપન ન થવા દેવા તથા નિરા-શ્રિત વિધવાઓને આશ્રય આપવા યત્ન કરે છે. કલ્યાણની કાયસ્થ પ્રભુ સભાએ પોતાની નાતમાં અનેક જાતના સુધારા કરવા માટે ઠરાવ કર્યો છે.

સુરતની અનાવલા દેશાઈની સભા સંસાર સુધારા માટે તજવીજ કરેછે. સિંધ હૈદ્રાબાદની હિંદુ સોશિયલ રિફોર્મ સભાએ મહામંડળના વિષયો હાથમાં લીધાછે. સક્કર અને રૌરી સુધારક સભાના સભાસદો-એ અમુક સુધારા માટે પ્રતિજ્ઞાઓ લીધીછે. ગુજરાતમાં અમદાવાદની અંદર કેફ નિષેધ, નાચ નિષેધ અને વિધવા વિવાહની સભાઓ પોતાના નામ પ્રમાણે કામ કરેછે, સંસાર સુધારા સમાજ અમુક

સુધારાને માટે તજવીજ કરેછે, અને ઔદ્યોગિક હિતેચ્છુ સભા પોતાની નાતના સુધારા માટે જુદે જુદે સ્થળે વાર્ષિક મેળાવડા કરેછે.

વરાહની સોશિયલ રિફોર્મ તથા દેશમુખ સભાના સભાસદો અમુક જાતના સુધારા માટે પ્રતિજ્ઞા લેછે.

પંજાબમાં સંસાર સુધારાની ચપળતા વધારે છે. નાની નાની બિરાદરી સભાઓ પુષ્કળ સ્થાપન થઈછે. તેઓ જૂદી જૂદી નાતોની સભાઓ હોવાથી નાત સુધારાનાં ઘણાં કામ કરી શકે છે. સરીન સભાની શાખાઓ ઘણાખરા કસ્થામાં છે, કાયસ્થ કેમની સભાઓ છે. ઔરારાવંશ સભા ઘણું સાફ કામ કરેછે. એ જાતના લોક પંજાબમાં ઘણા અને સારી હાલતમાં છે. એકજ વર્ષમાં ૨૩ વિધવા વિવાહ પંજાબમાં થયા હતા. પંજાબ આર્યસમાજ ખડુ સાફ કામ કરેછે. બ્રહ્મસમાજનું પણ પંજાબમાં જોર છે. અંત્યજ લોકોને ચઢતી સ્થિતિમાં લાવવા શીખ લોકો ચત્ન કરેછે. ગુર્જનવાલા ક્ષત્રી સભા મહામંડળના ઉદ્દેશને અનુસરેછે. લાહોરની વિધવા વિવાહ સમાજ પોતાનો હેતુ પાર પાડવાના અનેક ચત્ન કરે છે. ગુર્જનવાલા ક્ષત્રી સભાની એક શાખા ઉત્તર સેલિવાલા વઢવાન સભા કરીને છે, તેણે સામાન્ય સુધારાની સાથે પેટા નાતોમાં લગ્ન કરવાની તજવીજ ચલાવી, તેથી એક વર્ષમાં એવાં ૧૮ લગ્ન થયાં હતાં. લગ્ન પ્રસંગે અમુક જાતનાં ખરચ કાઢી નાંખ્યાં, અને અમુક જાતના રિવાજ એવાં કે વરને ગંદા પાણીથી છાંટવો, ફટાણાં ગાવાં, નાચ કરાવવા, અને મધમાંસનો ઉપયોગ કરવો—તે દૂર કર્યાં, અને પુરૂષોની માફક સ્ત્રીઓ જોડા પહેરે, એવો રિવાજ દાખલ કર્યો. ચકવાલ સુધારક સભાએ મુસલમાન થઈ ગએલા બે જાણુને પોતાની ક્ષત્રી જાતમાં પાછા લીધા, તથા પેટા નાતોમાં લગ્ન કરાવ્યાં.

વાયવ્ય પ્રાંતોમાં ગાઝીપોર સુધારક સભા ઘણું કરી શકી નથી. કાયસ્થ સભાએ ઠરાવ કર્યો, કે પોતાની ચાલ ચઢકતને હાનિ પહોંચાડે એવી રીતનો કોઈ ફોજદારી કચેરીના ઇન્સાફમાં ગુન્હેગાર ઠરે, તેને કોઈ રાષ્ટ્રીય સભાનો સભાસદ ગણવો નહીં, અને ગરીબોના લગ્નને મદત કરવા માટે પ્રોવિડન્ટ ફંડ સ્થાપવું.

ખંગાળા ઇલાકામાં મેંગીર કાયસ્થ સભાનો ઉદ્દેશ ખીજી કાયસ્થ સભાઓના જેવો છે. ત્રિપુર હિતૈસિનિ સભાનો ઉદ્દેશ સ્ત્રી કેળવણી ફેલાવવાનો છે. સિલહર યુનિયનનો ઉદ્દેશ પણ એજ છે. મીમેનસિંગ સંમેલની સભા એજ હેતુથી કામ કરે છે. મીમેનસિંગ હિંદુવિવાહ પ્રથમ નિવારીણી સભા લગ્ન પ્રસંગનો ખરચ કમી કરવા ચત્ન કરે છે. ઇટના વિલેજ યુનિયન હિંદુ મુસલમાન વચ્ચે લાઇચારાનો સંબંધ વધારવા, અને કેફ નિષેધ માટે મથન કરે છે. ચિતાગાંગ સ્ટુડન્ટસ યુનિવર્સિટી એસોસિએશન વિદ્યાર્થીઓમાં નીતિની વૃદ્ધિ કરવાની તજવીજ કરે છે. શહેરના મધ્ય લાગમાંથી વેશ્યાઓને માજીસ્ટ્રેટ તથા શહેર સુધરાઈની મદતથી કાઢવામાં આવી છે. કેફ ન કરવી, અને બદચાલની સ્ત્રીઓનાં કારખાનાં કે સ્થળ તજવાં, એવી સભા-સહોએ પ્રતિજ્ઞા કરી છે. હાલીસહર ગુડવિલ ટ્રેટરનિટીનો હેતુ કેળવણી ફેલાવવી, વિધવાઓ અને ખીજા નિરાશ્રિતને મદત આપવી, અને લોકોમાં આરોગ્ય વિદ્યાનો પ્રસાર કરવો, એવો છે. એજ સ્થળની ખીજી એક સભા કુલીનના પેટા લાગ એકત્ર કરવા, અને શાસ્ત્રની આજ્ઞા ન હોય, તેવે પ્રસંગે એકથી વધારે સ્ત્રી ન કરવી, એ બાબતની તજવીજ ચલાવે છે. રાઇગાંગ હિતકારી સભા થોડુંજ કરી શકી છે. જુના વિચારમાં લખેલા નવિન કેળવાએલા લોકોથી તેને ઘણો અટકાવ થાય છે. ખરનગર વિડોસ હોમ કેળવણીનો પ્રસાર કરવાની સાથે વિધવાઓને આગળ જતાં ઉપયોગી પડે એવી જાતની કેળવણી તથા ધંધા શીખવવા ચત્ન કરે છે. વસતિગૃહ કરી ત્યાં વિધવાઓને રાખવામાં આવે છે, અને તેમને પાકશાસ્ત્ર આદિ સંસારોપયોગી કામ પણ શીખવાય છે.

ભાગ ૪.

સંસાર સુધારાની બાબતો.

સંસાર સુધારા સાથે સંબંધ ધરાવનારી બાબતો, જેવી કે કેળવણી, ધર્મ, નીતિ વગેરે વિષે આપણે કેટલુંક પાછળ કહી ગયા છીએ. એ પ્રત્યેક વિષયના સંબંધમાં ઘણું કહેવાનું રહે છે, પરંતુ તે દરેક સ્વતંત્ર વિષય હોઈ સંસારનો પ્રત્યક્ષ ભાગ થતો નથી, માટે તે વિષે આપણે વધારે કથન કરીશું નહિ. સંસારની બાબતોને આપણે મુખ્ય ૬ વિભાગમાં વહેંચી નાખીશું. એટલે ૧ જ્ઞાતિ, ૨ સ્ત્રીઓની પ્રતિષ્ઠા ને સ્થિતિ, ૩ લગ્ન, ૪ મરણ, ૫ ખરચ ખૂટણ, અને ૬ પરચૂરણ બાબતો; અને દરેક વિભાગને લગતા વિષયોનું તેમાં પ્રથક પ્રથક વર્ણન કરીશું.

વિભાગ ૧.

જ્ઞાતિ.

પ્રકરણ ૧.

જ્ઞાતિના લાભાલાભ.

જ્ઞાતિઓ કેમ ઉત્પન્ન થઈ તે વિષે આપણે પાછળ કહી ગયા છીએ. જગત્ કર્તા ઇશ્વરે જ્ઞાતિ ઉત્પન્ન કરી નથી, અને તેને ત્યાં જ્ઞાતિનો ભેદ નથી. માણસ જન્મેછે, ત્યારે તેના અંગ પર જ્ઞાતિદર્શક કંઈ ચિન્હ હોતું નથી. બ્રાહ્મણ, વાણિયા, કણુબી, કોળી, ઢેઠ, ચમાર આદિ ચઢતા ઉતરતી વર્ણ આપણે કહીએ છીએ, તે ગુણકર્મે કરીને પડેલી છે. પછી જે જાતમાં માણસ જન્મે તે જાતનું તે માણસ ગણવામાં આવેછે. પણ ઇશ્વરે તો બેજ જાતિ-સ્ત્રી અને પુરૂષની -ઉપજાવી છે. ઇશ્વરના દરબારમાં સર્વ મનુષ્યને સરખાં ગણવામાં આવે છે. કોઈ પણ જાતિનું માણસ સદાચારે અને સદ્ધર્મે કરીને તેના ચરણને પહોંચી શકે છે, અને દુરાચાર તથા કુધર્મે કરીને નકે

જાય છે, કે અધોગતિને પામે છે. એકજ મહા પિતાથી પેદા થએલો મનુષ્ય વર્ગ એક કુટુંબ રૂપ છે; તેથી સર્વ જાતિના મનુષ્યો એક બીજાનાં ભાઈ બહેન છે, એમ ગણી શકાય.

એમ છતાં, જૂદા જૂદા દેશમાં વસવાથી ને જૂદાં જૂદાં કામ લઈ ખેસવાથી મનુષ્યના જૂદા જૂદા જથ્થા અને જાતિઓ બંધાઈ. આ બનાવ સર્વ ઠેકાણે થોડો કે ઘણો બનેલો જોવામાં આવે છે; એટલે દરેક દેશ કે તેના વિભાગમાં વસનારા લોકોની જૂદી પ્રજા થઈ છે, અને તેમાં કર્મે કરીને જાતિઓ પણ થએલી છે. આપણા દેશની જાતિઓ અને બીજા દેશની જાતિઓમાં મોટો ફેર એ છે, કે બીજા દેશોમાં એક બીજી જાતનું ખાવા પીવાથી વટલાવાતું નથી, જરૂર પડે તો એક બીજામાં લગ્ન સંબંધ પણ થાય છે, અને મરણમાં આવે તો બાપદાદાનો કસબ છોડીને ગમે તે ધંધો કરી શકાય છે. આપણા દેશમાં પણ પૂર્વે આજ પ્રમાણે હતું, પરંતુ માઠા ભાગ્યે કરીને તે સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ, અને હાલ આપણે આપત્તિમાં આવી પડ્યા છીએ.

અર્થશાસ્ત્રની રીતે જેમ કામના વિભાગની જરૂર છે, તેમ લોકો જૂદા જૂદા કામને માટે વહેંચાઈ જાય, એ પણ જરૂરનું છે. એટલે કામકાજને માટે જ્ઞાતિઓ થાય, એ એક રીતે લાભકારી છે. છોકરાને બચપણથી માળાપનું કામ જોવા શિખવાનો પ્રસંગ મળે છે, તેથી તે કામ કરવાને તેઓ લાયક થાય છે, એટલે તેઓના કામનું અનુભવી જ્ઞાન તેમને થોડા પ્રયાસે અને કિંચિત ખર્ચે મળી શકે છે. ધંધાને સંબંધે એક બીજાના સમાગમમાં આવવાનું થાય છે, તેથી અમુક જ્ઞાતિના લોકો એક બીજાની સ્થિતિથી વાકેફ થાય છે. આવી વાકેફગારી કે સંબંધ હોય, તેમાંથી વરકન્યા પસંદ કરવાનું વધારે અનુકૂળ પડે છે. એકજ જાતનો કિસબ કરનાર માળાપનો છોકરો વર કન્યા તરીકે એક બીજાને વધારે મદતગાર થઈ પડે છે. પોતાનાં કિસબ કારીગરી સંબંધે વિચાર કરવો હોય, તો કારીગરની એક જાત હોય તે લેગી મળી શકે છે, અને એક સંપે વર્તી શકે છે. આપણે જોઈએ છીએ, કે કંઈ વેપાર રોજગાર સંબંધે વાંધો પડે તો મહાજન,

હળમ, ઘોળી, ભંગીઆ વગેરે હડતાળ પાડેછે. આ તેમના એકસં-
પતું પરિણામ છે. આ પ્રમાણે બીજાં દેશોમાં પણ અમુક વેપારની
નાત-મંડળી (Guild) પોતાના વેપાર સંબંધે લેગી મળે છે, ને
એક સંધ દેખાડે છે. આ સર્વ જ્ઞાતિના લાભ છે.

હવે જ્ઞાતિના ગેરલાભ તરફ નજર કરીએ. જ્ઞાતિ જો કર્મે કરીને
છે, તો કર્મે કરીને તેમાં ફેરફાર થવો જોઈએ. જેને જે અનુકૂળ આવે,
પસંદ પડે, કે જેનાથી જે થઈ શકે, તે ધંધો કરવાની તેને છૂટ ન
હોય, તો તે નુકસાન કર્તા છે. ધારો કે એક સુતારનો છોકરો
ખોડીલો જન્મ્યો, કે અકસ્માતથી તે વાંસલા વિંધણા વડે મહેનતનું
કામ કરવાને અશક્ત થયો; એમ છતાં તેનાથી થઈ શકે એવો બીજો
ધંધો તે શા માટે કરી ન શકે? ધારો કે એક દરજીના છોકરાની આંખ
નબળી છે, પણ ઘણું મારવાને તેના હાથ યોગ્યછે; તે છતાં તે લુહાર-
નું કામ કેમ ન કરી શકે? ધારો કે એક હળમનો છોકરો હિસા-
બી કામમાં ખબરદાર નીકળ્યો, વેપાર વણજની તેને સારી સમજ
છે, અને તેના બાપ પાસે પૈસા છે, તે છતાં તે નાણાવટું શા માટે ન
કરે? ધારો કે એક વાણિયાના છોકરાને સુતારકામ હાથ ખેટું, અને
તે ઠરવું તેને પસંદ પડયું; તો તે સુતારનો ધંધો શા માટે લઈ ન
ખેસે? ધારો કે એક પાટીદારનો છોકરો શાસ્ત્ર ભણ્યો, અને તેને કથા
કરવાની વૃત્તિ થઈ; તો તે કથા કેમ ન કરી શકે? આપણે અહીં
કેટલીક જાતના લોકો પોતાનો ધંધો ફેરવી શકે છે, એટલે લુહાર
સુતારનું કામ કરે છે, સુતાર કડીઆનું કામ કરેછે, કે કંસારો રૂપા-
વડાનું કામ કરેછે. પણ તેમાંનો કોઈ હળમનું, કે દરજીનું, કે
કુંભારનું કામ કરતો નથી; અને હળમ, દરજી કે કુંભાર ખેતી કે
નોકરી શિવાય બીજો ધંધો કરી શકતો નથી. ઉંચ વર્ણના લોકો
કારીગરીનો ધંધો હલકો ગણે છે, તેથી તેઓ સુતાર, લુહાર વગેરેનું
કામ કરવામાં હિણુપદ સમજે છે. બ્રાહ્મણને વર્ણ્ય છતાં તે નોકરી કરે,
ત્યારે બીજા ધંધો શા માટે ન કરે? કેટલીક વાર એક ધંધામાં સાડું
મળતર હોતું નથી, તે છતાં પણ તે ધંધો કરનારી જાતથી બીજો
ધંધો થઈ શકતો નથી, તેથી તેને હિરાન થવું પડેછે. એક ગામમાં

એક જાતના ચાર કારીગર બસ થતા હોય, ત્યાં વિસ્તાર વધવાથી તેનાં ૨૦-૨૫ ઘર થઈ જાય, તો દરેક ઘરને જોઈએ તેટલું કમાવું તે ગામમાં મુશ્કેલ થઈ પડે. બીજા ગામમાં જવાની ઈચ્છા થતી નથી, અને નજીકના ગામોમાં તેમનો ખર્ચ ન હોય, તો પછી તેજ ગામમાં જો મળે, તે ઉપર નિર્વાહ ચલાવવો પડે છે. એજ ગામમાં બીજો ધંધો વધારે લાલકારી હોય, તો પણ તેમનાથી થઈ શકતો નથી. વાણિયાનો દિકરો વેપારજ કરે, એવી લોકોની સમજ છે, અને એ વેપાર એટલે અમુક જાતનો માલ ખરીદવો વેચવો, કે નાણાંની ધીરધાર કરવી. વાણિયા “ રાનરાન ને પાનપાન ” થઈ ગયા છે એમ કહેવાય છે, એટલે વસ્તી વધવાથી તેઓ નાનાં મોટાં ગામડામાં પણ જઈ રહ્યા છે. નાના ગામમાં એકજ વાણિયાને પૂરો ધંધો ન મળી શકે એમ હોય, ત્યાં અનેક વાણિયા રહેવા જાય, તેથી દરેકને પેટ પૂરવું પણ પેદા કરવાનું મળે નહીં. ગ્રાહણો પેતાનો મૂળ ધર્મ ઘણું ભાગે ચૂકયા છે. ભણવા ભણાવવાનો ધંધો બહુ થાડા કરે છે. જોષી, પુરાણી, માણસલ ને કથાકરીનો ધંધો કેટલાક કરે છે. ગોરપદું અને ગામોટ તરીકે કામ કરનારા પણ ઘણા છે; પરંતુ સૌથી મોટો ભાગ લિક્ષુક-ભીખ માગનારો છે, એમ કહેવું પડે છે. ભીખ માગવાનો તેઓ ધંધો સમજે છે ! ભીખ માગીને ગુજરાન ચલાવવું, એ અધમ પ્રકાર છે, છતાં સૌથી ઉચ્ચ વર્ણના લોકોને એવો માર્ગ પકડવો પડે, એ કેટલું જોદ્ધકારક છે ? ભીખ માગવી અને મ્લેચ્છની અધમ નોકરી ઉઠાવવી તે હા, પણ બીજા કસબ કારીગરીના માર્ગ પકડવાની ના !

આપણે ધંધાને લઈને જ્ઞાતિઓ થઈ છે, એમ કહ્યું; પણ તેની પેટા જ્ઞાતિઓ વિષે કહેવાનું બાકી રહે છે. પેટા જ્ઞાતિઓ એકજ ધંધો કરે છે, તે છતાં તેઓ એક બીજાને જૂદી જ્ઞાતિ હોય, એમ સમજે છે. એકજ જ્ઞાતિમાં કન્યા આપવા લેવાનું વધારે અનુકૂળ પડે છે, પણ તેથી પેટા જ્ઞાતિઓમાં કન્યા વ્યવહાર ન રાખવો, એમ ઠરતું નથી. એક પેટા જાતમાં કન્યાની અછત હોય, અને વરને કુંવારા મરવાનો વખત આવે, તે છતાં બીજા પેટા

નાતિમાંથી કન્યા ન લાવવી, એ કેટલું દુઃખદાયક છે ! કેઈ પેટા જ્ઞાતિમાં વખતે કન્યાનો વધારો હોય છે, તેથી તેમને વર મેળવવાની મુશ્કેલી પડે છે, અને કન્યા ઉપર કન્યા નાંખવાની કે કબ્જેડાં કરવાની ફરજ પડે છે, તે છતાં તે બીજી પેટા જ્ઞાતિમાં કન્યા શા માટે ન નાંખે ? આ રીતે સંસારના કાર્યમાં પેટા નાતો અને તેનાં તડો મોટી અડચણ કરે છે.

પેટા નાતો એક બીજાનું જન્મતી નથી, એ પણ કેટલીક નાતોમાં જોઈએ છીએ. વડનગરા નાગર બીજા બ્રાહ્મણને પંગતમાં ન બેસાડે, એટલુંજ નહીં, પણ તે વિસનગરા નાગરને પણ ન બેસાડે. શ્રીમાળી ઔદિચ્યનું ન ખાય, અને હાલારી સંભાના ઔદિચ્ય અલાવાડી સંભાના ઔદિચ્યનું ન ખાય. ગિરનારા કહેશે, અમે સૌથી ઉંચા, અને સોમપરા કહેશે, અમે સૌથી ઉંચા, માટે અમારાથી બીજા બ્રાહ્મણનું ન જમાય. ગુગળી કહેશે, અમારો તો પંથજન્યારો છે ! સોનીમાં ત્રાગડ ને મેવાડા એક બીજાનું ન ખાય. કણુબીમાં લેઉઆ આંજણાનું ન ખાય. રાજગર, તપોહન, કારટીઆ, બારડ, પાંચા એ તો પતિત નાતો ગણાય છે, તેથી તેમની જાતના બીજા લોકો તેમનું ખાતા નથી.

કેટલાક પોતાને એવા ઉંચા કે ધર્મનિષ્ઠ માને છે, કે તેઓ હલકી જાતના કે મુસલમાનના હાથનું, કે તેનાથી અડકાએલું પાણી સુધ્ધાં ન પીએ. દક્ષણી બ્રાહ્મણને વાણિયાના હાથનું પાણી ન ખપે. કેાળી, ભીલ, માછી, મુસલમાન વગેરેના હાથનું પાણી કેટલાક ગૂજરાતના બ્રાહ્મણ વાણિયા પણ પીતા નથી, તેથી મોટા અધિકારીને કે શ્રીમંતને નોકર ચાકર હાજર છતાં દોરી લોટો લઈ હાથે પાણી કાઢવા જવું પડે છે, અને કેટલીક વાર તો મોટી અડચણ પણ વેઠવી પડે છે. જે સમયે બહાર જવાનું થોડું થતું, તે સમયે ઘેર બેઠાં ઘણા પ્રકારની છોછ નહીં શકતી, પણ જ્યાં બહાર ગામ જવાના પ્રસંગ વારે વારે આવે, અને આગગાડીમાં કે બીજી રીતે લાંબી મુસાફરી કરવાની ફરજ પડે, ત્યાં કેટલીક છીટ છોડવી પડે છે, અને લોકો તે થાકીને વખતે છોડે પણ છે.

પ્રકરણ ૨.

જ્ઞાતિ બંધન-રોટી વ્યવહાર.

જ્ઞાતિઓ સારા હેતુથી સ્થપાઈ, પણ તે સ્થપાતી વખતે રાખેલી છૂટ અટકી પડવાથી તે હાલ તો એક બંધન-બેડી રૂપ થઈ પડી છે. જ્ઞાતિઓનો પરસ્પર વ્યવહાર બંધ પડ્યો, એટલુંજ નહીં, પણ તેના પેટા ભાગ-નાતો-ઉપનાતો-તડો થઈ તેમાં પણ પરસ્પર વ્યવહાર બંધ પડ્યો. હાલ તો નાતની સામે કોઈથી ચેં કે ચું થઈ શકતું નથી. ગમે તે દુઃખ પડે, પણ નાતરૂપી કેદખાનામાં ગોંધાઈ રહેવુંજ જોઈએ. નાત ધારે તો ગમે તેવી હલકી વાતને માટે પણ માણસને હિરાન કરી શકે છે, પક્ષાપક્ષથી અન્યાય કરી ગમે તે સબ આપી શકે છે, સ્થિતિ ઉપર આધાર ન રાખતાં રૂડે ભુડે અવસરે ગમે તેટલું ખરચ કરાવે છે, કુળવાન ન હોય, તો કન્યા વગર છોકરાં કુંવારાં મરે છે, તે છતાં બીજી નાતની કન્યા લાવવા દેતી નથી, કુળવાન ગમે તેમ છૂંદી મારે, તોપણ દાદ લેતી નથી, અને નાતે માન્ય કરેલા શિવાય બીજા ધંધા કરે, તો તેને માટે પણ પૂછી શકે છે. કોઈ વિદેશગમન કરે તો તેના પર નાત શેર થાય છે. કોઈ વિધવાના વાળ ન લેવડાવે, કે તેને હાથે ચૂડીઓ રહેવા દે, તો નાત પસ્તાળ પાડે છે, એટલુંજ નહીં, પણ કોઈ નાતના ચાલુ રિવાજ વિરુદ્ધ કંઈ પણ નવું કરવા જાય, તો તેને પણ પીળી નાંખે છે. નાત એ ખરેખર સવા મણુની બેડી છે, અને તે કારાગૃહ કરતાં પણ વખતે વધારે દુઃખદાયક થઈ પડે છે.

ઉપનાતોએ એક બીજા સાથે આંટોછાંટો ન રાખવો, એવું કાંઈ શાસ્ત્રમાં કહ્યું નથી. એકજ જાતમાંથી ઉપજેલી શાખાઓ એક બીજાનું આધારથી વટલાય શી રીતે ? એકજ ગોત્રના લોકો જૂદી જૂદી ઉપનાતોમાં હોય, તે એક રીતે પિત્રાઈજ છે; છતાં તે એક બીજા સાથે ખાવા ખવરાવવાનો વ્યવહાર ન રાખે, એ સકારણુ નથી. ખડું જોઈએ તો કોઈ પણ જાતનો દ્વિજ બીજા દ્વિજનું ખા-

વાથી શાસ્ત્રાધારે વટલાતો નથી. પછી હાલ ચાલતા ધર્મને લઈને કે છેક અધમ કર્મને લઈને કોઈ જતો સાથે ન જમવું તો તે વાત જૂદી છે, પરંતુ ઉપનાતો એક બીજા સાથે પણ ખાવા પીવાનો વ્યવહાર ન રાખે, એ અબુકતું લાગે છે.

વટલાવા સંબંધીની સમજજ લોકોમાં વિચિત્ર છે. એક વાર જેને વટલાએલો ગણવામાં આવે, તેને દંડ લઈને નાત પાવન કરે, એ શાસ્ત્રાર્થ કયો ? જે એક વાર વટલ્યો, તે કદાચિત્ શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે વિધિપૂર્વક પ્રાયશ્ચિત્ કરે, તો પવિત્ર થાય; પણ નાતના દંડથી કેમ પવિત્ર થાય ? કોઈ બ્રાહ્મણ કોણણ સાથે ઘર માંડીને રહ્યો, તેના હાથનું ખાધું પીધું. તે હમેશને માટે પતિત થયો, તેને નાત પોતાના મનસ્વી ઠરાવથી પાવન કરી શકતી નથી. વળી શાસ્ત્રમાં જણાવેલાં મહાપાતકો કરીને જે હમેશને માટે પતિત થાય છે, તેને નાત છેડતી પણ નથી. નાતમાં જે બળવાન હોય, કે જેનો મોટો જથ્થો હોય, તે ગાહે સો કરી શકે છે; તેને કોઈ પૂછતું પણ નથી.

નાતના આગેવાનોની મનસ્વી વર્તણૂકથી નાતનું બંધન વધારે બેડી રૂપ થઈ પડે છે. તેઓ કુળવાન, કાળુવાળા અને નટખટ પડ્યા, તેથી તેઓ નાતીલાઓને ઘણું પજવી શકે છે. તેઓ પોતે નાતના ધારા મરજીમાં આવે ત્યારે ઉલ્લંઘે છે, અને બીજાઓને ગમે તે ધારા લાગુ પાડે છે. પરંતુ જન સ્વભાવ વિચિત્ર છે. માણસ ગુલામગિરી ચહાતું નથી, તેથી જ્યારે જ્યારે આગેવાનોનાં કૃત્ય અસહ્ય થાય છે, ત્યારે ત્યારે તેઓ બળવો કરે છે. જેમને રીળાવું પડે છે, તેઓ સંપ કરે છે, અને આગેવાનોના સામા થાય છે. એથી તડ પડે છે, એટલે રીળાતા લોકો જૂદા પડે છે, અથવા પોતાની માગણીઓ આગેવાનો પાસે કબૂલ કરાવે છે. જ્યારે અતિ-શય જુલમ થાય, ત્યારે આવું પરિણામ આવવું જ જોઈએ. પરંતુ એ પરિણામ સુખદાયક લાગ્યેજ નિવડે છે. જૂદા પડેલા લોકોમાં આગેવાની કરી શકે, એવા લાયક માણસ ન હોય, તો તેમનું તડ

ભાગી પડે છે, કે સારી રીતે ચાલતું નથી. મૂળ નાતના આગેવાનો સામા થનારનું જોર જોઈ તેમની માગણીઓ કબૂલ રાખે છે, પણ સમય આવે, ત્યારે પાછા તેમને કચરી નાખવા ઉભા થાય છે. એમ છતાં હાલમાં ઘણે ઠેકાણે આગેવાનોનું જોર કમી થતું, અને નાતનું સખત બંધન ઢીલું પડતું જોવામાં આવેછે, એ સુધારાનું ચિન્હ છે.

જે લોકોને ખાવા પીવામાં પ્રતિબંધ નથી, તે લોકોને મુસાફરી કેટલી સુતર પડે છે ? અંગ્રેજો એક નાની થેલી (પાકીટ) લઈ દુનિયાના ગમે તે ભાગમાં ફરી શકેછે, કેમકે તેમને ખાવા પીવાની પંચાત પડતી નથી. તેઓ ગમે તેના હાથનો જે મળ્યો તે ખોરાક લઈ શકેછે. આપણે મુસાફરી કરવી હોય, તો ખાવા પીવાનો પ્રથમ વિચાર થઈ પડે. કેટલાક દિવસ ચાલે એટલું ભાથું સાથે બાંધી લેવું, અને ટાઢું શીશું બાંધને માંદા પડવું. ભાથું પણ બીજાના સ્પર્શથી અલડાય નહીં તેવું જોઈએ, અને તે શરીરને માફક આવો કે ન આવો, તેનો વિચાર કરવાનો નહીં. વળી રાંધવાનાં વાસણકુસણ સાથે રાખવાં, અને બને તો કેટલાક દાણાફણી પણ બાંધી લેવા. મળી આવે ત્યાં સગે વહાલે કે ઓળખાણવાળાને ઘેર ધામા નાખી તેમને હેરાન કરવા ને પોતે હેરાન થવું. આવી રીતે મુસાફરી કરવી, એ હાલના સમયને કેટલી પ્રતિકૂળ છે ? પરદેશમાં લાંબી મુસાફરી તો આ પ્રમાણે થવીજ અશક્ય છે.

મુસલમાન પારસીઓને આવી બાબતમાં જે સવડ છે, તે પણ આપણને નથી. તેઓ ગમે ત્યાં સહેલાઈથી જઈ શકેછે, તેમ આપણાથી થઈ શકતું નથી. આજ કારણથી આપણા કરતાં મુસલમાન પારસીઓની વધારે સંખ્યા વિદાયતમાં જાયછે, ત્યાં સગવડથી રહી શકેછે, અને ઉન્નતિએ ચઢી શકે છે.

પ્રકરણ ૩.

રોટી વ્યવહાર ત્યાં બેટી વ્યવહાર.

કન્યાનો કાળ ઘણેખરે ઠેકાણે જોવામાં આવે છે. કન્યાની અછત વડે લોકોને ન કરવાનાં કામ કરવાં પડે છે. કન્યાવિક્રયનું મૂળ કારણ કન્યાની અછત છે. સાટાં તેખડાં કરવાનો દુષ્ટ રિવાજ પણ એજ કારણથી પડ્યો છે. કેટલીક જાતની અનીતિનું મૂળ પણ એજ છે.

કન્યાની અછત થઈ જવાનું કારણ શું તે તપાસીએ. વસ્તી પત્રક જોતાં માલમ પડે છે, કે વિલાયતમાં પુરૂષ કરતાં સ્ત્રીની સંખ્યા વધારે છે. હિંદુસ્તાનમાં હિમાલય તરફના એક પ્રદેશ શિવાય કોઈ ઠેકાણે સ્ત્રીઓની સંખ્યા વધારે નથી; પણ ઉલટી કમી છે. ગાયકવાડી રાજ્યના વસ્તીપત્રક ઉપરથી કાઢેલું પ્રમાણ ધણુંકરીને આખા ગૂજરાતને લાગુ પડી શકશે, માટે તે તપાસીએ. એ રાજ્યમાં કુલ વસ્તીની સરેરાશ કાઢતાં પુરૂષ કરતાં સ્ત્રીની સંખ્યામાં સેંકડે ૮,૨૬ નો ઘટાડો છે. બ્રાહ્મણોમાં સેંકડે નવની અને વાણિયામાં સેંકડે છની ખાધ છે. બ્રાહ્મણના ઉપવર્ગ લઈએ, તો અનાવલામાં સેંકડે ૧૬ ની, ચિત્રોડામાં સેંકડે ૨૨ ની, વડાદરામાં સેંકડે ૪૧ ની અને ખડાયતા બ્રાહ્મણમાં સેંકડે ૫૦ ની ખાધ છે ! વાણિયાના વિભાગ લેતાં ખડાયતામાં સેંકડે ૧૫ ની અને સોરઠીઓમાં સેંકડે ૨૦ ની તૂટ છે ! આ ખાધ આગળ માણસનો ઇલાજ નથી, કેમકે તે દૈવ આધિન છે. એમ કહેવામાં આવે છે, કે પ્રજા જેમ શરીરે સશક્ત તેમ તેમાં છોકરીઓની ઉત્પત્તિ જાહે હોય. આપણે જોઈએ તેટલા સશક્ત નથી, એ વાત તો ખરી છે.

સ્વાભાવિક કારણ શિવાય કન્યાની અછતનાં બીજાં પણ કારણો છે. કુળવાન કે સાધનવાળા અનેક સ્ત્રીઓ કરે છે, તેથી બીજાઓને માટે તેટલી તૂટ પડે છે. વિધવાઓનું ફરીથી લગ્ન થઈ શકતું નથી, એ પણ તોટાનું એક કારણ છે. પરંતુ આ બે બાબતો વિષે

વધારે વર્ણુન આગળ આપવામાં આવશે. આ શિવાય, બીજું એક મોટું કારણ નાતો અને તડોનું બંધન છે. કેાઈ નાતમાં કન્યાનો વધારો હોય, તો તેનો ઉપયોગ જે નાતમાં કન્યાનો ઘટાડો હોય, તેમાં થઈ શકતો નથી. એજ રીતે એક તડમાં કન્યા વધારે હોય, તેનો લાભ બીજા તડમાં ઓછી કન્યા છતાં લઈ શકાતો નથી. ખડા-યતા બ્રાહ્મણમાં જ્યારે સેંકડે પચાશની ખોટ પડેલી છે, ત્યારે તે આખી નાત કાળે કરીને નાબુદ થઈ જશે, એમાં શક નથી. બીજી કેાઈ મોટી નાતમાં ભજ્યા શિવાય, કે તેની સાથે કન્યા લેવા દેવાનો વ્યવહાર ચાલુ કર્યા શિવાય તેનો છુટકો નથી. એજ રીતે બીજી કેટલીક નાતો ઘણી નાની હોઈ તેમાં કન્યાનું દુઃખ ભારે છે. જેમ મોતાળા બ્રાહ્મણોએ બીજી નાત સાથે વ્યવહાર ચાલુ કર્યો છે, તેમ બીજી નાની નાતવાળાને કરવાની જરૂર છે. વળી એકજ નાતના લોકો બીજે સ્થળે પોતાની નાતનાને કન્યા આપતા નથી, એટલુંજ નહીં, પણ પોતાના ગામમાં પણ તેનાં તડ પડતાં એક તડવાળા બીજા તડને કન્યા આપતા નથી, એ કેટલી ઘેલાઈ છે? એથી દરેક તડવાળાને ખમણું પડે છે. સો, બસે કે તેથી પણ ઓછા ઘરનું તડ કે એકડા તે તેજ તડ કે એકડાની દુનિયા થઈ રહે છે. એમાં પણ વળી કુળે કરીને, ગોત્રને લઈને, કે સગપણને સંબંધે ઘણાં ઘર બાદ કરવાં પડે છે. એટલે કન્યાનો વ્યવહાર માત્ર પાંચ પચાસ ઘર સાથે રહે છે. આથી કન્યા લેતાં દેતાં ઘણી હરકતો પડે છે. ગમે તેવી સ્થિતિના કુટુંબમાં કન્યા ઉમેટવી પડે છે, ગમે તેવા રંગ-રૂપના, ખોડીલા, અભણ કે કુચાલના વરને પસંદ કરવાનો પ્રસંગ આવે છે, અને કળેડાં કરવાની ફરજ પડે છે. વખતે મોંમાગી પહે-રામણી કે પદ્મું કરવાની જરૂર ઉત્પન્ન થાય છે, તથા કન્યાવિક્રય કે સાટાં તેખડાં કરવાનો વખત આવે છે. શાસ્ત્રથી બાધક હોય એવા સગપણમાં વિવાહ કરવો પડે છે, કે ગોત્ર ભાગવાની જરૂર પડે છે.

આ પ્રમાણે કન્યા લેવા દેવાની બાબતમાં વિશેષે કરીને ઉંચ વર્ણુના લોકો સંકટમાં આવી પડયા છે, તેનું કારણ તેમણે બાંધેલા નાના નાના વાડા છે. જેમ બહોળા ગોચર વગર ઢારને ચરવાની

આપદા પડે છે, તેમ બોહોળા વાડા વગર કન્યાઓ આપવા લેવામાં હરકત નડે છે. માટે સમજી લોકોને ઘટે છે, કે તેમણે કન્યા આપવા લેવાની બાબતમાં તડોનો લેદ ન રાખવો, પોતાની નાત જ્યાં જ્યાં હોય ત્યાં ત્યાં કન્યા આપવાની છૂટી કરવી, એટલુંજ નહીં પણ જેમ જરૂર પડતી જાય, તેમ જે નાતો સાથે રેડી વ્યવહાર હોય, તે સાથે બેટી વ્યવહાર પણ રાખવો.

જેમનું લાણે ખપે છે, તેમની સાથે કન્યા વ્યવહાર રાખવામાં શાસ્ત્રધારે કોઈ જાતનો બાધ નથી. આપણે જોઈએ છીએ, કે કેટલીક નાતોમાં વીશા ને દશા એવા લેદ હોય છે. તેઓ પરસ્પર એક બીજાને કન્યા આપતા નથી. ખડાયતા વાણિયા લઈએ, તો તેમાંના વીશા ને દશા એ બે ભાઈની પ્રજા ગણાય છે. તેમના ઇષ્ટદેવ એક છે, તેમની કુળદેવીઓ એક છે, તેમનાં ગોત્ર એક છે, અને તેમના ગોત્ર પણ એક છે; તે છતાં તેઓ પરસ્પર કન્યાની આપ લે શા માટે કરી ન શકે ? કાઠિયાવાડમાં અને દેશાવરમાં વસનારા બંને જાતના ખડાયતા એક બીજાને કન્યા આપે છે, તે પ્રમાણે ગૂજરાતના ખડાયતા કરે, તો કોઈ જાતની હરકત નથી. એજ પ્રમાણે ધર્મના કારણે એક જાતમાં લેદ પડ્યાથી કન્યાવ્યવહાર બંધ પડે છે, તે ચહાવા લાયક નથી. શ્રીમાળી, પોરવાળ, વગેરે જાતના વાણિયામાં મેશ્રી ને શ્રાવક એવા વિભાગ પડેલા છે. મેશ્રી શ્રાવકમાં પ્રથમ કન્યાની આપ લે થતી, પણ હમણાં હમણાં તેનો કોઈ કોઈ ઠેકાણે પ્રતિબંધ થવા લાગ્યો છે.

જેઓ બીજી નાતમાંથી કન્યા લાવે છે, તેમને નાતવાળા ગુન્હેગાર ગણી દંડે છે, કે નાત બહાર મૂકે છે. આથી જે વ્યવહાર ચાલુ થવો જોઈએ, તે ઉલટો અટકે છે, અને તેથી નાતને પરિણામે સોસલું પડે છે. કેટલીક વાર એથી નાતમાં કલેશ ઉત્પન્ન થાય છે, અને તડ પડવાનો સમય આવે છે. કોઈ વાર એવા લોકો વધારે થાય છે, ત્યારે તે નાતથી હુમેશને માટે જૂદા પડે છે; તેથી વળી એક નાતનો વધારો થાય છે. આવા લોકો બ્રાહ્મણ હોય તો બારડ અને વાણિયા હોય તો પાંચા કહેવાય છે. જેમને ભીડ પડે છે તેઓ

ખીજી નાતોમાંથી નીકળીને કન્યાને માટે આવી નાતોમાં સામેલ થાય છે; તેથી તે ધીમે ધીમે વૃદ્ધિ પામે છે, અને ખીજી નાતોમાં ઘટાડો થાય છે, તે છતાં લોકો એ બાબતમાં કાંઈ વિચાર કરતા નથી, એ ખેદકારક છે.

ખારડ, તપોદન, કારટીઆ, ભવાયા, રાજગર, પાંચા, કંદોઈ વગેરે કેટલીક ગ્રાહ્ય વાણિયાની નાતો પતિત ગણાય છે, તેનાં ત્રણ કારણ જોવામાં આવે છે. પરનાત સાથે લગ્ન કરવાથી કેટલીક નાતો અધમ ગણાઈ. અધૂરા પરણેતરે વર મરી જવાથી કન્યાનું ફરી લગ્ન કરવાથી કોઈ નાત પતિત થઈ. પોતાને ન છાજે એવા હલકા ધંધા હાથમાં લેવાથી કેટલીક નાતોનો સંસર્ગ તેજ જાતના ખીજી લોકોએ બંધ કર્યો. આ ત્રણ કારણો એ નાતોને પતિત ગણવા પૂરતાં હાલ નથી, એમ વિચાર કરવાથી જણાશે. હાલ જેઓ પરનાતની કન્યા લાવે છે, તેઓને પતિત ગણવામાં નથી આવતા. માત્ર નાત તેમને ગુન્હેગાર ગણી અમુક શિક્ષા કરે છે, અને પછીથી પાવન કરી લે છે. લગ્નસંસ્કાર પૂરા ન થાય, ત્યાં સુધી લગ્ન પૂર્ણ થયું ન ગણાય. માટે અધુરા સંસ્કારની દરમિયાન વર-મરણ પામે, તો કન્યાને ખીજી વર સાથે પરણાવી શકાય. હલકા ધંધાથી પતિત થવાનું હોય, તો હાલ ઉંચ વર્ણના લોકો ગમે તે ધંધા કરે છે, તે છતાં તેમને કોઈ પતિત લેખનું નથી. ભવાઈના ધંધાથી ગ્રાહ્ય પતિત થાય, તો નાટકના ધંધાથી કેમ ન થાય ? કારટું સરાવવાથી ગ્રાહ્ય અધમ થાય, તો દારૂવાળાની દુકાને દારૂ વેચવા સારૂ ગુમાસ્તી કરનાર ગ્રાહ્ય કે વાણિયો અધમ શા માટે ન થાય ? રાજગર વગેરે યજ્ઞમાનની સાથે ખાવાથી નાપાક થયા છે, તો સેંકડો લોકો જેઓ શક્તિપંથ સ્વીકારીને કે ખીજી રીતે અલક્ષ્ય ભક્ષ કરે છે, તેમને નાપાક ગણી હમેશને માટે પતિત ઠેરવવામાં કેમ આવતા નથી ?

ઔદિચ્ય જેવી બહોળી નાતને માટે એમ કહેવાય છે, કે તેમને ઘેર ત્રણ પેઢીએ ભરડી નીકળે ! અર્થાત્ એ લોકો જરૂર પડે, ત્યારે ભરડાની કન્યા પણ લાવે છે. આ છૂટ ધીમે ધીમે તેમનામાં પણ બંધ પડતી જાય છે. “ ઓદાણું ને તરકાણું ” એવી કહેવત આલે છે,

હાલત લોગવેછે, એ પણ કોઈના બાણવા બહાર ભાગ્યેજ હશે. હુન્નર કારીગરી ખીલવવા માટે જે જ્ઞાન જોઈએ, તે વિલાયત ગયા વગર જોઈએ તેવું મળતું નથી. વળી જે અનેક જાતનાં સેંકડો કારખાનાં વિલાયતમાં ચાલેછે, તે નજરે જોઈ અનુભવી જ્ઞાન મેળવ્યા વગર આપણા લોકો કારખાનાં ચલાવવાને કે નવી શોધ કરવાને શક્તિમાન થવાના નથી. આપણા ઉપાર્જનનાં સાધન કહ્યાં, એટલે ઉતરતી પંક્તિની નોકરી, અસલથી ચાલતી આવેલી ખેતીવાડી, હલકી જાતની હાથે કરવાની કારીગરી, અને લેવડદેવડ છે. આથી આપણો દેશ આબાદ કેમ થઈ શકે ? હલકી જાતની નોકરીથી તવંગર થવાય નહીં. જમીને કસ ચોર્યોછે, તેથી અને જૂની પદ્ધતિથી ને સાદાં ઓળખથી પેટ પૂરતું પણ પકવી શકાતું નથી. કારીગરો ભૂખે મરેછે, અને તેઓ પોતાનો કસબ છોડી ખેતી આદિમાં પડેછે. લેવડદેવડ એટલે વ્યાજ વટંતરનો ધંધો લઈએ, તો તેમાં પણ કંઈ દમ નથી અને માલની આપ લે કરવી એમાં પણ ઘણું ખાટવાતું નથી. પરદેશી કે દેશી માલ ખરીદવો કે વેચવો, એમાં તે કેટલો નફો મળી શકે ? માલ આપણા દેશમાં ઉત્પન્ન કરવાની તજવીજ કરવી જોઈએ. આપણે જે પ્રકૃતિ-પદાર્થો ખેતીવાડીથી કે બીજી રીતે ઉત્પન્ન કરીએ છીએ, તે પરદેશ જાયછે, અને તેની અનેક ખનાવટો થઈ આપણા દેશમાં આવેછે, તેના આપણને પુષ્કળ પૈસા આપવા પડેછે. હવે જો એવો માલ આપણે ત્યાં તૈયાર થતો હોય, તો આપણને કેટલો લાભ થાય ? પણ એવો માલ કરવાને શક્તિવાન થવું હોય, તો તે બાબતનો ઇલમ શીખવો જોઈએ. બીજા લોકો તે શી રીતે કરેછે, તે નજરે જોવું જોઈએ, તથા તેનો અનુભવ લેવો જોઈએ. વળી આપણે જોઈએ છીએ, કે આપણા દેશના પ્રકૃતિ-પદાર્થો ને બીજો માલ પરદેશ મોકલવાનું કે પરદેશનો માલ અહીં લાવવાનું કામ પરદેશમાં તેમજ અહીં પણ ઘણું ભાગે પરદેશીઓજ કરેછે, તેથી મોટો લાભ તેમને થાય છે. આ બધા લાભ પરદેશમાં જાય વગર આપણને મળી શકવાના નથી.

આપણા રાજ્યની આદી વિલાયતમાં છે. ત્યાંનું રાજબંધા

પ્રકરણ ૪ થું.

અહિષ્કૃત કરવા.

આપણા સંસારનું અને ધર્મનું અંધારણ એવું છે, કે બીજા લોકોને આપણે તેમાં લેખી શકતા નથી. ઇંગ્લાંડ વગેરે દેશોમાં કાળે કરીને બીજા લોકો તે દેશના લોકો સાથે લખી જાય છે. ખાવા પીવાની તો તેમનામાં અડચણ નથીજ; પરંતુ કન્યા આપવા લેવામાં પણ બાધ લેવામાં આવતો નથી; અને કાળે કરીને તેઓ સ્વધર્મી હોય, તો સંસારમાં લખી જાય છે. ત્યાંના લોકો ગમે તેની કન્યા પરણવાથી નાત બહાર થતા નથી; તેમ ત્યાંની કન્યાઓ મરજીમાં આવે તે જાતના લોકો સાથે પરણી શકે છે. આથી સંસારમાં જે હરકતો આપણે વેઠવી પડે છે, તે તેમને વેઠવી પડતી નથી.

એથી ઉલટું, આપણે અનેક જાતના ગુનાહને માટે લોકોને અહિષ્કૃત કરીએ છીએ, એટલે નાત બહાર કે ધર્મ બહાર મૂકીએ છીએ. જેઓ હુમેશને માટે નાત બહાર થાય છે, તે નાતમાંથી કમી થાય છે, અને જેઓ ધર્મ બહાર થાય છે, તે હુમેશને માટે ધર્મમાંથી કમી થાય છે; એટલે આપણને ખેવડું નુકસાન થાય છે. આથી હિંદુ પ્રજા વધવાને બદલે ઘટવાનો સંભવ વધારે છે.

હાલના જમાનામાં વિદ્યાનું બળ વિશેષ છે. વિદ્યાની કીંમત લોકો સમજવા લાગ્યા છે, અને તેથી પોતાની શક્તિ પ્રમાણે છોકરાંને કેળવણી આપવા ઘણાં માળખાં યત્ન પણ કરે છે. આ દેશમાં અપાતી કેળવણી પૂરી થયા પછી વિશેષ અભ્યાસ કરવો હોય, તો તે વિલાયત ગયા વગર થઈ શકતો નથી; અને આવા ચડસાચડસીના સમયમાં વિશેષ અભ્યાસ કર્યા વગર સારી પ્રાપ્તિ થતી નથી, એ સૌના જાણવામાં છે. મુલ્કી (સિર્વિલ સર્વિસ) ને બીજા ખાતાની મોટી નોકરીઓ વિલાયતમાં અભ્યાસ કરી ઉત્તીર્ણ થયા વગર મળતી નથી, એ વાત ઘણાના જાણવામાં હશે. વળી આપણા દેશની હુન્નર કારીગરી મંદ પડી છે, દેશમાં વેપાર રોજગાર નથી, અને લોકો કંગાળ

તે ઉપરથી એ નાત બહોળી ને વધારે છૂટ લેનારી હોવાથી, તેમાં ગમે તેમ કરે તે નહીં શકે છે. એજ રીતે જો બીજી નાતોમાં વિભાગ ન પડતાં તે બહોળી રહે તો વધારે છૂટ લઈ શકે. કણુબીની નાત એવડી મોટી છે, કે તેમાં લોકો ગમે તેમ કરી શકે છે. “ ગરાશિયો ગોઝારો નહીં, ને કણુબી નાતબારો નહી ” એ કહેવતથી સમજાશે, કે બીજા નાતોમાં જે કારણથી લોકો નાત બહાર થાય છે, તે કારણથી કણુબી નાત બહાર થતા નથી. “ તેર તાંસળી ” લેગી જમી શકે છે, તેમાં કણુબીનો સમાવેશ કેટલીક વાર કરવામાં આવે છે.

કેટલીક વાર સહજ વાતમાં લોકો આડ લઈ પોતાને લાભ ખુચે છે. કુશકી તરફ ખડાયતા વાણિયાનાં કેટલાંક ઘર છે. એ લોકો એક ખૂણામાં આવી જવાને લીધે ઘણા કાળથી બીજા ખડાયતાથી બૂદ્ધા પડી ગયા છે. તેઓ પોતાને ખડાયતાને બદલે ખંડાયતા કહે છે. સંસર્ગ તૂટી જવાથી ખડાયતા ગોરને બદલે બીજા બ્રાહ્મણથી કામ ચલાવી લે છે. ઇષ્ટદેવ, કુળદેવ, ગોત્ર વગેરે તેઓ ભૂલી ગયા છે, અને કુઆમે વાસ હોવાથી તથા બીજાના સમાગમથી તેમની રીત-ભાતમાં પણ ફેર પડેલો છે. કન્યાઓ વધી પડવાથી તેમણે તે ગુજરાતના ખડાયતાઓને આપવા વિચાર કર્યો. ડાકોરની યાત્રાએ તેઓ આવ્યા, અને પાછા વળતાં ઉમરેઠની ભાગોળે સુકામ કરી તેમણે ત્યાંના ખડાયતાઓને બોલાવી પોતાનો વિચાર જણાવ્યો. પૂછગાછ કરતાં ઉપર જણાવેલી ખામીઓ તેમનામાં જોવામાં આવી, તેથી તેમની સાથે સંબંધ બાંધવાની ઉમરેઠવાળાએ ના પાડી. ઉમરેઠવાળાને કન્યાઓની ઘણી જરૂર છતાં તેઓએ લાગ ખોયો. એ પછી જે કોઈ કુશકી જઈ પરણી આવ્યું, તે નાત બહાર થયું. સ્વજાતિના વાણીઆ છતાં કદાચ ખૂણે પડી રહેવાથી તેઓ કેટલીક બાબતમાં અજ્ઞાન જણાયા, કે તેમની રીતભાત પસંદ ન પડી; એટલાજ કારણથી તેમની માગણી ન સ્વીકારી, તેથી પોતાનેજ નુકશાન થયું. આવે પ્રસંગે સમય વતીવો જોઈએ, અને મોટું મન રાખવું જોઈએ.

પ્રકરણ ૪ થું.

અહિષ્કૃત કરવા.

આપણા સંસારનું અને ધર્મનું અંધારણ એવું છે, કે બીજા લોકોને આપણે તેમાં લેખી શકતા નથી. ઇંગ્લાંડ વગેરે દેશોમાં કાળે કરીને બીજા લોકો તે દેશના લોકો સાથે લખી જાય છે. ખાવા પીવાની તો તેમનામાં અડચણ નથીજ; પરંતુ કન્યા આપવા લેવામાં પણ બાધ લેવામાં આવતો નથી; અને કાળે કરીને તેઓ સ્વધર્મી હોય, તો સંસારમાં લખી જાય છે. ત્યાંના લોકો ગમે તેની કન્યા પરણવાથી નાત બહાર થતા નથી; તેમ ત્યાંની કન્યાઓ મરજીમાં આવે તે જાતના લોકો સાથે પરણી શકે છે. આથી સંસારમાં જે હરકતો આપણે વેઠવી પડે છે, તે તેમને વેઠવી પડતી નથી.

એથી ઉલટું, આપણે અનેક જાતના ગુનાહને માટે લોકોને અહિષ્કૃત કરીએ છીએ, એટલે નાત બહાર કે ધર્મ બહાર મૂકીએ છીએ. જેઓ હિંમતને માટે નાત બહાર થાય છે, તે નાતમાંથી કમી થાય છે, અને જેઓ ધર્મ બહાર થાય છે, તે હિંમતને માટે ધર્મમાંથી કમી થાય છે; એટલે આપણને ખેવડું નુકસાન થાય છે. આથી હિંદુ પ્રજા વધવાને બદલે ઘટવાનો સંભવ વધારે છે.

હાલના જમાનામાં વિદ્યાનું બળ વિશેષ છે. વિદ્યાની કીર્તિ લોકો સમજવા લાગ્યા છે, અને તેથી પોતાની શક્તિ પ્રમાણે છોકરાંને કેળવણી આપવા ઘણું માળાપ યત્ન પણ કરે છે. આ દેશમાં અપાતી કેળવણી પૂરી થયા પછી વિશેષ અભ્યાસ કરવો હોય, તો તે વિલાયત ગયા વગર થઈ શકતો નથી; અને આવા અડસાચડસીના સમયમાં વિશેષ અભ્યાસ કર્યા વગર સારી પ્રાપ્તિ થતી નથી, એ સૌના જાણવામાં છે. મુલ્કી (સિર્વિલ સર્વિસ) ને બીજા ખાતાની મોટી નોકરીઓ વિલાયતમાં અભ્યાસ કરી ઉત્તીર્ણ થયા વગર મળતી નથી, એ વાત ઘણાના જાણવામાં હશે. વળી આપણા દેશની હુન્નર કારીગરી મંદ પડી છે, દેશમાં વેપાર રોજગાર નથી, અને લોકો કંગાળ

હાલત લોગવેછે, એ પણ કોઈના બાણવા બહાર લાગ્યેજ હશે. હુન્નર કારીગરી ખીલવવા માટે જે જ્ઞાન જોઈએ, તે વિલાયત ગયા વગર જોઈએ તેવું મળતું નથી. વળી જે અનેક જાતનાં સેંકડો કારખાનાં વિલાયતમાં ચાલેછે, તે નજરે જોઈ અનુભવી જ્ઞાન મેળવ્યા વગર આપણા લોકો કારખાનાં ચલાવવાને કે નવી શોધ કરવાને શક્તિમાન થવાના નથી. આપણા ઉપાર્જનનાં સાધન કહ્યાં, એટલે ઉતરતી પંક્તિની નોકરી, અસલથી ચાલતી આવેલી ખેતીવાડી, હલકી જાતની હાથે કરવાની કારીગરી, અને લેવડદેવડ છે. આથી આપણો દેશ આખાદ કેમ થઈ શકે ? હલકી જાતની નોકરીથી તવંગર થવાય નહીં. જમીને કસ ચોર્યોછે, તેથી અને જૂની પદ્ધતિથી ને સાદાં ઓળખથી પેટ પૂરતું પણ પકવી શકાતું નથી. કારીગરો ભૂખે મરેછે, અને તેઓ પોતાનો કસબ છોડી ખેતી આદિમાં પડેછે. લેવડદેવડ એટલે બ્યાજ વટંતરનો ધંધો લઈએ, તો તેમાં પણ કંઈ દમ નથી અને માલની આપ લે કરવી એમાં પણ ઘણું ખાટવાનું નથી. પરદેશી કે દેશી માલ ખરીદવો કે વેચવો, એમાં તે કેટલો નફો મળી શકે ? માલ આપણા દેશમાં ઉત્પન્ન કરવાની તજવીજ કરવી જોઈએ. આપણે જે પ્રકૃતિ-પદાર્થો ખેતીવાડીથી કે ખીજી રીતે ઉત્પન્ન કરીએ છીએ, તે પરદેશ જાયછે, અને તેની અનેક ખનાવટો થઈ આપણા દેશમાં આવેછે, તેના આપણને પુષ્કળ પૈસા આપવા પડેછે. હવે જો એવો માલ આપણે ત્યાં તૈયાર થતો હોય, તો આપણને કેટલો માલ થાય ? પણ એવો માલ કરવાને શક્તિવાન થવું હોય, તો તે પ્રાપ્તનો ઇલમ શીખવો જોઈએ. ખીજા લોકો તે શી રીતે કરેછે, તે નજરે જોવું જોઈએ, તથા તેનો અનુભવ લેવો જોઈએ. વળી આપણે જોઈએ છીએ, કે આપણા દેશના પ્રકૃતિ-પદાર્થો ને ખીજે માલ પરદેશ મોકલવાનું કે પરદેશનો માલ અહીં લાવવાનું કામ પરદેશમાં તેમજ અહીં પણ ઘણું લાગે પરદેશીઓજ કરે છે, તેથી મોટો લાભ તેમને થાય છે. આ બધા લાભ પરદેશમાં ગયા વગર આપણને મળી શકવાના નથી.

આપણા રાજકર્તાની ગાદી વિલાયતમાં છે. ત્યાંનું રાજબંધા-

રણ કેવું છે, તે જોવા જાણવાની જરૂર છે. એ દેશ આખાદી અને ઉન્નતિ શા કારણે ભોગવે છે, તે તપાસવાની અગત્ય છે. એ દેશમાં સુધારો કેવી રીતે કયા કારણથી દાખલ થયો, તે જોવું જોઈએ. ત્યાંના લોકોમાં એવા તે કયા સદ્ગુણો છે, કે જે વડે તે દુનિયાના મોટા ભાગ પર રાજ કરે છે, અને દુનિયાના સર્વ ભાગમાં વેપાર રોજગારને માટે, શોધ કરવાને માટે, કે શોખની ખાતર જાય છે ? સુધરેલા દેશોમાંથી આપણને જોવા જાણવાનું ને સુધરવાનું ધણું મળી શકે એમ છે.

આવાં કારણોને માટે જેઓ વિદેશ ગમન કરે, તેમને હરેક રીતે ઉત્તેજન આપવું, એ દરેક દેશી લાઈનું કર્તવ્ય છે. વિદેશ જનારા જેમ પોતાને માટે લાભ મેળવે છે, તેમ તેઓ નાત જાતને અને દેશને પણ લાભકર્તા નિવડે છે. માટે જેમ વધારે માણસો વિલાયત જાય, તેમ દરેક નાતે કરવું જોઈએ. પૈસાટકાની અને ખીજી હરેક જાતની મદત તેમને નાતીલાઓએ તથા દેશી લાઈઓએ આપવી જોઈએ. તેઓ પાછા આવે, ત્યારે તેમને દેશ હિતેચ્છુ અને દેશનું સાફ કરનારા ગણી કુલે વધાવી લેવા જોઈએ. પરંતુ આપણે તો તેથી ઉલટું જ કરીએ છીએ. તેમને મદત કરવાને બદલે તેમના સામા થઈએ છીએ. વિલાયત જઈ આવ્યા, માટે જાણે તેમણે કોઈ ભયંકર પાપ કર્યું હોય, એમ ગણી તેમનો સ્પર્શ કરવા પણ ચહાતા નથી ! તેમને એકદમ બહિષ્કૃત કરીએ છીએ, એટલું જ નહીં, પણ તેમના મા, બાપ, ખેરાં, છોકરાં ને ખીજાં કોઈ જે તેમની સાથે સંબંધ રાખવા જાય, તેમને પણ નાત બહાર મૂકવા તત્પર થઈએ છીએ. તેમની પાસે પ્રાયશ્ચિત કરાવી પંચગવ્યની ગોળીઓ ગળાવીએ છીએ. સેંકડો રૂપિયા તે પાછળ ખર્ચાવીએ છીએ, અને એટલેથી પણ ન ધરાતાં જ્ઞાતિ ભોજનને માટે કે ખીજી રીતે તેમની પાસેથી ભારે દંડ પણ લઈએ છીએ ! વળી તેમ કરતાં પણ કેટલીકવાર તો પૂર્ણ રીતે નાતમાં દાખલ પણ કરતા નથી. ખીયારાઓને વિલાયત જવા આવવામાં તથા ત્યાં રહેવામાં પુષ્કળ ખર્ચ કરવું પડે છે, અને

દાઝ્યા ઉપર હામ નાતવાળા કરે છે. આતે કેવી ઘેલાઈ ! એથી પરિણામ શું થાય છે ? બીજા લોકો વિલાયત જતા અટકે છે, અથવા તો ઘણાજ થોડા વિલાયત જવાની હામ લીડે છે.

આપણે પાછળ કહી ગયા, તેમ વિલાયત જવાનો પ્રતિબંધ શાસ્ત્રમાં નથી; તેમ કાળું પાણી ઓળંગી બીજા દેશોમાં જતાં ને વાંધો લેવામાં આવતો નથી, તો વિલાયતનેજ માટે વાંધો શા માટે લેવો જોઈએ ? પૂર્વે આપણા લોકો વિલાયતના (યુરોપના) તથા બીજા દેશોમાં જતા, અને હાલ પણ બીજા દેશોમાં જાય છે. આફ્રિકા ખંડ જેવા જંગલી મુલકમાં જવાનો વાંધો નથી, તો યુરોપખંડ જેવા સુધરેલા મુલકમાં જવાને વાંધો શા માટે હોઈ શકે ? ત્યાંના લોકો મોમાં થુંકીને કે બીજા જુલમ કરીને અહીંથી જનારાને વટાળતા નથી. ત્યાં પોતાનો ધર્મ સાચવીને મજેથી રહી શકાય છે. અખાલ્લ ખાવું ન ખાવું એ પોતાની મરજીની વાત છે. અહીં રહીને જેઓ એવું કામ કરે છે, તેને આપણે શું કરીએ છીએ ? કદી જરૂર લાગે, તો શાસ્ત્રાધારે સહજ પ્રાયશ્ચિત કરાવી વિલાયત જઈ આવનારને પાવન કરી લેવો ઘટે છે. તેને ખરચના ખાડામાં નાંખવાનું કે કેટલીક મુદત સુધી નાત બહાર રાખી હેરાન કરવાનું છોડી દેવું, એમાંજ ઠહાપણ છે, અને એમાંજ આપણા દેશનું હિત સમાએલું છે, એમ સમજવું.

જેઓ અન્ય ધર્મ સ્વીકારે છે, તેમને હુમેશને માટે નાત બહાર અને ધર્મ બહાર કરવામાં આવે છે. એવા લોકો કદી પાછો પોતાનો ધર્મ સ્વીકારવા તત્પર થાય, તોપણ તેમને નાતમાં કે ધર્મમાં લેતા નથી. એક વાર કોઈ બીજા ધર્મમાં વટલ્યો કે થઈ ચૂક્યું. પછી તે થોડા દિવસમાં પાછો આવવાનું ચહાય, કે પોતાની ભૂલનો ખરો પશ્ચાતાપ કરે, કિંવા તેને માટે ગમે તે પ્રાયશ્ચિત કરવા તૈયાર થાય, તોપણ તેનું કંઈ વળે નહીં. અન્ય ધર્મીને પોતાના ધર્મમાં દાખલ કરાય નહીં, અને જે હિંદુઓ બીજા ધર્મ અંગીકાર કરે, તેમને પાછા લઈ શકાય નહીં, તેથી હિંદુ ધર્મને અને હિંદુ પ્રજાને એવડું નુકસાન થાય છે. એથી આપણો ધર્મ અને આપણી પ્રજાની

વૃદ્ધિ થવાને બદલે તેમાં ઘટાડો થવાનો સંભવ છે. બૌદ્ધ શિવાય હિંદુસ્તાનના કોઈ પણ ધર્મે વિદેશમાં પોતાનો પ્રચાર કરવાનો યત્ન કર્યોજ નથી; તેમ બીજા ધર્મમાં ગએલા હિંદુઓને પાછા લેવાની ગોઠવણ પણ કોઈ ધર્મવાળા કરતા નથી, એ ખેદરકારક છે.

જેર જુલમથી કે લાલચના માર્યા લાખો હિંદુઓ મુસલમાન થએલા છે. ખ્રિસ્તી ધર્મમાં ગએલાની સંખ્યા થોડી નથી. જો કે ઉંચ વર્ણના લોકો બીજા ધર્મમાં કવચિતજ જાય છે, તથાપિ નીચ વર્ણના લાખો માણસો પરધર્મમાં ગયા છે, ને જાય છે. ખ્રિસ્તી ધર્મવાળા જુલમથી વટાળતા નથી, પણ બોધથી ને યુક્તિથી તેઓ હિંદુઓને પોતાના ધર્મમાં લેવાને કુતોહમંદ થાય છે. જે હિંદુઓ ખ્રિસ્તી થાય છે, તેઓ ખ્રિસ્તી સંસારમાં દાખલ થઈ શકતા નથી, કે તેમના જેવા લાલ મેળવી શકતા નથી, તેથી તેઓ ‘ અતો બ્રહ્મ તતો બ્રહ્મ ’ ની હાલતમાં આવે છે. ખ્રિસ્તી થએલા સર્વ જાતિઓના હિંદુઓનું જૂથ જૂડું બાંધાય છે, અને તેમાં ઉંચ નીચનો ભેદાભેદ ન રહેતાં તેમને એક બીજા સાથે સંબંધ બાંધવો પડે છે. આથી કેટલાક કંટાળે છે. કેટલાક લાલ મળવાની આશાએ જાય છે, અને ધારેલી ઇચ્છા પાર ન પડવાથી કંટાળો ખાય છે. કેટલાક ધર્મનું પૂર્ણ રહસ્ય સમજ્યા વગર ઝંપલાવે છે, અને પાછળથી પસ્તાય છે. આવા લોકો પાછા હિંદુ થવાની ઇચ્છા ધરાવે છે.

મુસલમાન કે ખ્રિસ્તી થવા છતાં પણ ઘણા હિંદુઓ પોતાના રીત રિવાજ કાયમ રાખે છે, એટલુંજ નહીં, પણ પોતાના મૂળ ધર્મ ઉપરની આસ્થા પણ તજતા નથી. પાછળ જણાવ્યા પ્રમાણે મોલો સલામમાં પરણેતર વખતે ગ્રાહણ-ગોર ચોરી કરે છે, અને કાજ નિકા પણ પોકરાવે છે. તેઓ હિંદુ દેવ દેવીઓની માનતા રાખે છે, અને ખુદાને તથા પીર પેગંબરને પણ ભજે છે. પહેરવેશ હિંદુનો રાખે છે અને નામ પણ હિંદુનાં પાડે છે. વસાઈ પાપડી તરફના હિંદુ ખ્રિસ્તીઓ મરિયમને માને છે, અને માતાને વધામણાં પણ દે છે. બીજી બધી બાબતમાં તેઓ મોલોસલામ હિંદુઓને મળતા આવે છે. એવા હજારો લોક હિંદુ થવાની ઇચ્છા ધરાવે છે.

અંગ્રેજી શીખનારાઓને ખ્રિસ્તી ધર્મનાં પુસ્તકો વાંચવાનો તથા પાઠરીઓ ને બીજા અંગ્રેજ શિક્ષકોના સહવાસમાં આવવાનો પ્રસંગ મળેછે. તર્કવાદના અને નાસ્તિક વિચારના ગ્રંથો પણ વખતે તેઓ વાંચેછે. પોતાના ધર્મનાં પુસ્તકો થોડાનેજ વાંચવા મળે છે. કાંતો ભાષાના અજ્ઞાનથી કે વાંચવાના અભાવથી તેવાં પુસ્તક તેઓ વાંચવાની તસ્દી લેતા નથી. તેમને પોતાના ધર્મનો ઉપદેશ મળતો નથી. તેમના મનતું ખાત્રીપૂર્વક સમાધાન કરે, એવા આચાર્યો, મહા પંડિતો, કે યોગીઓને તેમને સમાગમ થતો નથી. એથી કોઈ કોઈ ઉંચ વર્ણના ને અંગ્રેજી સાડું જ્ઞાન પામેલા, પણ ઉતાવળીઆ ને સારાસારનો નિઃપક્ષપાતપણે ને સાવકાશ વિચાર ન કરનારા પોતાનો ધર્મ તજ દેછે. કેટલીક મુદતે પોતે બાંધેલી આશાઓમાં નિષ્ફળ થવાથી તેઓ પસ્તાય છે. અને પોતાની ભૂલ માલમ પડેછે, ત્યારે પાછા પોતાના ધર્મમાં આવવાની ઇચ્છા રાખે છે. તેઓની ખાત્રી થાયછે, કે સ્વર્ગે જવાનો કે મોક્ષ પામવાનો માર્ગ અન્ય ધર્મમાં જવાથી સરળ થતો નથી. તેઓને સમજ પડેછે, કે પ્રથમ સપાટે જે ઉજળું એટલું દૂધ ધાર્યું હતું, તે ઝાંઝવાના જળના જેવું છે. તેઓને અનુભવ થાય છે, કે જે સંસારસુખ હિંદુ છતાં મળતું તે સુખ બીજે સ્થળે પ્રાપ્ત થતું નથી. આવી સ્થિતિમાં તેઓ હિંદુ ધર્મમાં પાછા આવવાની ઇચ્છા રાખે, એ સ્વાભાવિક છે.

આ પ્રમાણે જે લોકો પાછા હિંદુ ધર્મમાં આવવા માગતા હોય, તેમને પાછા દાખલ કરવામાંજ ડહાપણ છે. પણ એવું ડહાપણ વાપરનાર કોણ ? હિંદુ ધર્મમાં સેંકડો પંથ છે, તેમાંથી કયા પંથવાળા તેમને દાખલ કરે ? જૂદા જૂદા પંથના આચાર્યોને પોતાના પંથની તમાજ કયાં છે ? તેઓ પોતાના પંથની ઉન્નતિ અને વૃદ્ધિ માટે દરકારજ કયાં રાખે છે ? તેઓ ભેગા મળીને આવો વિચાર કરે, એ ખનવુંજ અશક્ય જેવું લાગેછે. કદી કોઈ આચાર્ય પોતાના ધર્મમાં એવા લોકોને દાખલ કરવાની હામ ભીડે, તો તેના સેવકો વંકાય. સેવકોમાં અનેક નાતો અને જાતો હોય, તેથી કયી નાતજાતમાં તેમને દાખલ કરે ?

આ પ્રશ્નોનો નિકાલ એક રીતે આવી શકે એમ છે. જે પંથમાંથી અને જે નાતજાતમાંથી એ લોકો ગયા હોય, તે પંથમાં ને તે નાતજાતમાં તેમને પાછા લેવા જોઈએ. ધર્મનો બાધ આવતો હોય તો, તેમની પાસે પ્રાયશ્ચિત કરાવવું. તેઓ પાછા આવવાની આતુરતા બતાવેછે, તેથી તેઓ પોતાના કૃત્યનો પશ્ચાત્તાપ કરેછે, એ તો આપોઆપ શાખીત થાયછે. જેમના વડોવાઓએ અમુક કૃત્ય કર્યું હોય, તેની ભારે શિક્ષા તેમણે શા માટે ભોગવવી જોઈએ ? કેઈ મુસલમાની સાથે વ્યવહાર બાંધી તેના હાથનું ખાય છે, તે છતાં તેને જો નાતમાં લેવામાં આવે છે, તો આવા લોકોને નાતમાં પાછા દાખલ શા માટે કરી ન શકાય ? વટાળ ગણીયે, તો બંને વર્ગનો સરખો છે. બંને પાછા આવવાની આતુરતા રાખે છે. અને પોતાના કૃત્યનો પસ્તાવો કરેછે, તો પછી એકને નાતમાં દાખલ કરવો, અને બીજાને ન કરવો, એ અન્યાય છે.

આ બાબતનો વિચાર આવ્યાર્યોએ, ધર્મોપદેશકોએ, અને પંડિતોએ ખાસ કરવો ઘટે છે. તેઓ શાસ્ત્રધારે કંઈ પણ નિકાલ કાઢે, તો ધણું સાફ. તેમણે કરેલા નિર્ણયને હિંદુઓ જરૂર માન આપે. તેઓ દીર્ઘ દૃષ્ટી વાપરીને રસ્તો કાઢી આપશે, તો તેથી હિંદુ ધર્મ તથા હિંદુ સંસારને સારો લાભ થશે. વૃદ્ધ માળાપ, તરૂણ સ્ત્રી, અને નાનાં બાળકો, જેમને બીજા ધર્મમાં પ્રવેશ કરનારે રજા નાંખીને ટળવળતાં મૂક્યાં હશે, તેમની આંતરકી એવો નિકાલ કાઢી આપનારને નિરંતર આશીશ દેશે. તેઓ પોતાના ધર્મના ને દેશના શુભચિંતક ગણાશે, અને એક મહત્ કાર્ય કરીને અમર કીર્તિ મેળવશે.

કન્યાઓને સુંદર રીતે અલંકૃત કરી, અને સુવર્ણાલંકારથી વિભૂષિત કરી તેનું દાન કરતા (મં. ૬-૪૬-૨, મં. ૧૦-૩૯-૧૪).”

“ લગ્નક્રિયા બહુ યોગ્ય રીતે થતી, અને વરકન્યા પરસ્પર વચ્ચેના આપતાં, તે પણ પ્રસંગાનુકૂળ અપાતાં. ઋગ્વેદના પાછળના ભાગમાં એક સૂક્તમાંથી થોડીએક ઋચાઓ આપણે આપીશું, તેમાં આ ક્રિયા સંબંધી આનંદદાયક ચિત્ર છે. નીચે આપેલી ઋચાઓમાંની પહેલી બે એમ બતાવે છે, કે બાળલગ્નનો અસ્વાભાવિક રિવાજ અબ્બણ્યો હતો, અને કન્યાઓને યૌવન પ્રાપ્ત થયા પછી પરણાવવામાં આવતી. ” (એ ઋચાઓ છોડી દીધી છે).

ભારતકાળની સ્ત્રીઓ સંબંધે દત્ત નીચે પ્રમાણે જણાવે છે:—

“ આપણે જોયું છે, કે સ્ત્રીઓનો ગુપ્ત વાસ પ્રાચીન આર્યાવર્તમાં કેવળ અબ્બણ્યો હતો. હિંદુ સુધારાના ઉદ્યમ દાળથીજ હિંદુ સ્ત્રીઓ માનવંત દશા ભોગવતી. તેમના કબજામાં દોલત રહેતી, અને તેમને વારસો મળતો, તેઓ યજ્ઞમાં અને ધર્મકાર્યમાં ભાગ લેતી; તેઓ રાજ-પ્રસંગે મોટી સલાઓમાં આવતી, પ્રસિદ્ધ રસ્તાઓ ઉપર હમેશાં પોતાના જરૂરી વખતે જતી; તેઓ ઘણી વખત તે સમયની વિદ્યામાં નામ મેળવતી, અને રાજ-નીતિ તથા રાજકાર્યમાં તેમને યોગ્ય સત્તા હતી, અને અગર જો કે યૂરોપની અર્વાચીન સ્ત્રીઓની માફક તેઓ પુરૂષોના મંડળમાં અતિ છૂટથી ભળતી નહીં, તો પણ અત્યંત ગુપ્ત વાસ અને બાંધન, એ હિંદુ રિવાજ નથી; તે રિવાજ સુસલમાની સામ્રાજ્યના વખત સુધી હિંદુસ્તાનમાં અબ્બણ્યો હતા, અને હજી સુધી પણ હિંદુસ્તાનના મહારાષ્ટ્ર જેવા ભાગોમાં જ્યાં સુસલમાનોની સત્તા બહુ અલ્પ હતી, ત્યાં અબ્બણ્યોજ છે. કેાઈ પ્રાચીન પ્રજા સ્ત્રીઓને હિંદુઓના જેટલું માન આપતી નહીં. પણ તેમના સાહિત્યથી અબ્બણ્યો તથા તુર્કી રિવાજો ઉપરથી પૂર્વની સ્ત્રીઓનો ખ્યાલ બાંધનાર લેખકો તરફથી હિંદુઓને અન્યાય મળ્યો છે, અને તેમને મિથ્યા દોષારોપણ થયું છે.”

સ્ત્રીઓને અતિ માન મળતું, એમ બતાવનારાં અસંખ્ય સ્થાનો ગ્રાહ્યગ્રંથોમાંથી નીકળે, પણ આપણે એક બે આપીનેજ સંતુષ્ટ

આવેલું સુશિક્ષિત સ્ત્રી ‘ વિશ્વાધારા ’ નું ચિત્ર જોઈ આપણે આનંદ પામીએ છીએ. આ પવિત્ર સ્ત્રી સૂક્તો રચતી, યજ્ઞક્રિયાઓ કરતી, અને પરિણીત દંપતીઓનો પરસ્પર સંબંધ સદ્ગુણપાશથી બાંધી દેવા, અને નિયમિત રાખવા, સરલ ઉત્સાહથી અગ્નિની સ્તુતિ કરતી (મં. ૫-૨૮-૩). બીજી સ્ત્રીઓનાં નામ પણ આપણે વાંચીએ છીએ, જેઓ ઋગ્વેદમાં ઋષિ મનાએલી છે. ”

“ વૈદિક સમયના જેવા સરળ મંડળમાં જીવનનો સંબંધ પાછળના વખતની માફક વજ્રમય ધારાથી નહીં, પણ દરેક માણસના બપ અને ઉપયોગ ઉપર બંધાતો; એટલા માટે સર્વ કન્યાઓએ પરણવું જોઈએ, એવી કાંઈ ધાર્મિક આવશ્યકતા નહોતી. આથી ઉદ્ભૂત અપરિણીત સ્ત્રીઓ, જેઓ પોતાના પિતાના જ કુટુંબમાં રહેતી, અને સ્વાભાવિક રીતે પૌત્રિક સંપત્તિના ભાગનો દાવો કરી લેતી, તેઓના સંબંધી સૂચનો મળે છે (મં. ૨-૭-૭). બીજી બાજુએ જોઈએ તો સાવધાન અને ઉદ્યોગશીલ ગૃહપત્નીઓ ગૃહવ્યવસ્થાની સંભાળ રાખતી, ઉધાની માફક સર્વને જાગ્રત કરતી, પ્રભાતમાં (મં. ૧-૧૨૪-૪) કુટુંબનાં સર્વ મનુષ્યને કામે મોકલતી, અને ગૃહકાર્યમાં ઉપયુક્ત સદ્ગુણો, જેને માટે હિંદુ પત્નીઓ પ્રાચીનમાં પ્રાચીન વખતથી તે આજ સુધી વખણાએલી છે, તેનાથી યુક્ત રહેતી, તેનાં સૂચનો વારંવાર થાય છે. ”

“ સ્વામી પસંદ કરવામાં કન્યાઓનો મત લેવાતો, એમ જણાય છે. તેમની પસંદગી હંમેશાં સુખાવહ નથી હોતી, કેમકે ઘણીએક સ્ત્રીઓ તેના ધનથી લોભાઈ જાય છે, પણ ઉદાર સ્વભાવની અને સુંદર આકૃતિની સ્ત્રી ઘણામાંથી પોતાના ઈષ્ટનેજ સ્વામી તરીકે પસંદ કરે છે, (મં. ૧૦-૨૭-૧૨). ઉત્તર કાલીન સ્વયંવર પદ્ધતિની છાયા ઉપરની ઋત્યામાં જણાય છે, એમ આપણે અનુમાન કરી શકીએ, તો પણ એ તો નિઃસંશય વાત છે, કે પિતા પોતાની દીકરીઓને માટે સ્વામી પસંદ કરવામાં પોતાનો ડહાપણ ભરેલો અધિકાર રાખતા, અને સાંપ્રત કાળની માફક પોતાની

કન્યાઓને સુંદર રીતે અલંકૃત કરી, અને સુવર્ણાલંકારથી વિભૂષિત કરી તેનું દાન કરતા (મં. ૯-૪૬-૨, મં. ૧૦-૩૯-૧૪).”

“ લગ્નક્રિયા બહુ યોગ્ય રીતે થતી, અને વરકન્યા પરસ્પર વચનો આપતાં, તે પણ પ્રસંગાનુકૂળ અપાતાં. ઋગ્વેદના પાછળના ભાગમાં એક સૂક્તમાંથી થોડીએક ઋચાઓ આપણે આપીશું, તેમાં આ ક્રિયા સંબંધી આનંદદાયક ચિત્ર છે. નીચે આપેલી ઋચાઓમાંની પહેલી બે એમ બતાવે છે, કે બાળલગ્નનો અસ્વાભાવિક રિવાજ અબળણ્યો હતો, અને કન્યાઓને યૌવન પ્રાપ્ત થયા પછી પરણાવવામાં આવતી. ” (એ ઋચાઓ છોડી દીધી છે).

ભારતકાળની સ્ત્રીઓ સંબંધે દત્ત નીચે પ્રમાણે જણાવે છે:—

“ આપણે જોયું છે, કે સ્ત્રીઓનો ગુપ્ત વાસ પ્રાચીન આર્યાવર્તમાં કેવળ અબળણ્યો હતો. હિંદુ સુધારાના ઉદય કાળથીજ હિંદુ સ્ત્રીઓ માનવંત દશા ભોગવતી. તેમના કબજામાં દોલત રહેતી, અને તેમને વારસો મળતો, તેઓ યજ્ઞમાં અને ધર્મકાર્યમાં ભાગ લેતી; તેઓ રાજ-પ્રસંગે મોટી સલાઓમાં આવતી, પ્રસિદ્ધ રસ્તાઓ ઉપર હમેશાં પોતાના જરૂરી વળતે જતી; તેઓ ઘણી વખત તે સમયની વિદ્યામાં નામ મેળવતી, અને રાજ-નીતિ તથા રાજકાર્યમાં તેમને યોગ્ય સત્તા હતી, અને અગર જો કે યૂરોપની અર્વાચીન સ્ત્રીઓની માફક તેઓ પુરૂષોના મંડળમાં અતિ છૂટથી ભળતી નહીં, તો પણ અત્યંત ગુપ્ત વાસ અને બંધન, એ હિંદુ રિવાજ નથી; તે રિવાજ મુસલમાની સામ્રાજ્યના વખત સુધી હિંદુસ્તાનમાં અબળણ્યા હતા, અને હજી સુધી પણ હિંદુસ્તાનના મહારાષ્ટ્ર જેવા ભાગોમાં જ્યાં મુસલમાનોની સત્તા બહુ અદ્ય હતી, ત્યાં અબળણ્યાજ છે. કેાઈ પ્રાચીન પ્રજા સ્ત્રીઓને હિંદુઓના જેટલું માન આપતી નહીં. પણ તેમના સાહિત્યથી અબળણ્યા તથા તુર્કી રિવાજો ઉપરથી પૂર્વની સ્ત્રીઓનો ખ્યાલ બાંધનાર લેખકો તરફથી હિંદુઓને અન્યાય મળ્યો છે, અને તેમને મિથ્યા દોષારોપણ થયું છે.”

સ્ત્રીઓને અતિ માન મળતું, એમ બતાવનારાં અસંખ્ય સ્થાનો આદ્યજ્ઞાનોમાંથી નીકળે, પણ આપણે એક બે આપીનેજ સંતુષ્ટ

આવેલું સુશિક્ષિત સ્ત્રી ‘ વિશ્વાધારા ’ તું ચિત્ર
પામીએ છીએ. આ પવિત્ર સ્ત્રી સૂકતો રચતી
અને પરિણીત દંપતીઓનો પરસ્પર સંબંધ
દેવા, અને નિયમિત રાખવા, સરલ ઉત્સ
કરતી (મં. ૫-૨૮-૩). બીજી સ્ત્રીએ
વાંચીએ છીએ, જેઓ ઋગ્વેદમાં ઋષિ મ

“ વૈદિક સમયના જેવા સરળ મં
પાછળના વખતની માફક વજ્રમય ધારા
સના ખપ અને ઉપયોગ ઉપર બંધાતો;
ઓએ પરણવું જ નોંધ્યું, એવી કાંઈ ૬
આથી ઉલટું અપરિણીત સ્ત્રીઓ, જેઓ
બમાં રહેતી, અને સ્વાભાવિક રીતે પં
દાવો કરી લેતી, તેઓના સંબંધી સૂચનો
બીજી બાજુએ નોંધ્યું તો સાવધાન અને (
ગૃહવ્યવસ્થાની સંભાળ રાખતી, ઉધાની
કરતી, પ્રભાતમાં (મં. ૧-૧૨૪-૪) કુટુંબ
મોકલતી, અને ગૃહકાર્યમાં ઉપયુક્ત સફળો
પત્નીઓ પ્રાચીનમાં પ્રાચીન વખતથી તે આજ
છે, તેનાથી યુક્ત રહેતી, તેનાં સૂચનો વારંવાર

“ સ્વામી પસંદ કરવામાં કન્યાઓનો
જણાય છે. તેમની પસંદગી હંમેશાં સુખાવહ નથી
ઘણીએક સ્ત્રીઓ તેના ધનથી લોભાઈ જાય છે, પણ
ની અને સુંદર આકૃતિની સ્ત્રી ઘણામાંથી પોતાના
તરીકે પસંદ કરેછે, (મં. ૧૦-૨૭-૧૨). ઉત્તર કા
પદ્ધતિની છાયા ઉપરની ઋચામાં જણાય છે, એમ
માન કરી શકીએ, તો પણ એ તો નિઃસંશય વા
પોતાની દીકરીઓને માટે સ્વામી પસંદ કરવામાં પો
ભરેલો અધિકાર રાખતા, અને સાંપ્રત કાળની મ

દન્યાઓને સુંદર રીતે અલંકૃત કરી, અને સુવર્ણાલંકારથી વિભૂષિત કરી તેનું દાન કરતા (મં. ૯-૪૬-૨, મં. ૧૦-૩૯-૧૪).”

“ લગ્નક્રિયા બહુ યોગ્ય રીતે થતી, અને વરકન્યા પરસ્પર વચ્ચેનો આપતાં, તે પણ પ્રસંગાનુકૂળ આપતાં. ઋગ્વેદના પાછળના ભાગમાં એક સૂક્તમાંથી થોડીએક ઋચાઓ આપણે આપીશું, તેમાં આ ક્રિયા સંબંધી આનંદદાયક ચિત્ર છે. નીચે આપેલી ઋચાઓમાંની પહેલી બે એમ બતાવે છે, કે બાળલગ્નનો અસ્વાભાવિક રિવાજ અબણુઓ હતો, અને કન્યાઓને યૌવન પ્રાપ્ત થયા પછી પરણાવવામાં આવતી. ” (એ ઋચાઓ છોડી દીધી છે).

ભારતકાળની સ્ત્રીઓ સંબંધે દત્ત નીચે પ્રમાણે જણાવે છે:—

“ આપણે જોયું છે, કે સ્ત્રીઓનો ગુપ્ત વાસ પ્રાચીન આર્યાવર્તમાં કેવળ અબણુઓ હતો. હિંદુ સુધારાના ઉદય કાળથીજ હિંદુ સ્ત્રીઓ માનવંત દશા ભોગવતી. તેમના કબજામાં દોલત રહેતી, અને તેમને વારસો મળતો, તેઓ યજ્ઞમાં અને ધર્મકાર્યમાં ભાગ લેતી; તેઓ રાજ-પ્રસંગે મોટી સભાઓમાં આવતી, પ્રસિદ્ધ રસ્તાઓ ઉપર હમેશાં પોતાના જરૂરી વળતે જતી; તેઓ ઘણી વખત તે સમયની વિદ્યામાં નામ મેળવતી, અને રાજ-નીતિ તથા રાજકાર્યમાં તેમને યોગ્ય સત્તા હતી, અને અગર જો કે યુરોપની અર્વાચીન સ્ત્રીઓની માફક તેઓ પુરૂષોના મંડળમાં અતિ છૂટથી ભળતી નહીં, તો પણ અત્યંત ગુપ્ત વાસ અને બંધન, એ હિંદુ રિવાજ નથી; તે રિવાજ મુસલમાની સામ્રાજ્યના વખત સુધી હિંદુસ્તાનમાં અબણુઓ હતા, અને હજી સુધી પણ હિંદુસ્તાનના મહારાષ્ટ્ર જેવા ભાગોમાં જ્યાં મુસલમાનોની સત્તા બહુ અલ્પ હતી, ત્યાં અબણુઓજ છે. કેાઈ પ્રાચીન પ્રજા સ્ત્રીઓને હિંદુઓના જેટલું માન આપતી નહીં. પણ તેમના સાહિત્યથી અબણુઓ તથા તુર્કી રિવાજો ઉપરથી પૂર્વની સ્ત્રીઓનો ખ્યાલ બાંધનાર લેખકો તરફથી હિંદુઓને અન્યાય મળ્યો છે, અને તેમને મિથ્યા દોષારોપણ થયું છે.”

સ્ત્રીઓને અતિ માન મળતું, એમ બતાવનારાં અસંખ્ય સ્થાનો આદ્યભૂતઓમાંથી નીકળે, પણ આપણે એક બે આપીનેજ સંતુષ્ટ

યઘશું. પહેલામાં યાજ્ઞવલ્કયે વાનપ્રસ્થાશ્રમ ગ્રહણ કર્યો, તે સાંજે તે અને તેની વિદ્વાન પત્ની મૈત્રેયી વચ્ચેનો સંવાદ છે.

‘હવે અંત્યાશ્રમમાં પ્રવેશ કરતો યાજ્ઞવલ્કય બોલ્યો; મૈત્રેયી ! ખરેખર હું હવે આ મારા ઘરમાંથી ચાલ્યો જાઉં છું, તે પહેલાં તારી અને કાત્યાયનીની વ્યવસ્થા કરતો જાઉં. મૈત્રેયીએ કહ્યું, મારા સ્વામી, ધનથી પૂર્ણ આ આખી પૃથ્વી મારા કબજામાં હોય, તો મને કહો, કે તેનાથી હું અમર થઈશ ? યાજ્ઞવલ્કયે કહ્યું, નહીં, નહીં, ધનવાન માણસના જેવી તું જાંઘળી લોગવીશ, પણ ધનથી કદાપિ અમરપણાની આશા નથી. પછી મૈત્રેયીએ કહ્યું, જેનાથી હું અમર ન થાઉં તેને હું શું કરું ? મારા સ્વામી ! અમરત્વ વિષે જે તમે જાણતા હો, તે મને કહો. યાજ્ઞવલ્કયે જવાબ આપ્યો, તું મને અત્યંત પ્રિય વચન બોલે છે. આવ, બેસ, હું તને તે સમજાવું; હું જે કહું તે ધ્યાનમાં રાખજે. સર્વ વ્યાપી આત્મા પતિમાં, પત્નીમાં, પુત્રમાં અને ધનમાં, ગ્રાહ્યણમાં અને ક્ષત્રીમાં, સર્વ દુનિયામાં, દેવોમાં, જીવતા પ્રાણીઓમાં અને વિશ્વ આખામાં નિવાસ કરે છે (ગૃહદારણ્યક ઉપનિષદ).’ આપણું બીજું પ્રમાણ પણ તેજ ઉપનિષદમાંથી છે; અને તે વિદેહના રાજા જનકની સલાતા વિદ્વાનોના મહાન મંડળનો હેવાલ આપે છે.

‘જનક વિદેહે એક યજ્ઞ (અશ્વમેધ) કર્યો, અને તેમાં આચાર્યોને દાન આપ્યાં. કુરૂ અને પાંચાલના ગ્રાહ્યણો પણ ત્યાં આવ્યા હતા. જનકને કયો ગ્રાહ્યણ વધારે લાગ્યો છે, તે જાણવાની ઇચ્છા થઈ, તેથી તેણે એક હજાર ગાયો એકઠી કરી, અને દરેકને શીંગડે દશ દશ પદ (સુવર્ણનાં) બાંધ્યાં, અને જનક તેમના પ્રત્યે બોલ્યો, હે પૂજ્ય ગ્રાહ્યણો ! જે સર્વથી પ્રજા હોય, તે આ ગાયો હાંકી જાય. પછી પેલા ગ્રાહ્યણોની હિંમત ચાલી નહીં, પણ યાજ્ઞવલ્કયે તેના શિષ્યને કહ્યું, પ્રિય વત્સ ! તેઓને હાંકી જા. તેણે જવાબ દીધો, ઠીક સામશ્રેષ્ઠ ! અને પછી તેઓને હાંકી ગયો. આથી ગ્રાહ્યણો ગુસ્સે થયા, અને સદર્પ આચાર્ય યાજ્ઞવલ્કયને પ્રશ્ન પૂછવા લાગ્યા; પણ

યાજ્ઞવલ્કય તે સર્વને પહોંચે તેમ હતો. યાજ્ઞવલ્કયમાં ખામી જણાઈ નહીં. વિદ્વાનો એક પછી એક શાંત થયા. તે મહાન સભામાં એક સ્ત્રી હતી, જે તે વખતમાં જ્ઞાનમાં અને ગ્રાહ્ય વિદ્યામાં ઉતરે તેવી નહોતી; આ એક અદભૂત વાત છે, અને તે સમયના રિવાજને પ્રદાશમાં લાવે છે, કેમકે તે સ્ત્રી હતી. તે ભરસભામાં ઉભી થઈ અને બોલી, યાજ્ઞવલ્કય ! કાશી કે વિદેહ રાજના સુભટનો પુત્ર ધનુષ્ય ચઢાવીને શત્રુનું વિદારણ કરે તેવાં બે તીર હાથમાં ધારણ કરી જેમ રણ-સંગ્રામમાં લડવા ઉભો થાય, તેમ હું તારી સાથે બે પ્રશ્નો લડવા ઉભી થઈ છું. તે પ્રશ્નનો જવાબ આપ. તે સવાલ પૂછાયા, અને તેનો જવાબ મળ્યો, ગાર્ગી અવાચક-શાંત થઈ. ”

આ અને આવાં બીજાં સ્થાનો શું એમ નથી બતાવતાં, કે પૃથ્વીની પીઠ ઉપરની બીજી બધી પ્રાચીન પ્રજાઓના કરતાં પ્રાચીન આર્યોવર્તમાં સ્ત્રીઓને કદાચ વધારે માન મળતું ? પોતાના ધર્મીઓની બુદ્ધિમાન સહચરી, સંસારની સુસાદરીમાં તેમને મિત્ર તથા પ્રિય સહાય રૂપ, ધર્મક્રિયાઓમાં તેમની ભાગિની, તથા તેમને પવિત્ર ગૃહસુખના નિદાનરૂપ ગણાઈ, હિંદુ પત્નીઓ જૂના વખતમાં માન અને પ્રતિષ્ઠા પામી છે. ગાર્ગી કે મૈત્રેયીના જેવું ગૂઢ જ્ઞાન તેમને મળે, એમ વારંવાર ન બનતું, પણ તેમ છતાં તેમને સામાન્ય બાબતની માહિતી મળતી, તથા તેઓ ગૃહકાર્યમાં કુશળ થતી. સ્ત્રીઓની ગતિ અને કાર્ય ઉપરના અયોગ્ય બંધનમાંથી મુક્ત હોઈને તેઓ જે મંડળમાં હોય, તેમાં સ્વતંત્રતાથી ફરતી, બહાર ઉત્સવમાં જતી, ધર્મ-યજ્ઞ કરતી, અને મિત્રોમાં પરસ્પર મળવા જે શક્તી. આથી પણ વધારે, તેઓને મિલકત અને વારસાનો પણ હક મળતો; આ ઉપરથી તેમને મળતાં માન અને પ્રતિષ્ઠા પ્રદર્શિત થાય છે. પ્રાચીન રિવાજને અર્વાચીન સુધારાની પદ્ધતિ સાથે સરખાવવા, એ ક્વચિતજ ઉચિત ગણાય; પણ આર્યોવર્તનો ઇતિહાસ લખનાર, જેણે પ્રાચીન હિંદુઓના સાહિત્યનું અધ્યયન કર્યું હોય, તે એમ ખાતરીથી કહેતાં શકે ખાશે નહીં, કે ત્રણ હજાર વર્ષ અગાઉ હિંદુસ્તાનમાં જે માન સ્ત્રીઓને મળતું, તેના કરતાં વિશેષ માન ગ્રીસ અને

રોમના અતિ સુધરેલા દિવસોમાં પણ તે દેશોમાં તેમને મળ્યું નથી.

“ આપણે આગળ કહી ગયા તેમ બાળ-લગ્નો હજી ભારત-કાળમાં અબણ્યાં હતાં, અને કુમારિકાઓનાં યોગ્ય વયે થએલાં લગ્ન સંબંધી ઘણી સૂચના મળે છે. વિધવા વિવાહનો પ્રતિબંધ ન હતો, એટલું જ નહીં, પણ તેને માટે તો સ્પષ્ટ વિધી વાક્ય છે, અને વિધવા ફરી પરણે તે પહેલાં તેને કરવાની ક્રિયાઓ સ્પષ્ટ રીતે બતાવી છે. હજી વર્ણ-પદ્ધતિ વાળી શકાય તેવી હતી, તેથી ઘણી વાર એક વર્ણના માણસો બીજી જ્ઞાતિની વિધવા સાથે લગ્ન કરતા, અને જો કોઈ સ્ત્રીના પહેલા દશ પતિ અગ્રાહ્ય હોય, અને પછી તેને ગ્રાહ્ય પરણે, તો તેજ એકલો તેનો પતિ ગણાય (અથર્વ વેદ ૫-૧૭-૮).

“ આર્યાવર્તની સ્ત્રીઓ પોતાના ધણી તરફ લક્ષિત અને પ્રેમ-પૂર્વક ધર્મ બજાવવાને માટે કાયમની પ્રસિદ્ધ છે; અને આર્યાવર્તમાં સ્ત્રીઓની દૂષિત વર્તણુકના દાખલા બહુ થોડા છે.”

ઉપરના ઉતારાથી વૈદિક કાળમાં તથા ભારત કાળમાં સ્ત્રીઓની સ્થિતિ કેવી હતી, તેનો ખ્યાલ વાંચનારને આવશે. આ શિવાય સાહિત્યના ગ્રંથોમાંથી, દંતકથાઓથી, અને રામાયણ મહાભારતના પુસ્તકોમાંથી તે વખતની સ્ત્રીઓની સ્થિતિ તથા નીતિરીતિ વિષે ઘણું મળી આવે એમ છે. સ્ત્રીતા અને દ્રૌપદીએ પોતાના પતિ સાથે લાંબી મુદત વનવાસ સેવ્યો હતો. તેઓ જંગલોમાં અને શહેરોમાં છૂટથી ફર્યાં હતાં. પોતાના સ્વામી અને સગાંસહોદર પ્રત્યે ઉત્તમ ધર્મ બજાવ્યો હતો. રાવણ જેવા રાક્ષસના પંજમાં સપડાયા છતાં સ્ત્રીતાએ પોતાનું શિયળ સાચવ્યું હતું, અને અનેક જાતની લાલચો તથા ધમકીને ગણકાર્યાં નહોતાં. દમયંતિના પાતિવ્રત્ય, ધૈર્ય, પ્યાર, અને ચતુરાર્થ વિષે વાંચક વાકેફગાર હશેજ. રાજાઓની સાથે રાણીઓ પણ શીકારે જતી હતી, અને વખતે પુરૂષાતન પણ દાખવતી હતી, એમ જણાઈ આવે છે. રાજ્યકુંવરીઓ સ્વયંવરમાં ઇચ્છાવર વરતી હતી, એ તો સુપ્રસિદ્ધ છે. એથી તેઓ મોટી વયે

પરણુતી હતી, એમ શાળીત થાય છે. કાશ્મીરના ઇતિહાસ (રાજ્યતરંગિણી) ઉપરથી સ્ત્રીઓ રાજ્યકાળમાં સારો ભાગ લેતી હતી; એમ જણાઈ આવે છે. સ્ત્રીઓને વામા, અર્ધાંગના અને ઘર-ધણિયાણી કહે છે, તે ઉપથીજ તેમની મહત્તા દેખાઈ આવે છે. નાટકોમાં સ્ત્રીઓને દેવી કહી સંબોધવાનો રિવાજ જોઈએ છીએ, અને હજી પણ બંગાળા તરફ કાગળપત્રમાં ધણી પોતાની સ્ત્રીને દેવી લખે છે. હજી પણ ધર્મકાર્યમાં અને લગ્નાદિ શુભ પ્રસંગમાં પુરૂષની સાથે સ્ત્રી ભાગ લે છે, અને તે જમણે હાથે બેસે છે. અંગ્રેજીમાં જેમ પ્રથમ સ્ત્રી અને પછી પુરૂષ (Ladies & gentlemen) બોલવામાં આવે છે, તેમ આપણે અહીં પણ સ્ત્રી-પુરૂષ, રાધા-કૃષ્ણ સીતા-રામ એ રીતે કહેવામાં આવે છે; અને સ્ત્રીવડે ધણીની ઓળખ થાય એવાં નામ પડે છે, જેમ લક્ષ્મીપતિ (કૃષ્ણ), સીતાપતિ (રામ), ઉમયાપતિ (શિવ) ઇ. વર્ણુનોમાં અને ચિત્રોમાં શિવ-જીએ ઉમયાને કે રામે સીતાને પોતાની પલાંડીપર હાથી બાળુએ બેસાડેલાં જોઈએ છીએ. આ પ્રમાણે જાહેર રીતે હાલના વખતમાં અસહ્ય કે દુષિત લાગે, પણ અસહના વારામાં એવો રિવાજ ચાલતો હતો, અને તેથી સ્ત્રીઓનું માન કેટલું હતું, અને પુરૂષોનો તેમના પ્રત્યે ખ્યાર કેવો હતો, તે જણાઈ આવે છે.

કોઈ વાર એમ કહેવામાં આવે છે, કે જૂનાં ચિત્રો ને વર્ણુનોમાં સ્ત્રી ધણીની પગચાંપી કરતી જણાય છે, અને સ્ત્રીને તું કહીને એક વચનમાં બોલાવાતી, કે સ્ત્રી પોતાને દાસી કહેતી જોવામાં આવે છે, તેથી તેની સ્થિતિ અધમ ગણી શકાય; પરંતુ ધણીની પગચાંપી કરવી, કે તેને વીંઝણા વડે વા નાંખવો, એ સ્ત્રીનું દાસત્વ નહીં, પણ તેની ધણી પ્રત્યે અપૂર્વ પ્રીતિ અને ધણીની સેવામાં તત્પરતા બતાવે છે. રાજાને કે ધનાઢ્યને પગચાંપી કરનારા કે વા નાંખનારા સેવકોની ખોટ હોતી નથી, તે છતાં રાણી પોતે એ કામ શા માટે કરે? ધણીના હુઝમાં ભાગ લેવો, અને તેને સુખચેત મળે, એવા ઉપાય યોજવા, એ હિંદુ સ્ત્રી પોતાની ફરજ સમજે છે; અને એથી દંપતીને જે સુખ મળે છે તે અલૌકિક છે. એક વચનમાં બોલાવવું એ

અતિ ખ્યારની નિશાની છે. જેમ ઇશ્વરને, માતાને, છોકરાંને, કે પરમ મિત્રને એક વચનમાં બોલાવવાનો પ્રચાર ઘણા દેશોમાં છે, તેમ સ્ત્રી ને પણ ખ્યારની ખાતર એક વચનમાં સંબોધે, તેમાં કંઈ બોટું જણાતું નથી. બોલનાર લખનાર પોતે પોતાને હલકા શબ્દો વાપરે એવો રિવાજ સર્વ દેશોમાં છે. પોતે પોતાને સેવક, દાસ, આજ્ઞાકિત સેવક, તાબેદાર, એમ બોલવા લખવાનો વહિવટ છે. તેથી સ્ત્રી પોતે પોતાને દાસી કહે, તે વિવેક બતાવેછે. દાસી કહી, માટે તે ગુલામડી થઈ ગઈ કે તેને ગુલામડી પ્રમાણે વર્તવાનું છે, એમ સમજવાનું નથી. અંગ્રેજીમાં મોટામાં મોટો અધિકારી પોતાના તાબાના નાના અમલદારને પણ તમારો ઘણો તાબેદાર સેવક (Your most obedient servant) એમ લખેછે. સુધરેલા દેશોમાં કેટલીક વાર પુરૂષ જેને પરણવા ચાહતો હોય, તેને તમારો ગુલામ (slave) સુદ્ધાં લખેછે. પતિની સેવા કરવી, એ આર્ય સ્ત્રી પરાપૂર્વથી પોતાનું કર્તવ્ય સમજેછે; એમ છતાં પતિની સેવા કરવાનો કન્યાઓને ઉપદેશ કરવામાં પણ કેટલાંક વાંધો ઉઠાવેછે. જ્યાં ખ્યાર છે, ત્યાં સેવા ચાકરીનો હિસાબ રહેતો નથી. ખ્યારની ખાતર સ્ત્રી જેમ ધણીની સેવા ઉઠાવેછે, તેમ ધણી સ્ત્રીની પણ સેવા ઉઠાવેછે. સ્ત્રી પુરૂષ એકલાં હોય, ત્યાં તેઓ એક બીજાની લીડે ભોગ ન પડે, એ અસ્વાભાવિક લાગેછે. ઘેર ચાકર નોકર ન હોય, અને ધણીનું માથું દુખતું હોય, તે વખતે સ્ત્રી ટગર ટગર બેચા કરે, તેનું માથું ન દબાવે, તેને પલંગ ન પાથરી આપે, કે ઓસડ ઉપચાર ન કરે, એવું કોઈજ દેશમાં બનતું નથી. હિંદુના ગરીબ ને સાદા ઘર સંસારમાં ધણીને સ્ત્રી ઉપયોગી થાય, એ યોગ્યજ છે. સ્ત્રીને છાણુ વાસીદાં કરવાં પડતાં હોય, વાસણુ માંજવાં પડતાં હોય, ને દળણું પાણી કરવું પડતું હોય, તે છતાં ધણીની અસુખાકારી વખતે તેને મદદગાર થવાથી ગુલામડીની સ્થિતિમાં તે આવી જાયછે, એમ માનવુંજ વિપરીત લાગેછે.

સ્મૃતિકાર મનુ સ્ત્રીઓ સાથે કેવી વર્તણૂક રાખવી, તે વિષે કહેછે કે:—

“ કન્યાનાં મા, બાપ, ભાઈ, પતિ તથા દિયર બહુ ધન વગેરે

સુખ મેળવવાની ઇચ્છા રાખતાં હોય તો તેમણે તેનું સારી રીતે સન્માન કરવું, અને વસ્ત્ર આભૂષણ વગેરે પહેરાવવાં. જે કુળમાં સ્ત્રીઓનું સન્માન થાય છે, તે કુળ ઉપર દેવ સંતુષ્ટ રહે છે, અને જે કુળમાં સ્ત્રીઓનું સન્માન થતું નથી, તે કુળની તમામ યજ્ઞ આદિ ધર્મક્રિયા નિષ્ફળ જાય છે. જે કુળમાં બહેન, બાઈ, અને બીજી સગી સ્ત્રીઓ કંઠાસ કરે છે, તે કુળનો ઝડ નાશ થાય છે, અને જે કુળ સ્ત્રીઓ કંઠાસ કરતી નથી, તે કુળની સદા ચઢતી થતી જાય છે. જેના ઘરની સ્ત્રીઓને ઘટતું સન્માન ન મળવાથી તેઓ જે ઘર ઉપર શાપ દે છે, તે ઘરમાં ધન, પશુ વગેરે તમામનો નાશ થઈ જાય છે; અને શત્રુને મારવા સારૂ યજ્ઞ કર્યો હોય, અને તેથી જેવો નાશ થાય છે, તેવો થાય છે. માટે સમૃદ્ધિની ઇચ્છા રાખનાર પુરૂષે કુળની સ્ત્રીઓને સપરમે તથા ઉત્સવને દિવસે, વસ્ત્ર, આભૂષણ અને અન્ન મનમાનતું આપી તેમનું સદા સન્માન કરવું. જે કુળમાં ધણી ધણીઆણીને બને છે, એટલે સ્ત્રીથી તેનો ભત્તાર સંતુષ્ટ છે, અને ભત્તારથી સ્ત્રી સંતુષ્ટ છે, તે કુળમાં સદા કલ્યાણનો નિવાસ છે. ખરે એવું જ છે કે સ્ત્રી જો વસ્ત્ર આભૂષણ કરી શોભાયમાન ન થાય, તો તે પોતાના સ્વામીને હર્ષ પમાડી શકશે નહીં, અને સ્વામીને હર્ષ ન પમાડ્યો, તો સંતતિ ક્યાંથી થશે ? સ્ત્રી જો વસ્ત્ર આભૂષણથી ઝળકતી હોય, તો આખું કુળ દીપે છે; અને તેનો ઝળકાટ ન હોય, તો આખું કુળ અંધું પડી જાય છે. પુરૂષને પ્રજા ઉત્પન્ન કરી આપવામાં લાગ્યશાળી, વસ્ત્ર અલંકારે કરીને પૂજવા લાયક, તથા ઘરને શોભા આપનારી સ્ત્રી તે લક્ષ્મી છે. ઘરમાં તેની અને લક્ષ્મીની વચ્ચે કશો તફાવત રહેતો નથી. ”

ભારત કાળ વીત્યા પછી આર્યોની સ્થિતિ રીતિમાં ધીમે ધીમે ફેરફાર થવા લાગ્યો. તેઓ વધારે દેશો પ્રાપ્ત કરવા આગળ ધસ્યા, અને શૂદ્રો અથવા આર્યાવર્તના અસલ વતનીઓના પ્રસંગમાં આવ્યા, એથી તેમની રહેણી કરણીમાં ફેર પડતો ગયો. શાન્તિ અને મોજમજલ વડે જે દોષો પ્રજામાં દાખલ થાય છે, તે દોષો પણ ધીમે ધીમે આર્યોમાં દાખલ થયા. પ્રથમ આર્યોમાં વર્ણવર્ણનો ભેદ

નહોતો, તે વૈદિક કાળ ઉતરતાં શરૂ થયો. બ્રાહ્મણોની સત્તા વધી. શાસ્ત્રનું જ્ઞાન બીજી જાતોમાંથી કમી થયું, એટલે યજ્ઞાદિ ધર્મનાં ગુરુવણ ભરેલાં કાર્યને માટે બ્રાહ્મણો ઉપરજ તેમને આધાર રાખવો પડ્યો. બ્રાહ્મણ મનસ્વી નિયમો બાંધતા, અને બીજા પાસે પળાવતા ગયા. આથી આર્ય સંસારમાં ફેરફાર થયો, અને સ્ત્રીઓની સ્થિતિ પણ ઉતરતી ચાલી. સ્ત્રીઓનાં હરણ થવા લાગ્યાં. વિવાહના અનેક પ્રકાર ઉત્પન્ન થયા. સ્ત્રીએ પુરૂષ સાથે, અને પુરૂષે સ્ત્રી સાથે કેમ વર્તવું, તેના નિયમ બાંધાયા, તે સ્ત્રીઓને ઉતરતી સ્થિતિમાં લાવે એવા થયા. લગ્નની વય નાની થતી ગઈ, અને સ્ત્રીઓની સ્વતંત્રતા તથા પ્રતિષ્ઠામાં ઘટાડો થવા લાગ્યો.

કેટલેક કાળે પરદેશીઓના હુમલા શરૂ થયા. દેશમાં અનેક રાજ્યો હોઈ તેમાં કલહ ચાલતો હતો, તેથી તેઓ શત્રુઓ સામે કાવી ન શક્યા. લઢવાનું કામ ક્ષત્રીઓએજ માથે રાખેલું, તેથી બીજી જાતો લડાયક રહી નહોતી. મુસલમાનો ધીમેધીમે પગપેસારો કરતા ગયા, અને છેવટે તેમણે ભરતભૂમિમાં રાજ્યની સ્થાપના કરી. મુસલમાની રાજ્ય સુમારે સાતસેં વર્ષ આ દેશમાં રહ્યું, અને ધીમે ધીમે આખા દેશમાં પ્રસર્યું; એટલુંજ નહીં, પણ મુસલમાન લોકોએ આ દેશનેજ પોતાની જન્મભૂમિ સ્વીકારી, તેના દરેક ભાગમાં હિંદુ સાથે વસવા લાગ્યા. રાજકર્તી પ્રજા તરીકે જીલમથી, બોધથી, કે સ્વાભાવિક રીતે તેમણે હિંદુ સંસાર અને ધર્મ ઉપર ભારે અસર કરી. રાજા અથવા રાજકર્તી પ્રજાનું અનુકરણ દેશમાં સ્વાભાવિક રીતે થાયછે, તે રીતે પણ મુસલમાની ચાલદાલ લોકોમાં દાખલ થયા. મુસલમાનોના સહવાસથી પણ સંસાર ઉપર કાળે કરીને જળરી અસર થઈ. મુસલમાનો પોતાની સ્ત્રીઓ સાથે જેવું વર્તન ચલાવતા હતા અને તેમને જેવી રીતે રાખતા હતા, તેવું વર્તન અને તેવી રીતિ હિંદુઓમાં ધીમે ધીમે દાખલ થઈ. એથી હિંદુ સ્ત્રીઓની સ્થિતિ અધમ થતી ગઈ. મુસલમાનોની માફક જનાનો અથવા પડદેપોશ રહેવાનું, ને ઘુમટો તાણવાનું, કે લાજ કાઢવાનું દાખલ થયું. કન્યાને મુસલમાનો જીલમથી લઈ ન જાય, માટે તેને

નાની વયેજ પરણાવી દેવી, એવો રિવાજ ચાલુ થયો. આથી સ્ત્રીઓની સ્વતંત્રતા, માનપ્રતિષ્ઠા, અને મોટી વયે વરવાતું કમી થયું. જીલમ અને લયને લીધે, તથા ઉત્તેજન વિના વિદ્યા વિસારે પડતી ગઈ; તેવી હાલતમાં છોકરીઓને લણાવવાતું બંધ પડે, એમાં નવાઈ શી ? અનેક સ્ત્રી પરણવાનો રિવાજ સર્વ પ્રજાની પેઠે આર્યોમાં પણ હતો, તેમાં મુસલમાનોના સંસર્ગથી વધારો થયો. જે પ્રાંતોમાં મુસલમાનોનો સંસર્ગ થોડો થયો, તે પ્રાંતોમાં ખિગાઠ થોડો થયો. ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાં જ્યારે હિંદુઓમાં જનાનાનો રિવાજ પૂર્ણ પણે દાખલ થયો, ત્યારે ગૂજરાતમાં માત્ર ધુમટો તાણવાની, કે લાજ કાઢવાની રૂઢી ચાલી, અને મહારાષ્ટ્રમાં તેમાંનું કંઈ પણ દાખલ ન થયું. લાહોર તરફ જાયો, તો તમને રસ્તામાં એક પણ સ્ત્રી મળશે નહીં, અને શહેર જાણે પુરૂષોથી વસેલું હોય, એમ લાગશે; ત્યારે ગૂજરાતના ગામોમાં સ્ત્રીઓને માથું ઢાંકીને, કે આધું ઓઢીને ફરતી હરતી જોશો, અને દક્ષિણમાંના ગામોમાં તો માથું ઢાંક્યા વગર પણ સ્ત્રીઓને ફરતી હરતી દેખશો.

અંગ્રેજ રાજ્યની શરૂઆતમાં સ્ત્રીઓની હાલત ઉપર પ્રમથસહ હતી. સરકારે કન્યાશાળાઓ કાઢવાની શરૂઆત કરી, તેજા વાનાં લોકો તેની વિરુદ્ધ થયા. છોકરીઓને લણવાતું કેવું ? તે; ત્યારે તે વેપાર રોજગાર કરવા જવું છે ? શાસ્ત્રમાં કન્યાઓને શીશું બાંધને મના છે, લણવાથી સ્ત્રીઓને આડે માર્ગે જવાતું કરાવવામાં આવે, લણનાર સ્ત્રીને છોકરાં ન થાય, અને લણવાથી તેજોખવી પડે, કે માર થાય, એમ લોકો માનતા હતા. હસવા સરખાં

થતાં હતાં. સાસરામાં વહુઓને પરમ દુઃખ પૂ જો કે તેમને મારી નાખ-
દુઃખનો પાર નહોતો. સ્ત્રીઓ ઉપર માર કરવા કોઈકજ તત્પર થાયછે, તરૂણ વહુ ઉપર ખીજા જૈરી કરવામાં વાર મરણ પામેછે, અને જવાન ની કોઈ દરકાર કરતું નહીં, અને સ્ત્રીછે, તેનું એક કારણ નાનપણથી

પરંતુ સુધરેલા અંગ્રેજોના તો નથી તે છે. આપણે જોઈએ છીએ, તેમાં ધીમે ધીમે કેટલોક ઉછરતા નથી. પાડીઓ આગળ જતાં કોઈ પણ જાતનો ફેરફાર ન

પાંચ પાછલાં પચાશ વર્ષની અંદર હિંદુ સંસારમાં એકંદરે ઠીક ફેરફાર થયો છે, એમાં શક નથી. છોકરીઓને લણાવવાની બાળ-તમાં પહેલાંના જેટલી હવે વિરૂદ્ધતા નથી, અને હબરો લાખો બાળકીઓ નિશાળે જવા લાગી છે, તોપણ માળાપતું હજી જોઈએ તેટલું લક્ષ સ્ત્રી કેળવણી ઉપર ગયું નથી, અને છોકરીઓને લણાવવી એ પોતાની ફરજ છે, એમ ચોડાંજ માળાપ સમજે છે. પડદા-પોશાની રીત કંઈ કંઈ ઓછી થઈ છે. સ્ત્રીઓ ઉપરના જીલમ કમી થયા છે, અને તેમની સ્વતંત્રતા તથા પ્રતિષ્ઠામાં કેટલોક વધારો થયો છે. બાળલગ્ન ધીમે ધીમે કમી થતાં જાય છે. વિધવા ઉપરના જીલમ ઘટવા લાગ્યા છે, અને તેમનાં પુનર્લગ્ન પણ થવા માંડ્યાં છે.

હિંદુ સ્ત્રીઓની સ્થિતિ જો કે વૈદિક કાળ કે ભારત કાળના જેવી હાલ નથી, અને જો કે તે યુરોપ અમેરિકા ખંડના સુધરેલા દેશોને મુકાબલે ઉતરતી છે, તોપણ તેઓની સ્થિતિ કેવળ અધમ છે, અથવા તેમની કંઈ સત્તા નથી, એવું કેટલાક પરદેશીઓ ધારે છે તે ખોટું સુસલ-જે. સાંપ્રત કાળમાં પણ હિંદુ સ્ત્રીઓ સંસારના કામમાં મોટો ભાગ ધીમે ધીમે લગ્નાદિ કાર્યોમાં, નાત જાતના કામમાં અને ઘરસંસાર આ દેશનેજ (માં સ્ત્રીઓની સત્તા ઘણી વધારે છે. ઘણે પ્રસંગે તેમનોજ હિંદુ સાથે વસવ થાય છે. તેઓ હઠ લઈને જાણે, તો પુરૂષોને પોતાના કે સ્વાભાવિક રીતે દેવા પડે છે. વસ્ત્રાભૂષણ તેઓ મનપસંદ કરાવી શકે છે. કરી. રાજ અથવા રાજની સત્તા પુરૂષ કરતાં વધારે ચાલે છે. ચાકર નોકરને રીતે થાય છે, તે રીતે પણ વડે છે. ઘરની ઘણીઆણી તરીકે તે ઘરકામમાં થયા. મુસલમાનોના સહવા-જે. જો કે તેમને વિદ્યાજ્ઞાન મળતું નથી તો જખરી અસર થઈ. મુસલમાનો વહારકુશળ, ચતુર, વિવેકી, કસરીઆણ, ચલાવતા હતા અને તેમને જેવી રૂઝોને ઉપાયોગી થઈ પડે છે. પુરૂષો અને તેવી રીતિ હિંદુઓમાં ધીમે ધીમે બારી તરીકે લેજે છે, અને તેમને સ્ત્રીઓની સ્થિતિ અધમ થતી ગઈ. મુસલ અથવા પડદેપોશ રહેવાતું, ને ઘુમટો તાણવ-જૂદી સ્થિતિમાં એટલે કન્યા ખપલ થયું. કન્યાને મુસલમાનો જીલમથી લઈ અને માતા તરીકે સ્ત્રી કેવી

સોને ગર્ભ રહે, ત્યાંથીજ તે પુત્રની ઇચ્છા રાખેછે. પુત્રીની ઇચ્છા કોઈને થતી નથી. પુત્રી અવતરે, તો પેટ પથરો પડયો, એવી સાધારણ સમજ હોયછે. પુત્રજન્મની કંકોત્રીઓ લખાય, અને વધામણીઓ જાય, પણ પુત્રીનો જન્મ થાય, તો તેનાં સગાંસહોદરને ખબર સુદ્ધાં આપવામાં આવતી નથી. પુત્રીનો જન્મ આપનારી માતાની સુવાવડ પણ સંભાળપૂર્વક થતી નથી. જાણે તે બાઈએ કાંઈ પાપ કર્યું હોય, તેમ ઘરનાં ને બીજાં સગાંવહાલાં તેની સાથે વર્તણૂક રાખેછે. પુત્રની માતાને સુખ મળેછે, અને તેના માનમાં વધારો થાયછે. પુત્રીની માતા હતભાગિણી લેખાયછે. પુત્રી જન્મે ત્યાંથી તેના પર તેની વહાલી માડીથી માંડીને સર્વ કોઈ અલાવ બતાવેછે. તેની કાળજી જોઈએ તેવી રાખવામાં આવતી નથી. તેને ઉછેરવામાં અનાદર થાયછે. છોકરીની માટીને શા ઝટકા પડવાનાં છે, એમ સાસુ વહુને કહ્યા કરેછે. વહુ પોતાની પુત્રીને કુલાવે હુલાવે, કે તેના લણી કાળજી દેખાડે, તો સાસુ નણદંડ વગેરે મોં મચકોડે છે, અને વખતે તે બિચારીને ડારે પણ છે. છોકરી મોટી થાય, ત્યારે તેને પૂરતું ને વખતસર ખાવાનું પણ અપાતું નથી. તેના શરીરના રક્ષણ માટે જોઈતાં કપડાં પણ મળતાં નથી. તે માંદી પડે, તો તેનું ઓસડવેસડ પણ લાગ્યેજ કરવામાં આવેછે. તેના લાઈતાં અછો અછો વાનાં થાય, અને તેને દહીં, દૂધ, ઘી, મીઠાઈ, મેવા વગેરે મળે; ત્યારે તે બિચારીને લુખો રોટલો આમળવો પડે, કે ટાઢું શ્મીજું ખાઈને નિરાંત વાળવી પડે. તેની પાસે ગળ ઉપરાંત કામ કરાવવામાં આવે, અને નજીવા કારણસર પણ તેને ગાળો સાંખવી પડે, કે માર ખાવો પડે.

માખાપની કે તેમનાં વડીલની ઇચ્છા જો કે તેમને મારી નાખવાની હોતી નથી, કિંવા તેમને દૂધપીતી કરવા કોઈકજ તત્પર થાયછે, તોપણ અતિ અનાદર વડે છોકરીઓ મરણ પામેછે, અને જવાન થયા પછી પણ ઘણીક મરણ પામેછે, તેનું એક કારણ નાનપણથી તેમનો આંધો મજબૂત થયો હોતો નથી તે છે. આપણે જોઈએ છીએ, કે પાડીઓના જેટલા પાડા ઉછરતા નથી. પાડીઓ આગળ જતાં

વધારે ઉપયોગી થવાની ધારી તેમના તરફ કાળજી રાખવામાં આવેછે, અને પાડાઓ તરફ નિષ્કાળજી રહેછે, એટલે તેમને લાગ્યેજ ધવડાવેછે; અને પુરતો ચારો નીરવામાં નથી આવતો, તેથી રીખાઈ રીખાઈને મરણ પામેછે. પુત્રીઓની બાળતમાં ઘણાખરો આવોજ બનાવ બનેછે. કન્યાઓની ખોટ પડવાનું આ પણ એક મોટું કારણ છે, માટે તે તરફ માખાપો લક્ષ આપે, તો ઘણું સારું.

પોતાની પાછળ પુત્ર માલીક થાયછે. તે હમેશા ઘરમાં રહી માખાપનું રક્ષણ કરશે, અને સુવા પછી શ્રાદ્ધાદિ કરીને તેમને તૃપ્ત કરશે, એમ લોકો માનેછે. પુત્રી એ પારકા ઘરની વસ્તી છે, તેના વડે ઘર રહેવાનું નથી, તે વૃદ્ધપણમાં આપણને પોષનાર નથી, સુવા પછી તેનું કંઈલું આપણે પામવાનાં નથી, એમ માખાપ ધારેછે. પુત્ર વગર મોક્ષ થનાર નથી, એમ પણ તેઓ સમજેછે. એથી પુત્રી કરતાં પુત્ર ઉપર તેઓ વધારે લાવ રાખેછે. વળી ચાલુ રીત રિવાજને લીધે પુત્રીની બાળતમાં તેમને અનેક અડચણો લોગવવી પડેછે. તેને માટે સારું ઘર, કે સારો વર ન મેળવી શકાય, તો પંચાત. વર નહારો નીવડે, કે પુત્રી કુચાલની થાય, તો મહાદુઃખ. સારો વર મેળવવામાં વખતે પહેરામણી-વાંકડો-હુંડો આપવો પડે, અને ઘરની સ્થિતિ સારી ન હોય, તો તે મેળવવામાં હરકત આવે. ટાણે ટચકે તેને અને તેના વરને તથા ભાણનાં સુદાંને કંઈને કંઈ આપવું પડે. પુત્ર પેઢા કરી ઘરમાં લાવે, ત્યારે છોકરી તેમાંથી લઈ જવાની ધાનત રાખે.

પુત્ર કે પુત્રી પ્રાપ્ત કરવાનું માણસના હાથમાં નથી. ઇશ્વરે ચોળેલી સપ્તીની રચનાજ એવી છે, કે સ્ત્રી પુરુષની જોડ વગર સંસાર ચાલી ન શકે. બધાંજ પુત્ર ઇચ્છે, અને કદાપિ તે પ્રમાણે પ્રભુ તેમને પુત્રોજ આપે, તો તે પરણે કોને ? તેથી સૃષ્ટી ચાલીજ કેમ શકે ? પુત્રી કે પુત્ર તે પોતાનું સંતાન છે, એમ સમજી તેમના ઉપર સંમાન વૃત્તિ રાખવી જોઈએ. પુત્રી ઉપર દુર્લ્લક્ષ રાખવાથી તેની આંતરડી કઠળે છે, અને તેથી આપણું અકલ્યાણ થાય છે. પુત્ર કુપાત્ર નિવડે, તો તેથી માખાપને બોણું દુઃખ પડતું નથી; તેથી ઉલટું,

પુત્રી સુપાત્ર નિવડે, તો તે માળાપને પણ સુખી કરી શકેછે. માળા-
પની આકરી પુત્ર કરતાં પુત્રી વધારે કરેછે, અને ખરી લીડે તો તે
પણ લોગ પડેછે. સ્વાભાવિક રીત માને પુત્રી અને બાપને પુત્ર
વહાલો હોયછે, કેમકે માતાને પુત્રી વધારે કામ લાગેછે; એમ છતાં
માતા સુદ્ધાં પુત્રી પર અણગમો બતાવે, એ નવાઈ જેવું છે.

રજપૂતોમાં અને કુળવાન પાટીદાર વગેરેમાં છોકરીઓને પહેલાં
દૂધપીતી કરવાનો રિવાજ હતો, એટલે નાનપણમાં જ તેમને પાણીમાં
બાળીને કે ગળે નખ દઈને મારી નાખવામાં આવતી. અંગ્રેજી રાજ્ય
આવ્યા પછી તેનો પ્રતિબંધ થયો, તે છતાં કોઈ કોઈ વાર તેવા
બનાવ છાનાછપના બનેછે. ઘરની સ્થિતિ ગરીબ હોવાથી, સારો ને
કુલીન વર મેળવવામાં ઘણા પૈસા જોઈએ, તે મેળવી ન શકાય,
માટે છોકરીને મારી નાખવાનું પાપ માથે લેવામાં આવતું. એના
કરતાં પૈસા ખરચવાનો રિવાજજ બંધ પાડવામાં આવ્યો હોત, તો
કેવું સારું ? છોકરીને દૂધપીતી કરવી, એ ખુન કર્યાની બરાબર છે.
બાળહત્યાનું મોટું પાપ શાસ્ત્રમાં ગણાયું છે.

છોકરીઓ ઉપર અભાવજ હોય, ત્યાં તેમને લણાવવાની ને
સુધારવાની તો વાત શી કરવી ? નાનપણથી જ તેમને છાણવાસીદાં
સોંપવામાં આવે, અને ઘરનાં હરેક કામમાં તેમની મદત લેવામાં આવે.
લણાવવાના લાલ માળાપ સમજે નહીં, તેમ છોકરીને નિશાળે મોક-
લવાથી પોતાને ઘરમાં મળતી મદત બંધ થાય, તે ફાવે નહીં. કદાચ
સમજી બાપના આગ્રહથી નિશાળે છોકરીને મોકલે, તો તે વખતસર
નહીં, પણ મોડી વહેલી મોકલે, અનેક બહાને ઘેર રાખે, પુસ્તકો
આદિ સાધન પૂરતાં ને વખતસર પૂરાં ન પાડે, ઘેર પાઠ કરવાનો
વખત ન આવે; તો તેને ઘેર પાઠ કરાવવાને માટે શિક્ષક રોકવાની
તો વાતજ કેવી ? વળી લગ્ન થાય, કે તેને ઉઠાવી લેવાનો આગ્રહ
થાય. આવી સ્થિતિમાં છોકરીઓ કેટલું લણે, ને શું સુધરે ? ધર્મની
ને નીતિની કેળવણી તેને આપવામાં ન આવે; પણ એથી ઉલટું,
ઘણાં માળાપ લઢવાડિયાં, ગાજો દેનાર; જૂઠાં ને અદેખાં હોય, તેમનું
અનુકરણ કરવાનું તેને સ્વાભાવિક રીતે મળે. આ પ્રમાણે તૈયાર

થએલી છોકરી સાસરામાં સમાસ ન કરી શકે, અથવા ત્યાંના હનર ઠપકા લાવે, તે માળાપને વેઠવાનું થાય. હાથનાં કર્ચાં હેયે વાગે, એમાં શું આશ્ચર્ય ?

લણાવવાની ને કેળવવાની વાત તો રહી, પણ પોતાની પુત્રીને ઘરધંધાના કામમાં પણ જોઈએ તેવી કુશળ કરવાની જાળતમાં કેટલાં થોડાં માળાપ લક્ષ આપેછે ? એઠવાડ અખોટ કરતાં, છાણ વાસીદું કાઢતાં, દળણાં ખાંડણાં કરતાં, પાણી કાઢી આણતાં, અને રોજની સાધારણ રસોઈ રાંધતાં છોકરીઓ માતા પાસેથી શીખેછે. તે ઉપરાંત વિશેષ શીખવવાનું લાગ્યેજ થાયછે. ઘરનું નાવ ચલાવવું, એ સહેલું કામ નથી. એ નાવ ચલાવવાને નાવિક કુશળ જોઈએ. છોકરીઓને કુશળ નાવિક માળાપ તૈયાર ન કરે, તો ઘરનું નાવ લાગી પડેછે, કે ડૂબી જાયછે. ઘરને નાનું શીકડું રાજ્ય ગણવામાં આવેછે, તે ખોટું નથી. ઘરધણીઆણી તરીકે સ્ત્રીને એ રાજ્ય રાજા તરીકે કે પ્રધાન તરીકે ચલાવવું પડેછે; માટે તે ચલાવવાને જોઈતી કુશળતા છોકરીઓને માળાપ તરફથી મળવી જોઈએ. ઘરસંસારમાં પણ ઘણી વિદ્યાનો ખપ પડેછે. ગણિત, અર્થવિદ્યા, આરોગ્યવિદ્યા, વૈદ્યકશાસ્ત્ર અને પાકશાસ્ત્રનું થોડું ઘણું જ્ઞાન સ્ત્રીઓને અવશ્ય મળવું જોઈએ. મોંના હિસાબ કરવાના વારે વારે પ્રસંગ આવેછે, અને ઘરનો હિસાબ રાખવાની જરૂર પડેછે; તેથી છોકરીઓને ગણિતનાં મૂળતત્ત્વો તો ખાસ કરીને આવડવાં જોઈએ. પૈસા શી ચીજ છે, તેનો શો ઉપયોગ છે, માલ અને પૈસા વચ્ચે શો સંબંધ છે, તેનો વ્યય કેવી રીતે કરવો જોઈએ, વગેરે અર્થશાસ્ત્રને લગતી જાણતોની માહિતી સ્ત્રીઓને ન હોય, તો તે ઘરખટલો સારી રીતે ચલાવી ન શકે. શરીર, વસ્ત્ર અને ઘરની સ્વચ્છતા કેમ રાખવી, પાણીમાં ખિગાડ શાથી થાયછે; અને તે અટકાવવાને શા ઇલાજ લેવા, હવા અજવાળાના શા લાલ છે, ટાઢ, તડકા ને વરસાદથી શરીરનું રક્ષણ કેમ કરવું, વગેરે આરોગ્યવિદ્યાના વિષયો ઘર ચલાવવામાં અતિ ઉપયોગી છે. અકસ્માત જને ત્યારે શું કરવું, સહેજ રોગોને માટે તેમ મોટા વ્યાધિને માટે તુરત શા ઇલાજ લેવા, માંદાની સાવજત કેમ કરવી,

સુધાવડને વળતે શું કરવું, છોકરાંને તંદુરસ્ત હોલતમાં કેમ ઉછેરવાં, વગેરે વૈદ્યકશાસ્ત્રના વિષયોનું જ્ઞાન સ્ત્રીઓમાં અવશ્ય હોવું જોઈએ. રોજની સાધારણ રસોઈ પણ ઉત્તમ રીતે કેમ થાય, ઉંચાં જમણુ અને અનેક જાતની વાનીઓ કેમ ખાંચે, માંદાના ખોરાક કેમ તૈયાર થાય, કયા પદાર્થ શરીરને શો લાભ કે ગેરલાભ કરેછે, વગેરે પાક-શાસ્ત્રના વિષયો તો સ્ત્રીઓને અવશ્ય આવડવા જોઈએ. ક્ષાટાં કપડાંને થીંગડાં મારતાં કે તૂની લેતાં ન આવડે, અને કોઈ પણ જાતનું ભરત ભરતાં ન જાણે, એથી સ્ત્રીઓ ઘરના કામકાજમાં પાવરધી ન ગણાય. છોકરાંને નાની વયમાં કેળવવાં, એ માતાઓનું કામ છે; તેથી માતા પોતેજ અભણ હોય, તો પોતાનું કર્તવ્ય કેમ કરી શકે? એ માટે છોકરીઓને યોગ્ય સ્ત્રી તરીકે તૈયાર કરવામાં માળાપે જે અનેક ઉપાય લેવાના છે, તે ખસુસ લેવા જોઈએ.

છોકરીનો વિવાહ કર્યા પછી તે સાસરે જતી આવતી થાય, તો માતાઓને તથા સાસુજીને આશિર્વો વીતેછે. લગ્ન થયું, કે છોકરીને જલદી સાસરે વળાવવા માળાપ ઇચ્છે છે: પછી તેની વય ગમે તેટલી હોય, માળાપ વાર લગાડે, તો સાસુ સસરા તરફથી તગાદા થાયછે. દખણી લોકોમાં તો લગ્ન થાય, ત્યારથીજ કન્યાને સાસરે રહેવું પડેછે. ગૂજરાતમાં પણ કેટલેક ઠેકાણે એવો રિવાજ છે; પરંતુ ઘણે ઠેકાણે તો લગ્ન થયા પછી અમુક મુદતે રીતસર આણું વળાવવામાં આવેછે. આજથી ૪૦-૫૦ વર્ષ ઉપર લગ્ન થયા પછી ખમે, ખમે, કે દમે વર્ષે, અને કવચિતજ ત્રીજે વર્ષે આણું વળાવવામાં આવતું; પણ હાલમાં પહેલે કે ત્રીજે વર્ષે વળાવવાનો ચાલ વધવા માંડયોછે, એ ખેદકારક વાત છે. ગમે તે વયે કન્યા સાસરે ગઈ, એટલે તે વડુ અથવા પત્નીપદને પામેછે, અને સંસારમાં ચાલતા પત્નીપદના ઘણાખરા ધારા તેને લાગુ થાયછે. જે છૂટ કન્યા તરીકે માળાપને ત્યાં તે લોગવતી, તે છૂટ સાસરામાં ખંધ થાયછે. સ્વતંત્રતાને ખદલે તેને પરતંત્રતા પ્રાપ્ત થાયછે. છોકરવાદી ને ઉછાંછળાપણું તજીને તેને ગંભીર થવું પડેછે. વડીલોની લાજ મરજાદા પાળવી પડેછે, કુળના રિવાજ પ્રમાણે ઓઝલ પાળવો પડે છે, કે ઘુમટો તાણવો

પડેછે, કે લાજ કાઢવી પડેછે. કેટલાક ભાગમાં તે પ્રમાણે કરવું પડતું નથી, તોપણ વડીલ કે પરાયા પુરૂષ આવે, તો તેને ચોરડામાં પેસવું પડે છે, કે ખૂણેખોચરે ભરાવું પડે છે.

માળાપ જે લાડ લડાવતાં, તે સાસરામાં દૂર થાય છે. સાસુ નણંદનો અમલ તેના પર લાગુ થાય છે. સાસુ જે હુકમ કરે, તે સ્વીકારવો પડે છે, અને જે કામ કરમાવે, તે મુંગે મોઢે કરવું પડે છે. નણંદ તેના નેડા લેવા હમેશ તત્પર રહે છે, અને કંઈ ચૂક થઈ, કે મોંમાંથી ઉની વરાળ નીકળી, કે અટ તે પોતાની માને સોંપે છે, અને તે જો હુષ્ટ સ્વભાવની હોય, તો અનેક સાચાં જૂઠાં પણ કરે છે. નણંદના કહેવા ઉપરથી સાસુ વહુની ઝડતી લે છે, અને તેને ધમકાવે છે, ગાળો દે છે, કે વખતે તેના ઘણીને ભંભેરી માર પણ મરાવે છે. “ વહુ ભાગે તે ઠીકરાં, ને સાસુ ભાગે તે કલેઠાં ” એ કહેવત પ્રમાણે વહુનું હરેક કામ નિંદવામાં આવે છે, અને તેને ઠપકો ખાવો પડે છે, એટલુંજ નહીં, પણ વખતે તે કારણે તેનાં માળાપ ઉપર પણ પસ્તાળ પડે છે. વહુ જાણે એક મનુરણ કે શુભામડી હોય, તે પ્રમાણે તેની પાસેથી આખો દિવસ કામ લેવામાં આવે છે, એટલે તેને જંપવા વારો આવતો નથી, એમ કહીએ તો ચાલે. વહુને બહુ કરીને રસોડાનો અધિકાર મળતો નથી. રસોડાનું અધિપતિપણું સાસુ પોતાની પાસે રાખે છે, તે એવી મતલબથી કે સાડું નરસું મરજીમાં આવે તેમ, તે જમનારને પીરંસી શકે, અને વહુને કાચુ દવાચું કે ખરખડાં, ટાકુંશીળું કે એકુંબુકું, પોતાની મરજી પ્રમાણે આપી શકે. કોઈ વાર વહુ પાસે રંધાવે તો તેની રસોઈમાં અનેક ખોડો કાઢે, અને રંધાઈ રહું, કે તેણે રસોડું સાસુજીને હવાલે કરવું જોઈએ.

નવી વહુને દિયર, જેઠ અને જેઠાણીનો તાબો પણ વેઠવો પડે છે. કામનો ઘણો ખોલો નવી વહુના માથે આવી પડે છે. માળાપને ત્યાં ભર્યું હોય તેથી, કે માતાએ આપેલી છૂટથી તેને કામ કરવાનો મહાવરો ન હોય, તો તે પોતાનું કામ ઉતાવળથી, કે સારી રીતે કરી ન શકે, તેથી તેના ભોગ કરી વળે. કામ કરતાં હાથે ફેલવા પડે, તો સાંભળવું પડે. ન કામ આવડે, તો માળાપને ગાળો પડે. બે ઘડી

નિરાંતે બેસવાનો વારો ન આવે. શરીર કથળે તો ઢાંગ કરે છે, એવી ટીકા થાય. વહેલાં ન ઉઠાય, તો ઠપકો ખાવો પડે. વહુ જો બોલે તો આવળીમાં ખપે, અને તે ન બોલે, તો મુંગી છે, મોમાં દાંત નથી, મોમાં મગ એયાર્યા છે, વગેરે કહેવામાં આવે.

પત્ની તરીકે ઘરમાં રહેવાનું થાય, પરંતુ પતિ સાથે દહાડે તો એક અક્ષર પણ બોલી ન શકાય. બીજાના દેખતાં તેની સાથે વાતચિત થઈ ન શકે. ઘણી વાર તો ઘણી ઓરડામાં આવે, કે વહુને ઉઠી જવું પડે, કે લાજ કાઢી ખૂણે ભરાવું પડે. રાતે સૌના સૂતા પછી વહુને સુવાનું, અને સૌના ઉઠતા અગાઉ સવારમાં વહુને ઉઠવાનું; પછી ગમે તેવી ટાઢ હો, કે બીજી હરકત હો. બેરાં કહેણી કહે છે, કે “ ટાઢ વાય સૌને, પણ ટાઢ ન વાય વહુને.” કડકડતી ટાઢમાં સૌ સગડીઓ તાપવા બેસે, પણ તે લાલ વહુથી લઈ ન શકાય. ગમે તેટલો પસીનો થતો હોય તો પણ વહુ પોતાનું માથું ઉઘાડું રાખી ન શકે.

પતિ જો નાની ઉમરનો હોય, અલણ કે જડભરત જેવો હોય, માવડીઓ કે તામસી હોય, તો વહુને તેના તરફથીજ પણ દુઃખજ પ્રાપ્ત થાય છે. બિચારી થાકીપાકી અને બળીઝળી મોડી રાતે સુવા જાય, તો તેને એવા ઘણી તરફથી સોસવું પડે. બહેને કે માતાએ ભાલેયો હોય, તો તે પોતાનો રોષ સુતી વખતે બિચારી ઉપર કાઢે છે, એટલે ઘણી વાર તે ગમે તેવી ગાળો ભાંડે છે, અને મારઝુડ કરે છે.

સાસરામાં વહુની કંઈ કીંમત નથી. “ વહુ મોઢ ને ઉંદરડી મોઢ ” એવી કહેવત ચાલે છે. સાસરાજીને ઉના પાણીમાં સમોવણુ આપતાં વાર થવાથી તે રીસાયા, અને નાવણીએથી ઉઠી તુરત તેના ઉપર સોકય લઈ આવ્યાના દાખલા બદેખરા બનેલા છે. સાસુને વહુ પસંદ ન પડી, તો તે પોતાના છોકરાને ઝટ ફરી પરણાવે, અને વહુની હાડછેડ કરી તેને પિયરમાં હાકી કાઢે. ઘણીને વહુ સારી ન લાગે, તો તે ફરીથી પરણવાની તજવીજ કરે. વહુ મરી જાય, તો તેને માટે ઝાઝી દિલગીરી કે શોક કરવામાં ન આવે, એટલુંજ

નહીં પણ તેનું મડદું બળતું હોય, ને સ્મશાનમાં જ ધણીનો વિવાહ થાય ! વહુને અધરાણી ન આવે, કે તેને પેટ છોડરીઓના એક બે પથરા પડે, તોપણ તેના ઉપર બીજી લાવવામાં આવે. ચૌદ પંદર વર્ષની વહુ ઉપર દશ આર વર્ષની સોઠ્ય આણ્યાના દાખલા છે. ચૌદ વર્ષની વહુ એટલે એક નાદાન છોડરી, તેણે તે શા ગુનાહ કર્યા હશે, અને તેની તે શી રીતે નાલાયકી શાખીત થઈ હશે, તે સમજાતું નથી.

ઉપનું ચિત્ર સર્વત્ર સામાન્ય છે, એમ કહેવાનો હેતુ નથી. સમજી ને સારાં કુટુંબોમાં વહુની સાથે આવી અધમ વર્તાણુક રાખવામાં આવતી નથી. કેટલેક ઠેકાણે સાસુ સસરા વહુને પોતાના પેટની દિકરી પ્રમાણે પાળે પોસે છે. જેમનામાં કન્યાની અછત છે, તેઓ વહુની સાથે સલુકાઈ રાખે છે. જેઓ કેળવણી પામે છે, તેઓનું વહુ પ્રત્યેનું વર્તન વખોડવા લાયક હોતું નથી.

વહુ એકાદ છોડરાની મા થાય, ત્યાં સુધી તેને ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણેની હાલત ભોગવવી પડે છે. એ પછી તેની હાલત સુધરવા માંડે છે. સાસુ વધારે વૃદ્ધ થતાં વહુ તરફથી બરદાશ ચાકરીની આશા રાખે છે, અને તેથી તેના વર્તનમાં ફેર પડે છે. સાસુ ગુજરી જાય, એટલે તો પછી વહુજ તેનું સ્થાનક લઈ ધરતું રાજ્ય ભોગવે છે. જેમ વહુની ઉમ્મર વધતી જાય, તેમ તેને છૂટ મળતી જાય છે. દિવસે કે બીજાના દેખતાં તે પતિ સાથે બોલી શકે છે. પોતાનાં છોડરાંને બીજાના દેખતાં રમાડી શકે છે. જો તેને પુત્રરત્નો પ્રાપ્ત થયાં હોય તો તેના ભાવ વંધારે વધે છે. ઘર ગરીબ હોય, ને વહુ પોતાના પિયરથી માલમતા લાવી શકે, તો તેની સાથે ઘરનાં માણસો સારી રીતે વર્તે છે. જો તે હોંશિયાર હોઈ ઘરમાં મદતગાર થઈ પડે, તો તેનો મોલો વધે છે. જો તે જાતમહેનતથી પૈસા મેળવી કુટુંબ નિભાવવામાં સહાયક થાય, તો તેને ઘરનાં આદર છે. જો તેનામાં બખરદારી ને આવડત હોય, તો તે ઘરનાં વશ કરી શકે છે. જો તેનો ધણી બીજા કરતાં વધારે કમાઉં કે હોંશિયાર હોય, તોપણ તેનું માન વધે છે. જો તે બીજા વરને પરણી હોય, તો તેનું ચક્ષુ વધારે ચાલે છે.

વહુ જ્યારે સાસુનું પદ લે છે, ત્યારે તે પોતાની વહુઓ ઉપર સાસુપણું દાખવવા તૈયાર થાય છે. પોતાને વહુ તરીકે વીતેલું કાંતો તે ભૂલી જાય છે, કે કાંતો મળેલા અનુભવનો ગેરઉપયોગ કરે છે. “ આજે સાસુનો વારો, તો કાલે વહુનો વારો ” એ કહેવત તે વિસરી જાય છે. પોતાના કર રહેશે, ત્યારે વહુને વશ થવું પડશે, એ વાત તે ભૂલી જાય છે. પોતે દીધેલાં દુઃખનો દાવ વૃદ્ધાવસ્થામાં વહુ વાળશે, એ વાત તેના લક્ષમાં રહેતી નથી. વહુને હર્ષભેર પોતે આણી છે, અને તે પોતાનું ફરજંદ છે, એ વાતનો ખ્યાલ તેને રહેતો નથી. કુટુંબ કલેશ એ દુઃખનું મૂળ છે, એ વાતનો તે વિચાર કરતી નથી. અતિ હાડછેડથી માણસ નઠોર થાય છે, ને વધારે બગડે છે, કે સામું થાય છે, એ જનસ્વભાવ તે નિહાળતી નથી, કે તે ઉપર દુર્લક્ષ રાખે છે. નણુદી લાલીને પજવવા તૈયાર થાય છે, પરંતુ તેને પણ નણુદીને વશ થવું પડશે, અને વહુ તરીકે સાસરામાં વાસ કરવો પડશે, એ વિષે તે વિચાર કરતી નથી.

વિધવા સ્ત્રીની સ્થિતિ સૌ કરતાં વધારે દયામણી જોવામાં આવે છે. ધણી મુઓ કે સ્ત્રી આ જગતનાં કાર્યોને માટે નકામી થાય છે. સમજી માખાપ બાળરાંડનો કેટલોક સોહાગ તે મોટી થતા મુધી રહેવા દે છે. અને કેટલાં માખાપ નાનપણથીજ સર્વ સોહાગ ઉતરાવે છે. પરણવું તે શું, તેનો જેને કંઈજ ખ્યાલ નથી, ધણીનું કંઈ પણ સુખ જેણે લોગવ્યું નથી, અને સંસારનો કોઈ પણ પ્રકારનો લહાવો જેણે લીધો નથી, તેને નાની વયમાંજ દુઃખે રંડાપો પ્રાપ્ત થતાં જન્મપર્યંત દુઃખના ખાડામાં નાખવી, અને મનુષ્ય તરીકે પણ તેને કંઈ પણ લહાવો ન લેવા દેવો, એ કેટલું વિપરીત છે ! તેની મરજી ન છતાં નાની વયમાં તેને વાળ સુંડાવી બોડકી કરવામાં વિશેષ શું છે ? ચુડી બંગડી કાઢી નાખી તેને મુડકી કરવામાં શો લાભ છે ? સારાં કપડાં પહેરવા ન દેવાં, અલંકાર વળત્યાં કરવા, સાફ ખાવા પીવા ન દેવું, અસહ્ય કાયાકષ્ટી કરાવવી, એ નિર્દયપણું નહીં તો બીજું શું છે ? વિધવાએ ખાટલે ન સુતાં પથારીએ ગોદલીના ધાગામાં પડી રહેવું, એવી ફરજ પાડવાથી કયા અર્થની પ્રાપ્તિ

થવાની છે ? લોકો સમજેછે, કે વિધવાના ધર્મ એવા છે, માટે તે તેમણે પાળવા જોઈએ. વિધવાના ધર્મ વચે પહોંચેલી કે આઘેઠ બાઈ-ડીને ભલે પળાવે, પણ નાની વયની નાદાન છોકરીને તે શા માટે પળાવવાનો જીવન કરો ? વિધવા પોતાનું કર્તવ્ય સમજીને રાજીખુ-શીથી અમુક ધર્મ પાળે, તે વાત જૂદી છે, પરંતુ જેને તે અકારા લાગતા હોય, અને જેનામાં કંઈ સમજ પણ આવી ન હોય, તેની પાસે મારી મચ્છરીને અમુક ધર્મ પળાવવાની આપણને સત્તાજ શી રીતે મળેછે ? આપણા ઋષિ મુનિઓએ આવા ધર્મ બાંધ્યા નથી, અસલ આવા ધર્મ પાળવામાં આવતા નહોતા, અને સ્મૃતિઓમાં પણ તે ઉપર થોડુંજ લક્ષ અપાયું છે. આ ધર્મ પૌરાણિક છે, અને રૂઢીએ કરીને તેમાં વધારો થયોછે. બીજું કારણ એવું આપવામાં આવેછે, કે જો વિધવાને સારાં વસ્ત્રાભૂષણ અને પૌષ્ટિક ખોરાક આપવામાં આવે, તો તે પ્રમાદી થાય, અને આડે માર્ગે ચાલે. આ કારણ બળ-વિધવાને લાગુ થતું નથી. કેશવપન કરવાથી, શોકનાં વસ્ત્ર પહેરાવી દાગીતા ન ઘાલવાથી, અને સારો ખોરાક ન આપવાથી વિધવા સુચાલેજ ચાલશે, એની શી ખાત્રી ? જગત્માં એથી ઉલટા બનાવ ઘણા જોવામાં આવે છે. “ રહે તો આપશું, ને જાય તો સગા બા-પશું ” એ કહેવત પ્રમાણે જેઓ પોતાનું કર્તવ્ય સમજેછે, ઘરની સારી નીતિરીતમાં ઉછરેછે, અને મન દૃઢ રાખેછે, તેજ સદ્વર્તન વાપરી શકેછે, અને તેજ પોતાની જીંદગી નિષ્કલંક ગુજારી શકેછે. તેને વસ્ત્રાભૂષણની કે સૌભાગ્ય ચિન્હની કંઈ પણ અસર થતી નથી.

જો વિધવા થવું, એ સ્ત્રીના પોતાના હાથમાં નથી, તો તેને છેક નખેદ ગણી તિરસ્કારવી, એ અયોગ્ય છે. વિધવાના કોઈ શુકન લેતું નથી, શુભ પ્રસંગમાં તે હાજર રહી શકતી નથી, અને સારા કાર્યમાં તે ભાગ લઈ શકતી નથી. ધોળ મંગળ ગવાતાં હોય, તેમાં તે સામેલ થઈ ન શકે, વરઘોડામાં તે બીજી બાઈડીઓ સાથે જઈ ન શકે, અને નાત જાતમાં જમવાનું તેને હમેશને માટે તજવું પડે. વૈધવ્યનું અસહ્ય દુઃખ તેને કર્મે ચાંટેલું છે, અને આ તો “ દાઝયા ઉપર ઠામ ” જેવું થાયછે.

વિધવાઓને ઘણું ખર્ચ માખાપને ઘેર રહેવું પડે છે. માખાપ અશક્ત હોય, કે મરણ પામ્યાં હોય, તો તે ભાઈ ભોળાઈને વશ થાય છે. ભોળાઈ તેને મહા દુઃખ દે છે. એક ગુલામડી કે ચાકરડીની માફક તેની પાસેથી કામ લેવામાં આવે છે, તથા તેના પ્રત્યે વર્તાણુક પણ તેવીજ રહે છે. લચકા ધાન્ય સાફ તેને અહોરાત્ર મહેનત મજૂરી કરવી પડે છે, અને મહેણાં દૂણાં સાંભળવાં પડે છે. ભાઈ બિચારો સારો હોય, તો પણ ઘરના કામકાજમાં તે કેટલી નજર રાખી શકે, અને પોતાની બહેનની સંભાળ વારેવારે કેમ રાખી શકે ? ભાઈ જો ભોળાઈને વશ હોય, તો પછી વિધવા બહેન ઉપર દુઃખનાજ ડુંગર રેલે છે. હતભાગિણી વિધવા બિચારી જાય ક્યાં, અને કહે કાને ? જે દુઃખ પડે તે તેને મુંગે મોઢે વેઠવું જોઈએ.

જો તેને સાસરામાં રહેવાનો પ્રસંગ આવે, તો ત્યાં પણ તેને સાસુ, નણંદ, દેરાણી, જેઠાણી વગેરેથી હાડછેડ થાય છે. ત્યાં તેને કદાચ પિયરના કરતાં પણ વધારે આપત્તિ ભોગવવી પડે છે. સાસુ સસરા માખાપ જેટલું સુખ આપી ન શકે. દિયર જેઠ ભાઈઓના કરતાં ઓછી લાગણી ધરાવે. દેરાણી જેઠાણી ને નણંદો પોતાની ભોળાઈ અને બેહેનો કરતાં વધારે રહેમીઅત રાખી ન શકે.

જો પિયર કે સાસરામાં કોઈ ન હોય, અથવા ત્યાં બને નહીં, અથવા તેઓનેજ ખાવા પીવાના વેલા પડતા હોય, તો જોઈ લ્યો વિધવાની ફજેતી ને દુઃખ. તે બિચારી ચોરડી ભાડે લઈ એકલી તેમાં રહે છે, અને દળણાં ખાંડણાં કે મહેનત મજૂરી કરી પોતાનું પેટ મુશ્કેલીથી ભરે છે. “ તાંબાની તોલડી તેર વાનાં માગે ” અને દળણાં ખાંડણાંથી કમાઈ જીવ થાય, એટલે તેને જીખમરો વેઠવો પડે, કે વખતે આડે માર્ગે જવું પડે. કેટલીક નાતોમાં કન્યાને માટે સારાં પદ્ધતિ મૂકવાનો રિવાજ હોય છે, તેથી તેવી નાતોમાં વિધવાને દુઃખ ઓછું પડે છે, કે વખતે ખાધા પીધાનું દુઃખ તેને બિલકુલ નથી પડતું. સાસરીઆં પૈસાવાળાં છતાં બખીલાઈથી તેને મદત ન કરે, તો પણ લોકલાજથી અને ફજની આબરૂથી ઠરીને વિધવાઓ

વિભાગ ૩.

લગ્ન સંબંધી.

પ્રકરણ ૧ લું.

લગ્નની પવિત્ર ગાંઠ.

સૃષ્ટિને આરંભે સ્ત્રી પુરૂષોનાં લગ્ન થતાં નહીં, એવું આપણે કહી ગયા છીએ. પશુ પક્ષિઓનું અનુકરણ માણસો કરતાં, એટલે તેમની સ્થિતિ પશુવત્ હતી, એમ કહીએ તો ચાલે. પરંતુ કેટલીક સુદૃઢ પોતાની ભૂલ જણાઈ, અને સ્ત્રી પુરૂષે લગ્ન કરી ભેગાં રહેવાની જરૂર છે, એમ તેમને લાગ્યું. સૌમાં માણસ એ નિરાધાર પ્રાણી છે. બીજાં પ્રાણીના જેવાં તેના અંગપર રક્ષણનાં સાધન અપાયાં નથી, તોપણ તેને બુદ્ધિરૂપી સાધનની એવી મોટી બક્ષીસ થઈ છે, કે તે વડે સર્વ પ્રાણીઓ ઉપર તે શ્રેષ્ઠત્વ ભોગવે છે, પોતાનું રક્ષણ કરી શકે છે, અને જોઈતાં સાધન મેળવી શકે છે. તેણે પોતાના અને પોતાના બચ્ચાંના રક્ષણ માટે મક્કાન બાંધવાની યોજના કરી. ઘરની વ્યવસ્થા કરવા માટે, અને બચ્ચાંની સંભાળ માટે કોઈ જોઈએ, અને ખેતી આદિ સાધનો વડે પોતાના ને તેમના નિર્વાહ માટે કોઈ કમાનાર જોઈએ. છોકરાં ઉછેરવાં, ને તેમની માવજત કરવી, એ સ્ત્રીથી વધારે સારી રીતે બની શકે, તેમ બહારનાં વધારે અંગબળનાં કામ પુરૂષ વધારે સારી રીતે કરી શકે; તે માટે સ્ત્રી પુરૂષે ધણી ધણીઆણી તરીકે એક સ્થળે રહેવું જોઈએ. જો એમ ન કરે, તો સ્ત્રીની, પુરૂષની અને છોકરાંની સંભાળ લેવાની દરકાર કેને રહે ? આ લગ્ન કરવાનું પ્રથમ કારણ હોય. વળી સ્ત્રી પુરૂષ હમેશને માટે ભેગાં રહે, તો તેમનામાં પ્યાર વધે, અને તેઓ એક બીજાના સુખ દુઃખનાં ભાગીઆં થઈ શકે. પશુવત્ વર્તણૂકમાં જે કલેશ, કંકાસ ને ઝઘડા ઉત્પન્ન થાય, તે આથી ટળી શકે. સંસાર સુખરૂપ ચાલવામાં લગ્ન એ સુખ્ય સાધન છે.

અન્ન વસ્ત્ર માટે સરકાર દરબારમાં ચઢતી નથી; એમ છતાં સાસ-
રીઆંને દયા આવતી નથી.

અપવાદ તરીકે વિધવાઓ કોઈ કોઈ ઠેકાણે સુખમાં રહી શકે
છે. કેટલાંક ઘરોમાં તેમનું ચલાણુ એટલું હોયછે, કે તે ભાઈ ભોળાઈ-
ઓ ઉપર રાજ્ય ચલાવેછે. કોઈનો પણ ધણી સારો વારસો મૂકી જાયછે,
તો તે વડે તે સુખ ભોગવી શકેછે. કોઈએ કસબ, કારીગરી કે વિદ્યા
હાંસલ કરી હોય, તો તે વડે તે સારી પ્રાપ્તિ કરી સુખમાં દહાડા
ગુજારેછે. પોતાને પેટ કંઈ સંતાન હોય, તો તે મોટું થયે તેને સુખી
કરી શકેછે. પરંતુ પૌરાણિક શાસ્ત્રને આધારે કહો, કે રૂઢી બાઈનાં
જીરને લઈને કહો, પણ ધણીખરી વિધવાની સ્થિતિ દુઃખદાયક રહેછે.
તેઓ સંસારને નકામી ને જોળ રૂપ થઈ પડેછે. નાની વયમાં લગ્ન
કરવાં ને રંડાપો વહોરી લેવો, એ દીવો લઈને કુવામાં પડવા સરખું
છે, અને તેથી વિધવાના દુઃખનું કારણ અને તેના નિસાસાના
લોકતા માળાપ થાયછે, એમાં શક નથી.

વિભાગ ૩.

લગ્ન સંબંધી.

પ્રકરણ ૧ બુ.

લગ્નની પવિત્ર ગાંઠ.

સૃષ્ટિને આરંભે સ્ત્રી પુરૂષોનાં લગ્ન થતાં નહીં, એવું આપણે કહી ગયા છીએ. પશુ પક્ષિઓનું અનુકરણ માણસો કરતાં, એટલે તેમની સ્થિતિ પશુવત્ હતી, એમ કહીએ તો ચાલે. પરંતુ કેટલીક સુદૃઢ પોતાની ભૂલ જણાઈ, અને સ્ત્રી પુરૂષે લગ્ન કરી ભેગાં રહેવાની જરૂર છે, એમ તેમને લાગ્યું. સૌમાં માણસ એ નિરાધાર પ્રાણી છે. ખીજાં પ્રાણીના જેવાં તેના અંગપર રક્ષણનાં સાધન અપાયાં નથી, તોપણ તેને ખુદ્દિરૂપી સાધનની એવી મોટી બક્ષીસ થઈ છે, કે તે વડે સર્વ પ્રાણીઓ ઉપર તે શ્રેષ્ઠત્વ લોગવે છે, પોતાનું રક્ષણ કરી શકે છે. અને ભેદતાં સાધન મેળવી શકે છે. તેણે પોતાના અને પોતાના બચ્ચાંના રક્ષણ માટે મક્કાન બાંધવાની યોજના કરી. ઘરની વ્યવસ્થા કરવા માટે, અને બચ્ચાંની સંભાળ માટે કોઈ ભેદ્ય, અને ખેતી આદિ સાધનો વડે પોતાના ને તેમના નિર્વાહ માટે કોઈ કમાનાર ભેદ્ય. છોકરાં ઉછેરવાં, ને તેમની માવજત કરવી, એ સ્ત્રીથી વધારે સારી રીતે બની શકે, તેમ બહારનાં વધારે અંગબળનાં કામ પુરૂષ વધારે સારી રીતે કરી શકે; તે માટે સ્ત્રી પુરૂષે ધણી ધણીઆણી તરીકે એક સ્થળે રહેવું ભેદ્ય. જો એમ ન કરે, તો સ્ત્રીની, પુરૂષની અને છોકરાંની સંભાળ લેવાની દરકાર કોને રહે ? આ લગ્ન કરવાનું પ્રથમ કારણ હોય. ત્રીજી સ્ત્રી પુરૂષ હમેશને માટે ભેગાં રહે, તો તેમનામાં ખ્યાર વધે, અને તેઓ એક ખીજાના સુખ દુઃખનાં ભાગીઆં થઈ શકે. પશુવત્ વર્તણૂકમાં જે કલેશ, કંકાસ ને ઝઘડા ઉત્પન્ન થાય, તે આથી ટળી શકે. સંસાર સુખરૂપ આલવામાં લગ્ન એ મુખ્ય સાધન છે.

ઘણીખરી પ્રજાઓ લગ્નને “ પવિત્ર ગાંઠ ” સમજે છે; એટલે તે જાણે લગ્ન કરવાં એ ઇશ્વરની આજ્ઞાને અનુસરવાનું હોય, એમ માને છે, અને તેથીજ તેને ધર્મનું બંધન ગણવામાં આવે છે. જંગલી પ્રજાઓમાં હજી પણ લગ્નબંધન મજબૂત જોવામાં નથી આવતું. મલખાર તરફના અમુક લોકોમાં લગ્નવિધિ નથી. હાલના સુધરેલા દેશોમાં કેટલાક લગ્નને માત્ર એક કરાર (Contract) સમજે છે. કોઈ એવા કરારની જરૂર સમજતા નથી, તો કોઈ એમ કહે છે, કે લગ્ન જો એક કાયદેસર કરાર છે, તો તે મુદતબંધી પણ હોઈ શકે ! એટલે જન્મપર્યાંતનો કરાર ન કરતાં બંનેને રૂચે તેમ પાંચ દશ વર્ષનો કરાર કરવો, અને પસંદ પડે, તેમ તેની મુદત વધારવી ! જેમ બીજા કરાર તોડવાથી કાયદાના ગુનેહગાર થવાય છે, તેમ લગ્નનો કરાર તોડવાથી માત્ર કાયદાના ગુનેહગાર થવાય; ધર્મના કે ઇશ્વરના નહીં. આર્થ પ્રજાને આ વિચાર વિપરીત લાગે છે. તે લગ્નને હમેશા ધર્મનું બંધન ગણે છે, અને તે આ જન્મમાંજ નહીં, પણ ભવોભવ લાગુ રહે છે એમ સમજે છે.

લગ્નની ગાંઠને પવિત્ર ગણવામાં ને માનવામાં લાલ વધારે, અને નુકસાન થોડું છે. તદ્દલાક લેવાના અને સ્ત્રી પુરૂષે જૂદા રહેવાના ખટલા સુધરેલા દેશોમાં વારેવારે ઉત્પન્ન થાય છે, તેનો ઉચ્ચ હિંદુઓમાં કેવળ અભાવ છે. સહેજ અણબનાવ થવાથી, કે ઇચ્છેલું સર્વ સુખ ન મળવાથી, કે એક બીજાને નાપસંદ પડવાથી લગ્ન તોડવાં, એ સુખ કરતાં દુઃખનું કારણ વધારે થાય છે. “ એક સોલજર (સિપાઈ)ની સ્ત્રી વીશ ઘણી કરી શકે,” એવી અંગ્રેજીમાં કહેવત ચાલે છે, અને હિંદુઓની હલકી જાતોમાં એક સ્ત્રી મરજીમાં આવે તેટલા ઘણી કરી શકે છે. આવી બદલાબદલીથી સ્ત્રી અને જૂદા જૂદા ઘણીથી થએલાં સંતાન સુખી થાય કે દુઃખી, તેની કલ્પના સહેજ થઈ શકે એવી છે.

લગ્નની ગાંઠને પવિત્ર કરવા સારૂ લગ્નવિધિ શાસ્ત્રને આધારે અને અગ્નિદેવની સમક્ષ કરવામાં આવે છે. ગ્રાહ્યણો અનેક જાતના

મંત્ર લાભે છે, અને વરકન્યાને ઘણી ઘણીઆણી તરીકે કેમ વર્તવું તેનો બોધ આપે છે તથા તેમની પાસે પ્રતિજ્ઞા લેવડાવે છે. કન્યાના માબાપ કને સાલંકાર કન્યાનું દાન અપાવેછે, અને વરની પાસે તે ગ્રહણ કરાવેછે. એ વખતે સ્ત્રીઓ ધવળ મંગળ ગાયછે, અને લગ્ન સેંકડો માણસની સમક્ષ થાયછે. વરકન્યાનો હાથેવાળો મેળવાયછે, છેડા ગાંઠાયછે, કન્યા વરને વર-માળ આરોપેછે, બંને એક બીજને કંસાર જમાડેછે; અને એક બીજને હાથે બાંધેલા દોરા છોડાવેછે. દોઢ સ્ત્રીને ઘણી કાઠી મૂકતો હોય તો તે કહેછે, કે “ પાલવવાની આય નહોતી, તો પંચ વચ્ચે હાથ શું કામ પકડ્યો હતો. ” બંનેના પદરના છેડા ગાંઠવા, એ જાણે લગ્નની પાવત્ર ગાંઠ હોય, એમ સમજવાનું છે. વર-માળ વરકન્યાના ગળામાં પડેછે, તે જાણે બંનેને એકત્ર કરેછે-યુગલ સ્વરૂપ બનાવેછે. એક બીજને કંસાર જમાડવો, એ પ્રેમ વધારવાનું અથવા સંબંધબાંધનારું સાધન છે. એક બીજને હાથે બાંધેલા દોરડા છોડાવવા, ગાંઠણાં ગાંઠેલાં છતાં સગાં વહાલાંને ઘેર સળેડે જઈ કંકુના હાથા દેવડાવવા, પાસા રમાડવા, (કેઈ નાતોમાં ગોર કપડાનું છોકરું બનાવી કન્યાને આપેછે. કન્યા મારે પાણી લરવા જવું છે કહી, તે વરને આપવા જાયછે. વર દુકાને જવું છે, કે એવું કંઈ કામ બતાવી લેવાની ના પાડેછે, ને ભેગાં મળેલાં બેરાંમાં હસાહસ થઈ રહેછે.), એ વગેરે અનેક બાબતો લગ્ન પ્રસંગે એવી કરાવવામાં આવેછે, કે જે વડે વરકન્યાનો લગ્ન સંબંધ ગાઠો થાય, અને તેમનામાં પ્રેમનું બીજ રોપાય. લગ્નને માટે પહેલેથી ઘણી તૈયારીઓ કરવી પડેછે. લગ્નવિધિ ઘણા કાળ લેછે, અને લગ્ન થયા પછી પણ કેટલીક વિધિ ચાલુ રહેછે, ગાતે ગાતે વડીઓ મૂકાયછે, ને પાપડ વણાયછે, ગાજતેવાજતે માહે લેવા સ્ત્રીઓ જાયછે, જેના કુળમાં ચાલ હોય, તેને ત્યાં માતા (જવારા) વવાયછે, માંડવા બંધાયછે, ટકોરખાનાં ખેસાડાયછે, વરકન્યાને પીઠી ઘોળાય છે, તેઓ સારાં વસ્ત્રાભૂષણ ધરેછે, ઘર બારણાં ઘોળાય રંગાયછે, રોશની કરવામાં આવેછે, ગણપતિ સ્થાપના કરાયછે, ગ્રહશાન્તિ થાય છે, ઉકરડી નોતરાયછે, માતાને વધામણાં દેવાયછે, સગાંસહોદર

તરફથી વરકન્યાને લાડ લાડુ અને ખીજું ખાવાનું અપાયછે, સગાં વહાલાંને કે આખી નાતને લોજન મળેછે, વરઘાડવા વડે વરને વાને ઘલાયછે, ઠાઠમાઠથી વરઘોડો નીકળેછે, દાડખાનું છૂટેછે, કન્યાની મા વરને પોંખી લેછે, વર કેડિયાનું સંપુટ પગ વડે લાગી આગળ ધપેછે, કન્યાને માહેરામાં પધરાવાયછે, લગ્ન ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે વિધિપૂર્વક થાયછે, પિત્રણે કન્યા પાસે આવી તેના કાનમાં “ અખંડ સૌભાગ્યવતિ રહેજો ” એવી આશીશ આપેછે, લગ્ન અંતે ભુરશી-દક્ષણા ભૂદેવોને મળેછે, વર કન્યા છેડા ગાંઠેલા લઈ કૂળદેવી કે ખીજી માતાને પગે લાગવા જાયછે, ઉભેતર કે માટલું પૂરી વર તરફનાને માંડવો પહેરાવાયછે, કન્યા વરના પિતાને જોળે બેસેછે, અને માગણી પ્રમાણે દરદાગીનો મળે ત્યારેજ જોળેથી ઉઠેછે, વેવાઈ તરફનાને છાપીને પાઘડીઓ કે રોકડ અપાયછે, વેવાઈઓ એક ખીજની કંકુ વડે દાઢીઓ પીળેછે, અને કન્યાને સાસરે વળાવાય છે. આવી અનેક જાતની વિધિ ને ધામધુમ ઘણા દિવસ સુધી કરીને લગ્નના શુભ પ્રસંગને મહત્તા અને પવિત્રતાનું રૂપ આપવામાં આવે છે. યજ્ઞાદિ ધર્મકાર્યમાં સ્ત્રી પાસે ભાગ લેવડાવવાની પુરૂષની ફરજ ગણવામાં આવે છે, તથા ઘણાં કાર્ય સ્ત્રીની સામેલગીરી વગર પુરૂષ એકલાથી શાસ્ત્રને આધારે શઈ શકતાં નથી. શાસ્ત્ર આધારે જે ષોડશ સંસ્કાર મનુષ્યને કરવાના, તેમાં લગ્ન એ મુખ્ય સંસ્કાર છે.

વિધિપૂર્વક લગ્ન થયા પછી પત્નીનું રક્ષણ કરવાને, અને તેનું પાલન કરવાને, પતિ જન્મ પર્યંત બંધાયછે; તેમજ પતિની સેવાચારી કરી તેની મરણ પ્રમાણે વર્તવાને, તથા તેને સુખ આપવાને સ્ત્રી પણ જન્મ પર્યંત બંધાય છે. જેમાંથી કેાઈ અશક્ત કે બોલીલું થવાથી તે ખીજને નિરૂપયોગી ને બોલરૂપ થાય, તોપણ તેને તણ શકાતું નથી; એટલુંજ નહીં, પણ તેને મરતા સુધી ખાળવા પોષવાની તેને જરૂર પડેછે. કેાઈ એમ કહી શકે, કે એકને માટે ખીજએ જન્મ પર્યંત શા માટે ખરાબ થવું? એનો ઉત્તર એટલોજ, કે ખીજના દુઃખનું નિવારણ કરવાનો પરોપકારરૂપી મોટો ધર્મ મનાયછે,

તે જો ગમે તે રીઝાતા મનુષ્ય પ્રત્યે આપણે બળવવાની ફરજ છે, તો તે ફરજ સ્ત્રી પુરૂષ એક બીજા પ્રત્યે શા માટે ન બળવે ? જો આવા કારણે એક બીજાને તણ દેવાનો રિવાજ હોય, તો ઘણાં ઘરનું સંસાર-સુખ નાશ પામે; કેમકે જેમ ઘણીઘણીઆણી એક બીજાને તણે, તેમ તે પોતાનાં તેવાં સંતાનને પણ શા માટે પાલવે ? સ્મૃતિઓમાં વિકટના ખાસ કારણે સ્ત્રીઓને પોતાના સ્વામી તજવાની છુટ આપી છે, તે છતાં ઉંચ વર્ણોમાં તેનો અમલ થતો નથી. ગમે તેવી રોગી અને નિરોપયોગી સ્ત્રી થાય, તો પણ ઘણીને તે પાલવવી પડે છે, અને પુરૂષ ગમે તેવો રોગી અને નિરૂપયોગી થાય તો પણ સ્ત્રીને તે પાલવવો પડે છે.

લગ્ન કરતા અગાઉ વાકૂદાન કે વિવાહ કરવાનો રિવાજ છે. વિવાહનો મૂળ અર્થ તો લગ્ન છે, પરંતુ લગ્ન ને વિવાહમાં ફેર એટલો, કે લગ્ન થયા પછી વર મરણ પામે, તો કન્યા વિધવા થાય છે, અને વિવાહ કર્યા પછી વર ગુજરી જાય, તો કન્યા બીજાને પરણાવી શકાય છે. કેટલીક નાતોમાં વિવાહ ફેક કરી શકાય છે, અને કેટલીક નાતોમાં તે ફેક થઈ શકતો નથી. કેટલીક નાતોમાં વિવાહ મોઢથી કરે, તોપણ તે સહી ગણાય છે, અને કેટલીક નાતોમાં તે સંબંધે લખ્યાં (વિવાહપત્રી) કરવાં પડે છે. લખ્યાં કરતી વખતે સગાંસાગવાં ને નાત જાતના લોકોને લેણા કરવામાં આવે છે, બ્રાહ્મણોને દક્ષણ અપાય છે, અને સગેવડાલે તથા ઓળખાણમાં ગોળ સાકર વહેંચાય છે. જે નાતોમાં વિવાહ ફેક થઈ શકતો નથી, તેમાં વરકન્યામાંથી કોઈ કાણું, કુળડું કે ખોડીલું થાય, અથવા સંસાર ચલાવવાને અયોગ્ય થાય, તોપણ તેમનાં લગ્ન કરવાં પડે છે. આવા રિવાજથી ઘણી વાર માઠાં પરિણામ પણ નીપજે છે. વિશેષ પ્રસંગે આવા પ્રશ્ન નાતમાં નખાય છે, અને નાતની પરવાનગીથી વિવાહ તોડવામાં આવે છે. કોઈ સરજેરી કરીને વિવાહ તોડે, તો તેને નાત પૂછી શકે છે. વરનાં માળાપ સમજી હોય, તો તેઓ પોતાની રાણપુત્રીથી વિવાહ ફેક કરવાની રજા આપે છે. પરંતુ કન્યાની બાળતમાં તેમ થતું નથી; કેમકે “ડાસો કુંવારો મરે,

તરફથી વરકન્યાને લાડ લાડુ અને ખીજું ખાવાતું અપાયછે, સગાં વહાલાંને કે આખી નાતને ભોજન મળેછે, વરઘાડવા વડે વરને વાને ઘલાયછે, ઠાઠમાઠથી વરઘોડો નીકળેછે, દાડખાતું છૂટેછે, કન્યાની મા વરને પોંખી લેછે, વર કેડિયાતું સંપુટ પગ વડે ભાગી આગળ ધપેછે, કન્યાને માહેરામાં પધરાવાયછે, લગ્ન ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે વિધિપૂર્વક થાયછે, પિત્રણે કન્યા પાસે આવી તેના કાનમાં “ અખંડ સૌભાગ્યવતિ રહેજે ” એવી આશીશ આપેછે, લગ્ન અંતે ભુરશી-દક્ષણા ભૂદેવોને મળેછે, વર કન્યા છેડા ગાંઠેલા લઈ કૂળદેવી કે ખીજા માતાને પગે લાગવા જાયછે, ઉભેતર કે માટલું પૂરી વર તરફનાને માંડવો પહેરાવાયછે, કન્યા વરના પિતાને ખોળે ખેસેછે, અને માગણી પ્રમાણે દરદાગીનો મળે ત્યારેજ ખોળેથી ઉઠેછે, વેવાઈ તરફનાને છાપીને પાઘડીઓ કે રોકડ અપાયછે, વેવાઈઓ એક ખીજની કંકુ વડે દાઢીઓ પીળેછે, અને કન્યાને સાસરે વળાવાય છે. આવી અનેક જાતની વિધિ ને ધામધુમ ઘણા દિવસ સુધી કરીને લગ્નના શુભ પ્રસંગને મહત્તા અને પવિત્રતાતું રૂપ આપવામાં આવે છે. યજ્ઞાદિ ધર્મકાર્યમાં સ્ત્રી પાસે ભાગ લેવડાવવાની પુરૂષની દ્રવ્ય ગણવામાં આવે છે, તથા ઘણાં કાર્ય સ્ત્રીની સામેલગીરી વગર પુરૂષ એકલાથી શાસ્ત્રને આધારે શઈ શકતાં નથી. શાસ્ત્ર આધારે જે ષોડશ સંસ્કાર મનુષ્યને કરવાના, તેમાં લગ્ન એ મુખ્ય સંસ્કાર છે.

તે જો ગમે તે રીઝાતા મનુષ્ય પ્રત્યે આપણે બળવવાની ફરજ છે, તો તે ફરજ સ્ત્રી પુરૂષ એક બીજા પ્રત્યે શા માટે ન બળવે ? જો આવા કારણે એક બીજાને તણ દેવાનો રિવાજ હોય, તો ઘણું ઘરનું સંસાર-સુખ નાશ પામે; કેમકે જેમ ઘણીઘણીઆણી એક બીજાને તણે, તેમ તે પોતાનાં તેવાં સંતાનને પણ શા માટે પાલવે ? સ્મૃતિઓમાં વિઠટના ખાસ કારણે સ્ત્રીઓને પોતાના સ્વામી તજવાની છુટ આપીછે, તે છતાં ઉંચ વર્ણોમાં તેનો અમલ થતો નથી. ગમે તેવી રોગી અને નિરોપયોગી સ્ત્રી થાય, તો પણ ઘણીને તે પાલવવી પડેછે, અને પુરૂષ ગમે તેવો રોગી અને નિરૂપયોગી થાય તો પણ સ્ત્રીને તે પાલવવો પડેછે.

લગ્ન કરતા અગાઉ વાહ્દાન કે વિવાહ કરવાનો રિવાજ છે. વિવાહનો મૂળ અર્થ તો લગ્ન છે, પરંતુ લગ્ન ને વિવાહમાં ફેર એટલો, કે લગ્ન થયા પછી વર મરણ પામે, તો કન્યા વિધવા થાય છે, અને વિવાહ કર્યા પછી વર ગુજરી જાય, તો કન્યા બીજાને પરણાવી શકાય છે. કેટલીક નાતોમાં વિવાહ ફેક કરી શકાય છે, અને કેટલીક નાતોમાં તે ફેક થઈ શકતો નથી. કેટલીક નાતોમાં વિવાહ મોઢથી કરે, તોપણ તે સહી ગણાય છે, અને કેટલીક નાતોમાં તે સંબંધે લખ્યાં (વિવાહપત્રી) કરવાં પડે છે. લખ્યાં કરતી વખતે સગાંસાગવાં ને નાત જાતના લોકોને લેગા કરવામાં આવે છે, બ્રાહ્મણોને દક્ષણા અપાય છે, અને સગેવહાલે તથા ઓળખાણમાં ગોળ સાકર વહેંચાય છે. જે નાતોમાં વિવાહ ફેક થઈ શકતો નથી, તેમાં વરકન્યામાંથી કોઈ કાણું, કુળડું કે ખોડીલું થાય, અથવા સંસાર ચલાવવાને અયોગ્ય થાય, તોપણ તેમનાં લગ્ન કરવાં પડે છે. આવા રિવાજથી ઘણી વાર માઠાં પરિણામ પણ નીપજે છે. વિશેષ પ્રસંગે આવા પ્રશ્ન નાતમાં નખાય છે, અને નાતની પરવાનગીથી વિવાહ તોડવામાં આવે છે. કોઈ સરજેરી કરીને વિવાહ તોડે, તો તેને નાત પૂછી શકે છે. વરનાં માળાપ સમજી હોય, તો તેઓ પોતાની રાજીખુશીથી વિવાહ ફેક કરવાની રજા આપે છે. પરંતુ કન્યાની બાબતમાં તેમ થતું નથી; કેમકે “ડોસો ડુંવારો મરે,

તરફથી વરકન્યાને લાડ લાડુ અને ખીબું ખાવાનું અપાયછે, સગાં વહાલાંને કે આખી નાતને લોજન મળેછે, વરઘાડવા વડે વરને વાને ઘલાયછે, ઠાઠમાઠથી વરઘોડો નીકળેછે, દાડખાનું છૂટેછે, કન્યાની મા વરને પોંખી લેછે, વર કોડિયાનું સંપુટ પગ વડે લાગી આગળ ધપેછે, કન્યાને માહેરામાં પધરાવાયછે, લગ્ન ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે વિધિપૂર્વક થાયછે, પિત્રણા કન્યા પાસે આવી તેના કાનમાં “ અખંડ સૌભાગ્યવતિ રહેજો ” એવી આશીશ આપેછે, લગ્ન અંતે ભુરશી-દક્ષણા ભૂદેવોને મળેછે, વર કન્યા છેડા ગાંઠેલા લઈ કૂળદેવી કે ખીજી માતાને પગે લાગવા જાયછે, ઉભેતર કે માટલું પૂરી વર તરફનાને માંડવો પહેરાવાયછે, કન્યા વરના પિતાને ખોળે બેસેછે, અને માગણી પ્રમાણે દરદાગીનો મળે ત્યારેજ ખોળેથી ઉઠેછે, વેવાઈ તરફનાને છાપીને પાઘડીઓ કે રોકડ અપાયછે, વેવાઈઓ એક ખીબની કંકુ વડે દાઢીઓ પીળેછે, અને કન્યાને સાસરે વળાવાય છે. આવી અનેક જાતની વિધિ ને ધામધુમ ઘણા દિવસ સુધી કરીને લગ્નના શુભ પ્રસંગને મહત્તા અને પવિત્રતાનું રૂપ આપવામાં આવે છે. યજ્ઞાદિ ધર્મકાર્યમાં સ્ત્રી પાસે લાગ લેવડાવવાની પુરૂષની ફરજ ગણવામાં આવે છે, તથા ઘણાં કાર્ય સ્ત્રીની સામેલગીરી વગર પુરૂષ એકલાથી શાસ્ત્રને આધારે શક્ય શકતાં નથી. શાસ્ત્ર આધારે જે ષોડશ સંસ્કાર મનુષ્યને કરવાના, તેમાં લગ્ન એ મુખ્ય સંસ્કાર છે.

વિધિપૂર્વક લગ્ન થયા પછી પત્નીનું રક્ષણ કરવાને, અને તેનું પાલન કરવાને, પતિ જન્મ પર્યંત બંધાયછે; તેમજ પતિની સેવાચાકરી કરી તેની મરણ પ્રમાણે વર્તવાને, તથા તેને સુખ આપવાને સ્ત્રી પણ જન્મ પર્યંત બંધાય છે. બેમાંથી કોઈ અશક્ત કે ખોડીલું થવાથી તે ખીબને નિરૂપયોગી ને બોળરૂપ થાય, તો પણ તેને તણ શકાતું નથી; એટલુંજ નહીં, પણ તેને મરતા સુધી પાળવા પોષવાની તેને જરૂર પડેછે. કોઈ એમ કહી શકે, કે એકને માટે ખીબએ જન્મ પર્યંત શા માટે ખરાબ થવું? એનો ઉત્તર એટલોજ, કે ખીબના દુઃખનું નિવારણ કરવાનો પરોપકારરૂપી મોટો ધર્મ મનાયછે,

તે જો ગમે તે રીઝાતા મનુષ્ય પ્રત્યે આપણે બળવવાની ફરજ છે, તો તે ફરજ સ્ત્રી પુરૂષ એક બીજા પ્રત્યે શા માટે ન બળવે ? જો આવા કારણે એક બીજાને તણ દેવાનો રિવાજ હોય, તો ઘણું ઘરનું સંસાર-સુખ નાશ પામે; કેમકે જેમ ઘણીઘણીઆણી એક બીજાને તણે, તેમ તે પોતાનાં તેવાં સંતાનને પણ શા માટે પાલવે ? સ્મૃતિઓમાં વિકટના ખાસ કારણે સ્ત્રીઓને પોતાના સ્વામી તજવાની છુટ આપી છે, તે છતાં ઉંચ વર્ણોમાં તેનો અમલ થતો નથી. ગમે તેવી રોગી અને નિરોપયોગી સ્ત્રી થાય, તો પણ ઘણીને તે પાલવવી પડે છે, અને પુરૂષ ગમે તેવો રોગી અને નિરૂપયોગી થાય તો પણ સ્ત્રીને તે પાલવવો પડે છે.

લગ્ન કરતા અગાઉ વાહ્દાન કે વિવાહ કરવાનો રિવાજ છે. વિવાહનો મૂળ અર્થ તો લગ્ન છે, પરંતુ લગ્ન ને વિવાહમાં ફેર એટલો, કે લગ્ન થયા પછી વર મરણ પામે, તો કન્યા વિધવા થાય છે, અને વિવાહ કર્યા પછી વર ગુજરી જાય, તો કન્યા બીજાને પરણાવી શકાય છે. કેટલીક નાતોમાં વિવાહ ફેક કરી શકાય છે, અને કેટલીક નાતોમાં તે ફેક થઈ શકતો નથી. કેટલીક નાતોમાં વિવાહ મોઢેથી કરે, તોપણ તે સહી ગણાય છે, અને કેટલીક નાતોમાં તે સંખંધે લખ્યાં (વિવાહપત્રી) કરવાં પડે છે. લખ્યાં કરતી વખતે સગાંસાગવાં ને નાત જાતના લોકોને ભેગા કરવામાં આવે છે, બ્રાહ્મણોને દક્ષણા અપાય છે, અને સગેવહાલે તથા ઓળખાણમાં ગોળ સાકર વહેંચાય છે. જે નાતોમાં વિવાહ ફેક થઈ શકતો નથી, તેમાં વરકન્યામાંથી કોઈ કાણું, કુળડું કે ખોડીલું થાય, અથવા સંસાર ચલાવવાને અયોગ્ય થાય, તોપણ તેમનાં લગ્ન કરવાં પડે છે. આવા રિવાજથી ઘણી વાર માઠાં પરિણામ પણ નીપજે છે. વિશેષ પ્રસંગે આવા પ્રશ્ન નાતમાં નખાય છે, અને નાતની પરવાનગીથી વિવાહ તોડવામાં આવે છે. કોઈ સરજેરી કરીને વિવાહ તોડે, તો તેને નાત પૂછી શકે છે. વરનાં માથાપ સમજી હોય, તો તેઓ પોતાની રાજપુત્રીથી વિવાહ ફેક કરવાની રજા આપે છે. પરંતુ કન્યાની ખાખતમાં તેમ થતું નથી; કેમકે “ હાસો કુંવારો મરે,

પણ ડોશી કુંવારી ન મરે, ” એ કહેવત પ્રમાણે કન્યા અવિવાહિત રહી શકતી નથી, તેથી જેની વેરે વિવાહ થયો હોય, તેણે તેને પરણવીજ જોઈએ: પછી લલે તે બીજી કન્યા લાવે. જેમનામાં વિવાહ તોડવાનો સંપ્રદાય છે, તેઓ ગમે તે પ્રસંગે અને ગમે તે બહાને વિવાહ ફેક કરે છે. તોરણેથી વર પરણ્યા વગર પાછો આવે છે, અથવા પૈસા ખાનાર તે વખતે મોં માગ્યા પૈસા લઈ વરને પરણાવે છે.

પૃથ્વી ઉપર હજી કેટલીક જંગલી કે અર્ધ સુધરેલી જાતો છે, જેમાં લગ્ન વિધિપૂર્વક થતાં નથી. સ્વારમેન કહે છે, કે બુશમેન જાતના લોકોમાં સ્ત્રી પુરુષની કબુલાત થઈ, એટલે બસ. ક્રીટિંગ જણાવે છે, કે ચીપવાસ જાતમાં લગ્નવિધિજ નથી. એસકિવમો, બ્રેન્કાફ્ટ, બ્રેટ, અને ટેનેન્ટ જાતોમાં પણ લગ્નવિધિ નથી, એમ હોલ લખે છે. બ્રેન્કાફ્ટ કહે છે, કે નીચલા કાલિફોર્નિયાના લોકોમાં લગ્નવિધિ નથી, એટલુંજ નહીં, પણ “ લગ્ન ” એવો શબ્દ પણ તેમની ભાષામાં નથી ! કેટલીક જાતોમાં કંઈક વિધિ હોય છે, ત્યારે તેઓ કન્યાને બળાત્કારથી પકડી જાય છે (કન્યાનું હરણ કરવાની રીત મહાભારતના સમયમાં ને તે પછી આપણે અહીં હતી). કેટલીકવાર સ્ત્રી પુરુષ અગ્નિ સળગાવે છે, અને તે નજીક બેસે, એટલે લગ્ન પૂર્ણ થાય છે. ટોડા જેવા કેટલાક લોકોમાં સ્ત્રી ઘરનું કંઈ જુજ કામ કરે, એટલે લગ્ન થયું ગણાય છે. ન્યુગિનીના પોર્ટ ડોરી જાતના લોકોમાં પુરુષને સ્ત્રી તંબાકુ ને સોપારી આપે, એટલે લગ્ન થઈ રહે છે. નવલેસ જાતમાં પાણી રાખી શકે એવી ટોપલીમાં કંઈ ખાવાનો પદાર્થ મૂકે છે, અને સ્ત્રી પુરુષ ટોપલી વચ્ચેમાં રાખી સામસામાં બેસે છે, અને માંહેનો ખોરાક ખાય છે, એટલે તેઓ ધણીઆણી ને ધણી બની રહે છે. પાઉં અથવા રોટલી બંને ભોગો મળી ખાય, એટલે સ્ત્રી પુરુષનાં લગ્ન થયાં, એવી રોમન જૂની વિધિ હતી.

જ્યાં લગ્ન ગાંઠ મજબૂત મનાતી નથી, અને પવિત્ર ગણાતી નથી, ત્યાં તે તોડી નાખવામાં પણ વાર લાગતી નથી. ચિપવચન

જાતમાં છૂટાછેડા કરવા હોય, તો પુરૂષ સ્ત્રી સાથે મારપછાડ કરે અને તેને ઘરમાંથી હાંકી કાઢે એટલે બસ. પેરિક્યુઇ (નીચલા કાલિકેશરનિઅન) જાતમાં એક પુરૂષ મરજીમાં આવે એટલી બાઇ-ડીઓ રાખે છે, ગુલામડીઓ પ્રમાણે તેમની પાસે કામ કરાવે છે, અને જેમનાથી તે કંટાળે, તેમને તે હાંકી મૂકે છે. એજ પ્રમાણે ટ્યુવિસ જાતમાં કેઇ બાઇડીથી કંટાળ્યો, કે તે બીજાને આપી દે છે, અને મરજીમાં આવે તેટલી બીજી આણે છે. જૈરીઓ બદલી ન શકાય, એમ તાસમેનિઅન લોકને કહેવામાં આવતું, તો તેમને નવાઇ લાગતી, કેમકે તે તેમના રિવાજથી ઉલટી વાત હતી. કશિઆસ જાતમાં છૂટાછેડા એટલા વારેવારે થાય છે, કે ધણી ધણીઆણીના સંબંધને લગ્નનું નામ પણ લાગ્યેજ આપી શકાય. મલાયા-પોલિ-નિશિઅન લોક કેટલાક સુધરેલા છતાં તેમનામાં પણ આવા રિવાજ જોવામાં આવે છે. ન્યુ ઝીલાંડના લોકો વિષે થોમસન કહે છે, કે જૈરી-ઓને ખારણા બહાર કાઢી મૂકી કે તડલાક અપાઈ ગઈ, એમ પુરૂષો સમજે છે. તાહિતિમાં ઉભય પક્ષમાંથી એકની ઇચ્છા થઈ, કે છૂટાછેડા થાય છે. જે જાતોમાં સ્ત્રીઓનું જોર હોય, તે જાતોમાં સ્ત્રીઓને ધણી જો નાખુશ કરે, તો તેઓ ધણીને હાંકી કાઢે છે. આવું કશિઆસ જાતમાં જોવામાં આવે છે, અને નિકારાગુઆના અસલી લોકોમાં પણ એવો રિવાજ હતો. બ્રહ્મદેશના લોકોમાં લગ્નની ગાંઠ મજબૂત નથી. કાળી પરજના લોકોમાં પણ તેમજ છે. કોળી ભીલ વગેરે વર્ણોમાં છૂટાછેડા સહજ થઈ શકે છે. જે ચઢતી જાતોમાં નાતરાં થઈ શકે છે, તેમાં ધણી ધણીઆણીની કબૂલત વગર, એક બીજાનું મન મનાવ્યા વગર, કે ન્યાયાધિશ પાસેથી ન્યાય મેળવ્યા વગર છૂટાછેડા થઈ શકતાં નથી. જે નાતોમાં નાતરાં થઈ શકતાં નથી, તે નાતોમાં પરણેતર મરણ પર્યંત કાયમ રહે છે. ખાસ કારણ હોય, તો સ્ત્રી જૂદી રહે છે, કે તેને જૂદી રાખવામાં આવે છે; પરંતુ તેનું ભરણપોષણ કરવાની ફરજ ધણીને માથે રહે છે. થોડીક નાતોના અપવાદ શિવાય એક જૈરી હયાત છતાં ધણી બીજી પરણી શકે છે; એટલે પુરૂષ ફરીથી લગ્ન કરી શકે છે, પરંતુ તેથી પ્રથમનું લગ્ન રદ થતું નથી. એવી જાતોમાં પીડા

માત્ર સ્ત્રીઓનેજ લોગવવી પડેછે, કેમકે તે પુરૂષની પેઠે બીજી વાર લગ્ન કરી શકતી નથી. આ ન્યાય નહીં, પણ પુરૂષ વર્ગની જબરાઈનું પરિણામ કહેવાય !

સ્મૃતિકાર મનુ વિવાહ (લગ્ન) આઠ પ્રકારના ગણાવેછેઃ એટલે બ્રાહ્મ્ય, દૈવ, આર્ષ, બ્રાહ્મપત્ય, આસુર, ગાંધર્વ, રાક્ષસ, અને પૈશાચ; અને તેમાંના છેલ્લાને અધમ કહેછે. પહેલા છ વિવાહ બ્રાહ્મણને, અને છેલ્લા ચાર ક્ષત્રિયને ઇષ્ટ છે. વૈશ્ય તથા શૂદ્રને આસુર, ગાંધર્વ અને પિશાચ એ શ્રેષ્ઠ છે, એમ કેટલાક કહેછે. કેટલાક ઋષિઓ માત્ર પહેલા ચાર વિવાહ બ્રાહ્મણને અતિ ઇષ્ટ છે, એવું ગણેછે. ક્ષત્રિયને રાક્ષસ વિવાહ અને વૈશ્ય શૂદ્રને સાડ આસુર વિવાહ ઘણા સારા ગણેછે. પરંતુ મનુ બ્રાહ્મપત્ય, ગાંધર્વ, અને રાક્ષસ એ ત્રણ વિવાહને ધર્મ્ય એટલે સશાસ્ત્ર ગણેછે, અને તે સામાન્ય રીતે ચારે વર્ણને યોગ્ય માનેછે. પૈશાચ અને આસુરને તે અધર્મ્ય ગણેછે, અને પૈશાચ અને આસુર વિવાહ કદાપિ કરવા નહીં, એમ કહેછે. વિદ્યા અને સદાચારવાળા, વગર માગણી કરનાર, એવા વરને સત્કાર પૂર્વક બોલાવી, વર કન્યાને લુગડાં ઘરેણાં પહેરાવી, વરનું સન્માન કરીને, કન્યાદાન આપવું, તેને મન્વાદિ ઋષિઓ બ્રાહ્મ્ય વિવાહ કહેછે. જ્યોતિષ્ટોમાં આદિ યજ્ઞ થતી વેળા ઋત્વિકને એટલે યજ્ઞ કરાવનાર બ્રાહ્મણને અલંકાર સહિત કન્યા આપવી, તેને ઋષિઓ દૈવવિવાહ કહેછે. ધર્મશાસ્ત્ર પ્રમાણે ઉપયોગ કરવા સાડ વર પાસેથી એક અથવા બે ગાયો અને બળદ લઈને કન્યા આપવી, તેને આર્ષ વિવાહ કહેછે. કન્યાદાન દેતી વખતે સહનૌ ચરતાં ધર્મમ્ (ખંને જણાં તમે તમારો ધર્મ પાળો,) એવું વચન કહીને વરકન્યાની પૂજા કરી, વરને કન્યા આપવી, તેને બ્રાહ્મપત્ય વિવાહ કહેછે. કન્યાના બાપને, તથા સગાંવહાલાંને, તથા કન્યાને પોતાને વર દ્રવ્ય આપેછે, અથવા વરની તરફથી દ્રવ્ય આપવામાં આવેછે, અને પછી ખુશીથી તે કન્યાને પરણેછે, તેને આસુર વિવાહ કહેછે. વરકન્યાની પરસ્પર ઇચ્છાથી જે સંયોગ થાયછે, તેને ગાંધર્વ વિવાહ

જાણવો (એની મૂળ ઉત્પત્તિ ખંનેની કામવૃત્તિ ઉપર રાડી છે). કન્યાનાં સગાં વહાલાંને મારી, છેદી અને ભેદીને, કન્યા રોતી તથા પોકારતી હોય, તોપણ તેને ઘરમાંથી બળાત્કારે હરણ કરી લાવવી, અને તેની સાથે સંસાર માંડવો, તેને રાક્ષસ વિવાહ કહે છે. સુતેલી, કેડી વસ્તુના ઘેનમાં પડેલી, તથા બેલાન થઈ ગએલી, એવી કન્યા સાથે એકાંતમાં લોગ કરવો, એવા પાપી કર્મથી જે વિવાહનો સંબંધ થાય છે, તેને પૈશાચ્ય વિવાહ કહે છે. સર્વ વિવાહમાં આ વિવાહ અધમ છે.

મનુ આગળ કહે છે, “ વરના હાથમાં પાણી મૂકી કન્યાદાન દેવું, એ બ્રાહ્મણને ઉત્તમ પક્ષ છે. બીજા વર્ણોએ તો પોતપોતાની ઇચ્છામાં આવે, તે પ્રમાણે વિધિથી વિવાહ કરવો. બ્રાહ્મણ આદિ ચાર વિવાહથી જે પેઢી-ઉતાર પુત્ર થાય છે, તે વેદના તેજથી મોટા તેજસ્વી અને વિદ્યા સંપન્ન થાય છે, તથા શિષ્ટમાંડળીમાં મોટા માનને પામે છે; વળી રૂપવાન, સત્વગુણવાળા, યશસ્વી, ઘટતા ઉપલોગથી સંતુષ્ટ થએલા, ધાર્મિક અને સો વર્ષના આયુષ્યવાળા તેઓ થાય છે, પરંતુ ચાર દુષ્ટ વિવાહથી ઉત્પન્ન થએલા પુત્ર ઘાતકી, બુઢા અને વેદ ધર્મનો દ્રેષ કરનારા નીકળે છે. નિર્દોષ વિવાહ કરવાથી નિર્દોષ પ્રજા ઉત્પન્ન થાય છે, અને નિંદિત વિવાહથી નિંદિત પ્રજા ઉત્પન્ન થાય છે, માટે કોઈએ નિંદિત વિવાહ કરવો નહીં. ”

ઉપરના ઉતારાથી જણાશે, કે મનુનાં સમયમાં અને તે પહેલાં આર્યોમાં આકે પ્રકારના વિવાહ ચાલતા હતા. ધીમે ધીમે તેમાંના કેટલાક વિવાહ તેમને દુષ્ટ જણાયાથી તે દૂર કરતા ગયા. મનુના વખતમાં પ્રાજાપત્ય, ગાંધર્વ અને રાક્ષસ વિવાહનું જોર વધારે હશે, તેથી તેણે તેમને ધર્મ્ય વિવાહ ગણ્યા હશે, એમ સંભવે છે. રાક્ષસ વિવાહ આપણને જંગલી અને અકારો લાગે છે, તેને ધર્મ્ય વિવાહ ગણવો, એ અયોગ્ય જણાય છે. ગાંધર્વ વિવાહની રીત હિંદુઓમાંથી નાબુદ થઈ છે. પહેલાં તે પુષ્કળ ચાલતી. રાજ્યકન્યાઓને માટે મોટા મોટા સ્વયંવર રચાતા, અને કન્યા લેગા મળેલામાંથી મરણમાં

આવે તેને પસંદ કરી વરમાળ આરોપતી. આ વિવાહની રીત ઇંગ્લાંડમાં અને બીજા સુધરેલા દેશોમાં ચાલે છે. ત્યાં સ્વયંવર થતા નથી; પરંતુ કન્યાને પોતાની મેળે વર પસંદ કરી લેવાની છૂટ છે, એટલે જે પુરૂષોના સંગમાં તે આવે, તેમાંથી કેટલીક સુદતના સહવાસ વડે, વાતચિતથી, રીતભાતથી, અને કાગળપત્રોથી તેને જે પસંદ પડે, તેની સાથે તેનાં માળાપની કબૂલત મળે, તો તે અદરાઈ એમ ગણાય, અને પછી તેનું રીતસર લગ્ન થાય. માળાપ કબૂલત ન આપે, તો વિવાહ થઈ શકે નહીં. એવે પ્રસંગે કેટલીક વાર કન્યાની ઇચ્છાને તાબે થઈને કે પોતાની ઇચ્છાથી તેનું વર હરણુ કરે છે, એટલે તેને લઈને નાસી જાય છે, અને છાની રીતે તેઓ પરણે છે. યુરોપ ખંડના કેટલાક દેશમાં માળાપ વરને ખોળી લાવે છે, અને પસંદ કરે છે; પરંતુ જો કન્યા તેને નાપસંદ કરે, તો તેમનું લગ્ન થઈ ન શકે. હાલના સમયને માટે આપણને બ્રાહ્મ્ય અને પ્રાજાપત્ય વિવાહ વધારે અનુકૂળ થાય એમ છે. એમ છતાં આપણા લોકોમાં હાલ વિવાહ કેવી રીતે થાય છે, અને શાસ્ત્રનાં વચન કેટલે દરજ્જે પગાય છે, તે હવે પછી આપણે જોઈશું.

પ્રકરણ ૨ જી.

લગ્ન કેની વેરે થઈ શકે ?

શરૂઆતમાં લગ્નની રીત ચાલ્યા પછી મનુષ્યો નજીકનાં સગાં સાથે લગ્ન કરતાં હતાં, અને એ રીત અદ્યપિ કેટલીક જગલી પ્રજાઓમાં ચાલે છે. જૂની સુધરેલી પ્રજાઓમાં પણ આ રિવાજ ચાલતો હતો, એમ ઇતિહાસો ઉપરથી માલમ પડે છે. હાલની સુધરેલી પ્રજાઓ લઈએ, તો તેમાં લાઈ બહેન વગેરે વળ્ય કરીને કાકા કાકાનાં અને મામા માસીનાં છોકરાં એક બીજાને પરણી શકે છે. સાળીને બહેન પ્રમાણે ગણીને તે સાથે અંગ્રેજોમાં લગ્ન થઈ શકતું નથી. સાળી સાથે પરણવામાં બાધ નથી, એમ ગણી તે

રિવાજ ચાલુ કરવા ઇંગ્લાંડમાં ઘણું વર્ષથી મથન થાય છે, અને પાર્લામેન્ટ સુધી પ્રશ્ન જાય છે, તથાપિ રૂઢીચું બળ એટલું જોરાવર છે, કે લોકોને એવાં લગ્નની વાત કમકમી ઉપજાવે છે.

આર્ય લોકોમાં નજીકનાં સગાં સાથે લગ્ન કરવાનો આદ્ય મૂળથી નથી, એમ જણાય છે. નજીકનાં સગાંની વાત તો બાબુએ રહી, પણ ઘણી પેઢીએ દૂર એવા પિત્રાઈમાં કે ગોત્રમાં પણ વિવાહ થઈ શકતો નથી. એક ગોત્રના લોકો એક બીજાના મરણથી નડાતા નથી, અને તેમને ઓળખતા પણ ભાગ્યે હોય છે; તેઓ એક બીજાને સગા છે એમ પણ ગણતા નથી. તે છતાં તેમનામાં પરસ્પર વિવાહ થઈ શકતો નથી. ગોત્રગામીને મહાપાપી ગણ્યો છે. કેઈ ગોત્ર ભાગવા, એટલે ગોત્રમાં કન્યા આપવા ઉભો થાય, તો તેને લોકો નાત બહાર મૂકે છે. મોસાળ અને બીજા સગાંમાં વિવાહ કરવો હોય, તો અમુક પેઢીઓ વળ્યું કરવી પડે છે. વૈદકશાસ્ત્રની રીતે નજીકનાં સગાંમાં કે પોતાના કૂળમાં વિવાહ કરવાની રીત હાનિકારક જણાય છે. નીતિ-શાસ્ત્રને આધારે પણ એ રીત પસંદ કરવા જોગ નથી, કેમકે એવી છૂટથી અનીતિ થવાનો સંભવ વધારે છે. માટે આપણે અહીં આદિ અનાદિથી ચાલતી રીત સંકારણ અને પસંદ કરવા યોગ્ય છે. લોકોમાં નાતો અને તડો વડે નાના વાડા બંધાઈ જવાથી કેટલીક વાર આ પ્રતિબંધ બહુ નડે છે, ત્યારે લોકો કેટલીક છૂટ લે છે; એટલે પ્રતિ-બંધ કરેલી સઘળી પેઢીઓ વળ્યું ન કરતાં થોડી વળ્યું કરે છે, અને વખતે ગોત્ર પણ ભાગે છે. તડ કે નાત બહોળી કરવાથી, કે જ્યાં બેટી વ્યવહાર ત્યાં રોટી વ્યવહાર બાંધવાથી, શાસ્ત્રની આજ્ઞા જાળવી શકાય છે, તે છતાં તે પ્રમાણે ન કરતાં શાસ્ત્રનો સારો પ્રતિબંધ તોડવો, એ કેટલું ખરાબ છે ?

શાસ્ત્ર પ્રમાણે કન્યા સંજાતિમાં આપી શકાય, એટલે ગ્રાહ્ય બુદ્ધિમાં, ક્ષત્રીક્ષત્રીમાં, અને વાણીઆવાણીઆમાં લગ્ન કરી શકાય. મનુસ્મૃતિ તો આથી પણ આગળ જાય છે. તેમાં જણાવ્યું છે, કે વિવાહમાં પાણિગ્રહણનો એટલો હસ્તમેળાપનો સંસ્કાર પોતાના

વર્ણની કન્યા હોય, તો તેનીજ સાથે કરવો; પણ ક્ષત્રિયની કન્યાએ પ્રાદાણ સાથે લગ્ન કરતી વેળા હસ્તમેળાપને ઠેકાણે પોતાના હાથમાં તીર ઝાલી રાખવું; વૈશ્યની કન્યાએ પ્રાદાણ અથવા ક્ષત્રિયની સાથે પરણતી વખત હાથમાં આખડો ઝાલવો; અને શૂદ્રની કન્યાએ પ્રાદાણ, ક્ષત્રિય અથવા વૈશ્યની સાથે લગ્ન કરતી વેળા તેના વસ્ત્રનો છેડો ઝાલી રાખવો. આ રિવાજ નીકળી ગયો, એ ખોટું થયું છે, પરંતુ પ્રાદાણની કે ખીજી વર્ણની અમુક જાતિમાં પણ માંહોમાંહે કન્યા ન અપાય, એ કેટલું હાનિકારક છે ? એ વિષે આપણે પહેલાં કહી ગયા છીએ, માટે અહીં વધારે કહેવાનું પ્રયોજન નથી.

ઉત્તમ એટલે પ્રાહ્મ્ય વિવાહમાં વર વિદ્વાન અને સદાચરણી જોઈએ, એમ કહ્યું છે, પરંતુ હાલમાં કેટલાં માળાપ એ તરફ લક્ષ્ય આપે છે ? છેક નાની વયમાં વિવાહ કરે, તો પછી વિદ્યા અને સદાચાર જોવાનાજ કયાં રહે ? મોટી ઉમરનો વર હોય, તોપણ તે સાફ લણેલો છે કે કેમ, અને તે સારા આચરણનો છે કે નહીં, તે તરફ કોઈ ભાગ્યેજ જુએછે. લોકો ઘણુંકરીને ઘર જુએછે: વર જોતા નથી. કેટલીક વાર ઘર સાફ ન હોય, તો લોકો કહેછે ખરા, કે આપણે ઘર સાથે કામ નથી: મૂર્તિઓ (વર) સારો હોય, એટલે ખસ; પણ મૂર્તિઓ સારો જોળવાની ભાંજગઢમાં કોણ પડેછે ? અનાયાસે સારો મળે, કે નિવડી આવે, તો વાત જૂદી છે. ખેરાં એક ગીત ગાયછે, તે જુઓ:—

ગીત.

લાડકડી ચઢી રે કમાડ, સુંદર વરને નિરખવા રે,
 “દાદાજી મુજને પરણાવો, એ વર છે વરણાગીઓ રે.”
 “કે’ ખે’ની કયાંથેલો દીઠો ક’ કયાં તારાં દિલ વસ્યાં રે,”
 “નિશાળે લણતેલો દીઠો, અક્ષરે મારાં મન વસ્યાં રે.”

ઇં

ઇં

ઇં

ઇં

આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાયછે, કે લણેલો વર પસંદ કરવાની પહેલાં

રીત હોવી જોઈએ, તથા વર કન્યાની વય એક બીજના ગુણાદિની પરીક્ષા કરી શકે, એવી મોટી હોવી જોઈએ. કન્યા નાનું બાળ હોય, તો તે વરને નિરખવા ન જાય, અને પોતાના દાદાને પસંદ કરેલો વર પરણાવવાનું કહી ન શકે. વરણાગીઓ ને લાણેલો વર જોઈ તેના ઉપર દીલ ચોટવું, એ વયે આવ્યા વગર બની શકે નહીં.

કન્યા કેવી પસંદ કરવી, તે વિષે મનુસ્મૃતિમાં તેના અંગ, સ્ત્રાં અને નામ સંબંધેજ માત્ર જણાવ્યું છે; એટલે કપિલ વર્ણવાળી (માથે રાતા વાળવાળી), અધિક અવયવવાળી (જેમકે છ આંગળાંવાળી), નિત્ય રોગિષ્ઠ, વગર કેશવાળી, અતિ કેશવાળી, ઘણું ખોલનારી, પીળા વર્ણવાળી, નક્ષત્રને નામે નામવાળી, વૃક્ષ, નદી, મ્લેચ્છ, પર્વત, પક્ષી, સર્પ, દાસના નામવાળી, કે જેનું નામ ભયાનક હોય, જેને લાઈ ન હોય, કે જેના પિતાનું નામ જાણીતું ન હોય તેની, સાથે વિવાહ ન કરવો. પણ અંગે ખોડ વિનાની એટલે કાણી કુખડી ન હોય તેવી, સુંદર નામવાળી, તથા હંસ અને હાથીની ગતિના જેવી ચાલ હોય, કેશ, રૂઆં ને દાંત સૂક્ષ્મ હોય, એવી કન્યા સાથે વિવાહ કરવો. ઉપર જણાવેલી ખોડોમાં કેટલીક તો વિચિત્ર લાગેછે. નામ એ સ્વાભાવિક નથી. ખરાબ નામ હોય, તે બદલીને સુંદર નામ પાડી શકાય છે. નવાઈ જેવી વાત છે, કે વરની ખોડો વિષે કંઈજ કહેવામાં આવ્યું નથી, તેમ કન્યામાં વિદ્યાને સદાચાર જોઈએ, તે પણ જણાવ્યું નથી. કન્યા અલણ ને દુરાચરણી હોય, તે છતાં ઉપર પ્રમાણે પસંદ કરેલાં શરીરનાં લક્ષણ હોય, તો શું તે કન્યા પસંદ કરી શકાશે ? ક્ષુદ્ધક ખોડો, જેને માટે કન્યાઓ પોતે જવાબદાર નથી, તે છતાં, તેમને વર્ચ્ય ગણવામાં આવે, તો હજારો કન્યાઓ અવિવાહિત રહે, અને ઇશ્વરના કૃત્યનો અનાદર કર્યો એમ કહે.

વિવાહ કરતા અગાઈ જોષીઓ પાસે વર કન્યાના મળતા વશેક જોવડાવામાં આવેછે. જ્યોતિષને આધારે મળતા વશેક ન આવે, તો વિવાહ કરવામાં આવતો નથી; પરંતુ ખરા મળતા વશેક તો

તેમના સ્વભાવના જોવાના છે, તે કોઈજ જોતું નથી. બંનેને બનશે કે કેમ, અને તેઓ સુખમાં રહી શકશે કે કેમ, એનો વિચાર તો માત્ર સ્વભાવ અને ગુણની પરીક્ષાથીજ થઈ શકે, પણ તેવી પરીક્ષા કરવામાં આવતી નથી, એ શોકદાયક છે. મંગળ ફેરા ફરી રહીને જે પહેલું ખેસી જાય, તેનું ઘરમાં ચલણુ થશે, અને પાસા રમતી વખતે જે રૂપીઆને પહેલો પકડી લેશે, તે ખીજ ઉપર સરદારી ભોગવશે, એમ સમજી કન્યાની સાહેલીઓ અને વરની સગીઓ તથા મિત્રો કેટલી ખટપટ કરે છે, અને આતુરતા ખતાવે છે ! આથી બહુ તો એમાંથી એકની કંઈક ચપળતા જણાઈ આવે, પણ ચલણુ તો સારા સ્વભાવથી, ઉંચ ગુણથી, અને ખરા ખ્યારથીજ થાય છે, એ વાત લક્ષમાં રાખવી જોઈએ, અને વિવાહ કરતાં અગાઉ વર કન્યામાં એવાં લક્ષણુ છે કે કેમ, તે જોવું જોઈએ.

વર વહુ રૂપવાન હોય, તે ચહાવા લાયક છે, પરંતુ તેના ઉપરજ એકલો આધાર રાખવો એ ખરાખર નથી. “ રૂપની રહે ને કર્મની ખાય ” એવી કહેવત ચાલે છે. “ કાળી કામણગારી ” પણ કહેવાય છે. વર કન્યામાં સદ્ગુણુ અને આવડત એ અવશ્ય જોઈએ. દુર્ગુણી, અવિચારી, અવિવેકી, વઢકારી, અને પ્રેમશૂન્ય સ્ત્રી સ્વરૂપવાન હોય તો પણ શા કામની ? એથી પુરૂષનો સંસાર દુઃખરૂપ નિવડવાનો. એવાંજ અપલક્ષણુ પુરૂષમાં હોય, તો સ્ત્રીનો ભવ બગડે છે. આવડત વિદ્યાથી મળે છે, માટે અક્ષરશૂન્ય સ્ત્રી પુરૂષ સંસારનું સુખ સમજી કે માણી શકતાં નથી. લોકો કન્યાઓને ભણાવવામાં બેદરકાર રહે છે, અને છોકરાઓને વિદ્યા આપવામાં જોઈએ તેટલી દરકાર રાખતા નથી, એ બહુ ખોટું કરે છે.

નજીવી ખોડો માટે ધર્મશાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ છે, પરંતુ મોટી ખોડોની વાત તેમાં જણાવી નથી. કોઈ ક્ષયરોગી, દમ્બીએલ, પતિયું હોય, કે તેના માળાપ કે બાપદાદાથી એવો રોગ આધે ઉતરતો આવ્યો હોય, તો તેને પસંદ કરવામાં કેટલું ભય છે ? વર નયુંસક હોય, કે કન્યામાં સ્ત્રીપણું ન હોય, તો તેમનાં લગ્ન દુઃખદાયક

નિવડે. પરાશર આદિ સ્મૃતિકારોએ વર નપુંસક અગર બીજી મહા-
ખોડવાળો નીકળે, તો તેની સ્ત્રીએ પુનર્લગ્ન કરવાનું કહ્યું છે,
પરંતુ પ્રથમના પરણેતર વખતે આવી ખોડો ભેવાનું કોઈએ જણા-
વ્યું નથી. વર કન્યાની વય નાની હોય તો આવી ખોડો જણાઈ ન
આવે, એ ખરૂં છે; તથાપિ ઓધે ઉતરતા રોગ વિષે સાવચેતી રાખી
શકાય. અમેરિકામાં હાલ એવી ઉઠાવણી ચાલી રહી છે, કે લગ્ન કરતા
અગાઉ સ્ત્રી પુરૂષની શરીરસંપત્તિ વિષે દાકતરનું પ્રમાણપત્ર
(સરટિફિકેટ) મેળવવું જોઈએ !

પ્રકરણ ૩ જી.

કૂળ.

આપણે અહીં લગ્ન કરવામાં કૂળને પ્રધાનપણું અપાય છે, માટે
કૂળ સંબંધે કંઈ કહેવું જોઈએ. કહેવત છે, કે “ પહેલું સુખ તે
જાતે નર્યા, બીજું સુખ પેટે દીકરા; ત્રીજું સુખ સુકૂળની નાર,
(અને) ચોથું સુખ કોઠીએ જાર ” સારા કૂળની સ્ત્રી સારા ગુણની
અને સભ્ય હોવાનો સંભવ છે, અને એજ પ્રમાણે વરનું પણ સમ-
જવું. પરંતુ સાફ કૂળ કોને કહેવું, તે ભેવાનું રહે છે. કૂળની ઉત્પત્તિ
જોઈએ, તો જે લોકો વિદ્વાન, ખાતાપીતા, સદ્ગુણી, વિવેકી, મેમાન
પરોણાને પોષનારા, કે રાજ્ય સાથે નોકરી વગેરેનો સંબંધ
ધરાવનારા તે કુલીન ગણાતા. જેઓ હલકા કૂળમાં કન્યા ઉતારે નહીં,
કન્યાનો વિક્રય ન કરે, સાટાં તેખડામાં ન પડે, અને ઘેર ટાલું આવે
ત્યારે એ પૈસા ખરચીને નાત જાતમાં રૂઠું જાણે, તેમની ગણના
પણ કૂળવાનમાં થતી. આવે ઘેર કન્યા આપવી, કે ત્યાંની કન્યા
લેવી, એ ખરેખર ઇચ્છવા લાયક છે. એવા કૂળવાનની ઓલાદ ચાલી,
તેમાં ધીમે ધીમે ઉપલાં લક્ષણ ઘસાતાં ગયાં, તે છતાં પણ તેઓ
કૂળવાન ગણાતા આવ્યા. અને છેવટ “ સાંપ ગયા ને લીસોટા
રહ્યા ” એ નવાઈ સરખું છે. કુલીન લોકો ભલે અક્ષરશૂન્ય હોય,

ભલે તેમની સ્થિતિ ચીથરેહાલ થઈ હોય, ભલે તેઓ દુર્ગુણ આચરતા હોય, વિવેકમાં સમજતા ન હોય, પરોણાપાઈને ઓટલે પણ ચઢવા દેતા ન હોય, રાજ્ય સાથે સંબંધ તો રહ્યો, પણ પેટનું પૂરું કરવા માટે ભીખ માગતા હોય, ભટકતા ફરતા હોય, કે હલકાં કામ કરતા હોય, તો પણ તેમને બીજા લોકો કૂળવાનજ ગણે, એ કેવી ગાંડાઈ છે ? અન્નને ને દાંતને વેર હોય, ત્યાં નાતમાં બે પૈસા શી રીતે ખરચી શકે ? ભુખડુ અવસ્થામાં કન્યાનો વિક્રય પણ છાની રીતે કરે, તોપણ તે કૂળવાન ! ઘરમાં હાંદલાં કુસ્તી કરતાં હોય, અને સારે ઠેકાણે કન્યા આપી બે પૈસા ખરચી શકાય એમ ન હોય, ત્યારે ઉતરતું ઠેકાણું પણ ખોળે, તે છતાં તેમનું કૂળ એકાએક ઘસાય નહીં. કન્યાવિક્રયથી કે સાટાં તેખડાંથી કાળે કરી કૂળ ઘસાયછે, એ વાત ખરી, પરંતુ મહત્વનાં લક્ષણ નાશ પામે, તે છતાં કૂળ કાયમ રહે, એ વિચિત્ર લાગેછે. લોકો મળકમાં “ કૂળવાનનાં લાકડાં ” છે એમ કહેછે ખરા, પણ તેમને કૂળવાન માનીને તેમને ઘેર કન્યા આપવા તૈયાર થાયછે. કૂળવાનને ઘેર કન્યા આપવાથી આખરૂં વધે છે, અને છાકરી જો કે તેમને ત્યાં સુખ પામતી નથી, તોપણ તેના સંતાન ઝટ ઝડપી લેવાશે, એવા વિચારથી લોકો કૂળવાનને ખોળેછે.

કૂળના સંબંધમાં બીજી નવાઈ જેવી વાત એ છે, કે જે લોકો કૂળવાન ન હોય, તેઓ કૂળવાનનાં સર્વ લક્ષણ મેળવે, તોપણ કૂળવાન થઈ શકતા નથી. અકૂળવાન મહા વિદ્વાન થઈ દેશ વિદેશમાં ખ્યાતિ મેળવે, વેપાર રોજગારથી, કે બીજી રીતે લાખો રૂપીઆ મેળવી ધનાઢય થાય, સદ્ગુણનો ભંડાર બને, વિવેકમાં પૂર્ણતા પામે, આતિથ્યમાં હઠ વાળે, રાજ્યપદ્વી મોટી પામે, તે છતાં તે કૂળવાનના વર્ગમાં દાખલ થઈ ન શકે ! તે હલકા કૂળમાં કન્યા ન ઉતારતાં ઉંચામાં ઉંચું કૂળ ખોળી પુષ્કળ પૈસા ખરચે, સાટાં તેખડાંના સામુએ ન જુએ, અને ઘેર ટાણું આવે, ત્યારે ઝાંપે ઝાલકો નાખે, તે છતાં પણ તે કૂલીન થઈ ન શકે ! આતે કેવો અન્યાય ! અને કેવી ઘેલાઈ !!

કુલીનતાના બળથી અકુલીનને ઘણું સોસવું પડે છે. બંગાળા-માં કુલીનપણાનું પ્રબળ ઘણું વધારે છે, આપણે અહીં પાટીદાર અને દેશાઈ (અનાવલા) લોકોમાં તેથી ઘણી ખરાબી થાય છે. બીજી ઘણું કરીને સર્વ નાતોમાં, અને હિંદના બીજા ભાગોમાં પણ કૂળની સત્તા થોડી કે ઘણી જોવામાં આવે છે. અમદાવાદના ઔદિચ સહ-સો ઘણા કુલીન ગણાય છે. વાર્તાઓમાં “ એક રાજા હશે, તેને સાત રાણીઓ હતી ” એમ કહેવાય છે, પરંતુ અમદાવાદના ઔદિચોમાં સાતસાત સ્ત્રીઓ કર્યાના દાખલા બળ્યા છે. વર રાજા ભટ્ટ-કીને બીજા ભાગતા હોય, અમાસ ખારસ માગી ખાતા હોય, ટેલ ટ-કારા કરીને શેર અન્ન માંડ મેળવતા હોય, તોપણ તે “ લગ્ને લગ્ને કુંવારા ” ! ચાર પાંચ ખાયડીઓ હયાત છતાં, અને પોતે વનમાં પેઠાં છતાં (પચાસ ઉપરાંતની વય થયા છતાં) પણ વળી આઠ દશ વર્ષની કન્યાનું પાણીગ્રહણ કરવા તૈયાર થાય છે ! એ લોકો સંતાનને માટે વારે વારે પરણતા હોય એમ નથી. કૂળવાનનું લાઠડું હોવાથી તેમને પહેરામણી ઠીક મળે છે. પહેરામણીના પૈસા ફાકી ખાધા, એટલે સ્ત્રીને ધકેલી મૂકે, અને બીજી પરણીને પૈસા મેળવે; તે પૈસા ખૂટયા એટલે ત્રીજી, અને ત્રીજીના ખૂટયા એટલે ચોથી પરણે. પૈસા કમાવાનો આ તેમને એક ઉદ્યમ થઈ રહે છે. ગામડાના મૂર્ખ માખાપ છોકરીને કુલીન ઘેર આપીને કૃતાર્થ થયાં સમજે છે. છોકરી શહેરમાં પડવાથી સુખી થશે, અને ત્યાં સાગર જેવડી નાત હોવાથી જમી ખાવાનું પુષ્કળ મળશે, એમ તેઓ માને છે. પૈસા વગર શહેરનું સુખ લેવાનું નથી, એ વાતનો તેઓ વિચાર કરતા નથી. મોટી નાતમાં જન્મવાનું ઘણું મળે, એ વાત ખરી, પણ પોતાને ઘેર વરો આવે, ત્યારે ભીંગડાં નીકળી જાય, એનો વિચાર તેઓ કવચિતજ કરતાં હશે. ઘણી જૂની સ્ત્રીઓને જૂદી રાખે છે, પણ તેમને અન્ન વસ્ત્રનું કંઈ આપી શકતો નથી, તેથી તે બિચારીઓને દળણાં ખાંડણાં કરીને કે હલકી ચાકરી વડે પોતાનું પેટ ભરવું પડે છે. તરૂણ વય અને કંગાલ હાલતમાં ઘણી અબળાઓ અવળે રસ્તે પણ ચઢે છે; જુઓ કૂળવાન બોળવાનું કૂળ !

કહેવાતા કે નામના કુલીન લોકોમાં કન્યા આપવાથી જેમ કન્યા દુઃખી થાયછે, તેમ તેનાં માબાપને પણ દુઃખી થવું પડેછે. કૂળવાન જમાઈ તેમને વારેવારે સતાવેછે, ને તેમની પાસેથી પૈસા ઓઠાવેછે. ટાણેટચકે રિસાઈને બેસે, અને અમુક ચીજ કે અમુક રકમ રોકડી મળે, તોજ તે જમવા પધારે. પૈસા વગેરે મેળવવા સારૂં સ્ત્રીને ધમકાવે, મારે ને પિયર કાઢી મૂકે. જમાઈનું મન મનાય નહીં, ત્યાં સુધી છોકરી બિચારી સાસરાનું મોં જોઈ શકે નહીં. ઘણીવાર કૂળવાન જમાઈ બદ્દેલ નીકળેછે, અને તેથી પોતાની દિકરીને તથા પોતાને ખમવું પડે છે. ઘણી વાર તે હિણુકમાઉ હોયછે, તેથી તેના ઘરનું ભરણપોષણ તેમને કરવું પડેછે. દિકરી જીવે ત્યાં સુધી તેને લુગડાંલત્તાં ને ખીજી જોઈતી ચીજો પૂરી પાડવી પડેછે, એટલુંજ નહીં, પણ તેનાં બાળબચ્ચાંને પણ કપડાંલત્તાં કરવાં પડેછે. ચરૈંતરના કૂળવાન પાટીદારોને અને સુરત અઢાવીશીના કૂળવાન દેસાઈઓને કન્યા આપ્યાથી કણુખીઓ અને ભાઈલાઓ ખરાબખસ્ત થઈ ગયાના ઘણા દાખલા છે.

ખડાયતા વાણીઆમાં ઉમરેઠ, નડિયાદ અને અમદાવાદ એ ઘણાં કુલીન ગામ ગણાતાં (હાલ પણ નામનાં કુલીન મનાયછે), તેથી ગૂજરાતના ખીજા ભાગના લોકો ત્યાં કન્યા આપવા લલચાતા, અને પુષ્કળ પૈસા ખરચતા. એક ગામથી કોઈ વીસો ખડાયતો ઉમરેઠમાં કન્યા આપવા આવ્યો, અને પોતાના ઓળખીતાને લઈને એક મોટા કૂળવાનને ઘેર વરનું માથું કરવા ગયો. કૂળવાને તિરસ્કાર કર્યો, ને તે ખોલ્યો, કે તું ગામડિયો ઉમરેઠનો વર શી રીતે વહોરી શકનાર છે ? તારા હાથથી જોઈએ તેટલા પૈસા છૂટવાના નથી, અને અમને રાજી કરી શકાવાનું નથી, માટે બેહેતર છે, કે તારે કોઈ ખીજે ગામ જવું. આવાં વચન સાંભળીને પેલાને ઘણો ક્રોધ વ્યાપ્યો. ઘેર જઈને તેણે જળ મૂક્યું, કે મારે કોઈ દિવસ કન્યા કૂળવાન ગામે નાખવી નહીં. ઉમરેઠના કૂળવાન દસા ખડાયતા જેઓ પારેખની અટકથી ઓળખાયછે, તેમને ત્યાં ખીજાં ગામની

માફક નાંદોદના લોકો પણ કન્યા આપતા. નાંદોદવાળા પૈસે ટકે સુખી હોવાથી જ્યારે તેઓ ઉમરેઠ આવે, ત્યારે દરદાગીના ઘાલીને ઠાઠમાઠથી આવે. ઉમરેઠવાળા કુલીન ખરા, પણ પૈસાવાળા નહીં, તેથી નાંદોદવાળા એકવાર આવનાર હતા, ત્યારે તેમણે માગીતાગીને ઢડાં ઢંદોરા આપ્યા, અને તે ઝાડની ડાળીઓએ તથા ઘરની ખીંટી ટોલે લટકાવ્યા; એવું બતાવવાને કે તમે તો શરીરે દરદાગીના પહેરો છો, પણ અમારે અહીંયાં ઝાડ અને ખીંટીઓ ટોલેલા સુદ્ધાં તે વડે અલંકૃત થાય છે ! પણ આવું કુલણુપણું આવનાર સહેજ સમજી શકે એમ હતું, કેમકે તેઓ તેમની હાલતથી અણવાકેજ નહોતા.

કૂળવાનના છોકોટા અને જીલમની જ્યારે હદ વળવા આવે, ત્યારે સ્વાભાવિક રીતેજ તેનો પાછો ઠેલો થવો જોઈએ. ખીજા લોકો તે ક્યાં સુખી સાંખી શકે ? તે બિચારાઓને મેવડો માર પડતો હતો. કૂળવાન ગામ ખોળીને તે પૈસાથી ખુઆર થતા, અને પોતાને ત્યાં છોકરાઓને કન્યા મળવાના વાંધા પડતા. આથી ગામડાના કે અકૂળવાન લોકો કૂળવાન વર મેળવવાનો નાદ છોડતા ગયા. તેમણે અમુક ગામના એકડા કર્યા, અને એકડામાંથી કન્યા ખહાર ન કાઢવાના સખત ધારા બાંધ્યા. આથી કૂળવાન ગામોને કે કૂળવાન લોકોને પોતાના ગામ ઉપરજ કે પોતાના જથા ઉપરજ કન્યા મેળવવાનો માર્ગ ખુલ્લો રહ્યો (જો કે કવચિત્ ગામડાના કોઈ પૈસાદાર કે છોકરા વગરના એકડાનો બાંધ તોડીને અને તેની શિક્ષા વેઠીને પણ કૂળવાનને હજી કન્યા આપે છે). આથી પહેરામણીનો આંકડો ઘટ્યો, અથવા બિલકુલ બંધ પડ્યો; અને કોઈવાર તો કન્યા મેળવવાની પણ મુશ્કેલી થઈ પડી, તેથી કૂળવાનને પણ વખતે પૈસા ખરચીને કે સાંટા તેજડાં કરીને ગામડાના એકડામાં દાખલ થવાની ફરજ પડી.

કોઈ પ્રશ્ન કરશે, કે કૂળવાનનો આટલો જીલમ છતાં નાતવાળા કંઈ બંદોબસ્ત કેમ નથી કરતા ? અકૂળવાન તેમને ઘેર કન્યા

ખોસવા જાયછેજ શા માટે ? નાત કે તડતું બંધારણ જોઈશું તો જણાશે, કે તેના આગેવાન અથવા તે ચલાવનાર નાણુદારો કૂળવાન લોકોજ હોયછે; તેથી જે વાત તેમને નુકસાનકારી કે ન પરવડતી હોય, તે તેઓ હાથમાંજ શું કામ લે ? તેઓ તો હરેક રીતે પોતાના સ્વાર્થ સાધવા તૈયાર હોય, તેથી તેઓ બીજાઓને હરેક રીતે ઉંધા પાટા બંધાવવા યત્ન કરે. બીજા લોકો ઘણું કરીને નાતના કાવાદાવાથી અજાણ હોય, માટે તેઓ કૂળવાન આગેવાનો સામે ફાવી ન શકે. વળી તેઓ ચાલતી આવેલી રૂઢીઓને વળગી રહેનારા અને કૂળવાનને કન્યા આપવામાં માન સમજનારા હોયછે, તેથી તેમનું દિલ એકાએક ઉશ્કેરાતું નથી. એમ છતાં, તેઓ ધીમે ધીમે પોતાનું હિત સમજવા લાગ્યા છે. ગરીબ ને છરાએલા કૂળવાન કરતાં પૈસાદાર અને નરમ સ્વભાવના અકૂળવાનને તેઓ પસંદ કરવા લાગ્યા છે. કન્યા કેવે ઘેર અને કેવા વરને આપવી, તે વિષે તેમના વિચાર બદલાતા ચાલ્યા છે.

પ્રકરણ ૪ થું.

દંપતી અથવા સ્ત્રી પુરૂષનું જોડું.

પાછળ જણાવ્યા પ્રમાણે ઇશ્વરે સ્ત્રી પુરૂષની સંખ્યા લગભગ સરખી સરજી છે, અને એકંદરે પુરૂષ કરતાં સ્ત્રીઓની સંખ્યા સહેજ કમી છે. આ ઉપરથી ઇશ્વરી નિયમ એવો સ્પષ્ટ થાયછે, કે એક પુરૂષે એકજ સ્ત્રી, અથવા એક સ્ત્રીએ એકજ પુરૂષ વરવો જોઈએ. એક સ્ત્રી અને પુરૂષ મળીને દંપતી, અથવા યુગલ સ્વરૂપ, અથવા ખરું જોઈએ, તો એ બે મળીને એક રૂપ થાયછે; તેમાં અનેક સ્ત્રી, કે અનેક પુરૂષનો સંભવ રહેતો નથી. માટે એક પુરૂષ ઘણી સ્ત્રી કરે, કે એક સ્ત્રી ઘણા પુરૂષ કરે, તે અસ્વાભાવિક કે ઇશ્વરી નિયમથી ઉલટું અથવા પાપી કામ છે.

એમ છતાં પરાપૂર્વથી ઘણી પ્રજાઓમાં પુરૂષ અનેક સ્ત્રીઓ

અને કોઈ કોઈ પ્રજામાં સ્ત્રી અનેક પુરૂષો કરતી આવી છે. કેટલીક પ્રજાઓમાં એકપત્નાવત ચાલે છે, એટલે તેમાં એક ઐરી જીવતી છતાં બીજી કરી શકાતી નથી; તેમ એક ધણી જીવતો છતાં પણ બીજો ધણી કરી શકાતો નથી (તલ્લાક મેળવીને બીજું લગ્ન કરે, એ વાત જૂદી છે). હિંદુસ્તાનના આર્યો અને મુસલમાનોમાં અનેક ઐરીઓ કરવાનો ધર્મથી બાધ નથી, તેમ અનેક ઐરીઓ કરવાનો ચાલ અસલથી ચાલ્યો આવ્યો છે. યૂરોપમાં ખ્રિસ્તી ધર્મ દાખલ થયા અગાઉ રૂશિઆના એક ઝારે ૨૦૦ ઐરીઓ કરી હતી, એમ તે દેશના ઇતિહાસ ઉપરથી માલમ પડે છે ! ઇસ્તિખાલના પાદશાહના જનાનામાં સેંકડો બાઈડીઓ રાખવાનો ચાલ છે. રજપૂતસ્થાનના એક રાજાના રણવાસમાં ૫૦ કરતાં વધારે સ્ત્રીઓ હતી, એમ જાણવામાં આવ્યું છે. ગુજરાતના એક રાજાને ત્યાં ૨૫ કરતાં વધારે સ્ત્રીઓ હતી, એવી હકીકત મળી આવે છે. રાજદરબારે સાત રાણીઓ હોય, એવું તો સ્વાભાવિક ગણવામાં આવે છે. રાજકુવરો એકી વખતે ત્રણ ચાર રાણીઓ સામટી પરણી નાખે છે, એવાં ઉદાહરણ પણ મળી આવે છે. દશરથ, પાંડવ વગેરેને અનેક સ્ત્રીઓ હતી, એવું રામાયણ અને મહાભારત ઉપરથી માલમ પડી આવે છે. જેને વૈષ્ણવો પરમાત્મા માને છે, અને જેનું યોગીઓ પણ ધ્યાન ધરે છે, એવા શ્રીકૃષ્ણના દરબારમાં સોળ હજાર એકસો ને આઠ રાણીઓ હતી, એવું વર્ણુન વાંચીએ છીએ.

અનેક સ્ત્રીઓ કરવાનો ચાલ કેમ પડ્યો હશે, તેનું કારણ આપણે પૂર્વે આપી ગયા છીએ. જંગલી પ્રજાઓમાં એ રિવાજ બહુ ચાલે છે, સ્પેન્સર જણાવે છે, કે “ એ રિવાજ શિત કટિબંધમાં, લુખખા પ્રદેશોમાં, ક્ષણરૂપ બેટોમાં અને ઉષ્ણકટિબંધમાં અને સર્વ જાતોમાં ચાલે છે. પૃથ્વીના સર્વ ખંડમાં તે જોવામાં આવે છે. ભરણ પોષણ કરવાની શક્તિ ન હોવાથીજ તે હદમાં રહે છે. જો સાધન હોય, તો માણસ ગમે તેટલી સ્ત્રીઓ કરી શકે. અનેક સ્ત્રીઓ એ પુરૂષની ધનવાન સ્થિતિ, મોટાઈ, આબરૂ અને શક્તિ બતાવે છે. ” ટરનર જણાવે છે, કે “ લિકુના ઠાકોરને ૪૦ સ્ત્રીઓ છે. સાધારણ લોકો

ત્રણ ચાર સ્ત્રીઓ ત્યાં કરેછે. કીમાન્ય અને ન્યુફ્રી લોકો જેટલી બાઈડીઓ ખરીદી શકાય તેટલી, અને ફ્રિજીઅન લોકો જેટલી બાઈડીઓ પાળીપોષી શકાય તેટલી કરેછે. પ્રાચીન કાળમાં મેક્સિકોના કેટલાક ઠાકોરાઓ ૮૦ સ્ત્રીઓ રાખેલાનું જણાઈ આવેછે. માંદાગાસ્કરમાં એવો કાયદો છે, કે રાજા શિવાય કોઈ ૧૨ સ્ત્રીઓ કરી શકે નહીં; મતલબ કે તેઓને ૧૧ સુધી સ્ત્રીઓ કરવાથી કાયદાથી છૂટ છે. પૂર્વ આફ્રિકાના કેટલાક રાજાઓને ત્યાં ૧૨ થી ૩૦૦ સુધી સ્ત્રીઓ રાખવામાં આવે છે. યૂરોપના મોરેવિઅન રાજાઓમાં ઘણી સ્ત્રીઓ એ તેમની પત્નીનું ભૂષણ ગણાતું. નવા કેલેડોનિઆમાં ઠાકોરો ૧૦ થી ૩૦ સુધી સ્ત્રીઓ કરેછે. કેટલીક પ્રજાઓમાં સ્ત્રીઓ કામ કરાવવાની ખાતરજ વધારે પરણવામાં આવેછે. મબુરણ કે ગુલામડીની પેઠે તેઓ ખેતીવાડીનું ને બીજું કામ પોતાના ધણીને માટે કરેછે. ”

હવે આપણે આપણા લોકોની હાલની રીતિ તરફ નજર કરીએ. અમદાવાદના ઔદિચ્યોમાં પાંચ સાત સ્ત્રીઓ કરવાના ચાલ વિષે આપણે કહી ગયા છીએ. એક પછી એક સ્ત્રીઓ મરતી જાય, તેમ બીજીઓ પરણ્યાના દાખલા પુષ્કળ છે. એકી વખતે બે કરતાં વધારે સ્ત્રીઓ હયાત હોય, એવા દાખલા થોડા છે. પરંતુ એકી વખતે બે સ્ત્રીઓ આરોગ્ય હોય, એવા દાખલાની ખોટ નથી.

લોકો અનેક સ્ત્રીઓ શા માટે કરે છે ? જંગલી લોકોની પેઠે એ મોટાઈ ને આબરૂની નિશાની સમજવામાં આવતી નથી. તેમની પેઠે કામ કરાવવાની ખાતર વધારે સ્ત્રીઓ પરણવામાં આવતી નથી. ત્યારે વધારે સ્ત્રીઓ કરવાનું કારણ શું ? મુખ્ય કારણ સંતતિનું માનવામાં આવેછે. “ વાંઝિયા મહેલું ” લોકોને દુઃખદાયક લાગેછે. છોકરાં વિના ઘરનો નાશ થાયછે, સંસારનો લહાવો લેવાતો નથી, અને ઘર શૂન્યકાર જેવું લાગેછે. વળી પુત્ર વિના પિંડ કોણ મૂકે, શ્રાદ્ધ કોણ સરાવે, તિથિ કોણ સાચવે, અને પિતૃઓ સદ્ગતિ કેમ પામે, એ વિચાર દરેક હિંદુના મનમાં ઘોળાયા કરેછે. પરણવું અને

પુત્રપ્રાપ્તિ કરવી એ શાસ્ત્રનું વચન છે, તેને માન આપવું નોંધ્યે; માટે જો એક સ્ત્રીને સંતાન ન થાય, તો ખીજી સ્ત્રી કરવીજ નોંધ્યે. અને બેથી અર્થ ન સરે, તો ત્રીજી ચોથી સ્ત્રી લાવવીજ નોંધ્યે, એમ લોકો માનેછે. નવાઈ સરખું એ છે, કે જો પોતાને છોકરાં ન થાય, કે થએલાં છોકરાં જીવતાં ન હોય, તો સ્ત્રી પોતે પોતાના ધણીને પરણાવવા તત્પર થાયછે. ધણીની ઇચ્છા ન હોય તો તે આગ્રહ કરેછે, પોતે કન્યા બોળી કાઢે છે, અને ખુશીની સાથે પોતાની ઉપર સોંકય લાવેછે. જૈરી પણ માને છે કે મારા ધણીને પેટ સંતાન ન હોય તો, તેની ને મારી ગતિ થવાની નથી.

જ્યાં અનેક પત્ની કરવાનો ચાલ છે, ત્યાં સ્ત્રીઓને તે સંબંધે લાગણી તથા ઇર્ષા કમી થાયછે; એટલુંજ નહીં પણ પતિ અનેક સ્ત્રીઓ કરે, તે તેમને ખોટું છે, એમ લાગતું નથી. મેકેલોલો જાતની સ્ત્રીઓ વિષે લિવિંગ્સ્ટન કહેછે, કે જ્યારે તેમણે સાંભળ્યું, કે ઇંગ્લાંડમાં પુરૂષ એકજ સ્ત્રી પરણી શકેછે, ત્યારે તેમાંની કેટલીક બોલી ઉઠી, કે એવા દેશમાં રહેવાને અમે ઇચ્છીશું નહીં ! અંગ્રેજ સ્ત્રીઓને પોતાની રીત કેવી રૂચતી હશે, તેનો તેઓ તર્ક પણ કરી ન શકી, કેમકે તેમના વિચાર પ્રમાણે હરેક આબરૂદાર માણસે પોતાની દોલત બતાવવા માટે સંખ્યાબંધ બાઈડીઓ કરવી જ નોંધ્યે.

એક ઉપર ખીજી સ્ત્રી કરવાનાં ખીજા કારણ નજીવાં અને હસવા સરખાં હોયછે. સાસુ નણંદનો, કે સસરાજીનો હુકમ ઉઠાવવામાં ચૂક થઇ, કે તેઓ તેના ઉપર સોંકય લાવે. સ્ત્રી વઢકારી હોય, કે કંઈ સાસુ બોલે, તોપણ તેના ઉપર સોંકય આવે. સ્ત્રી રૂપાળી ન જણાય, કે કંઈ ખામીવાળી માલમ પડે, તો તેના ઉપર ખીજી આવે. પતિને સ્ત્રી કોઈપણ કારણે નાપસંદ પડે, તો તે ફરી પરણે. કેટલીક વાર વેવાઈ વેવાણુમાં ચક્રમક ઝરે, તો સ્ત્રીને માથે સોંકયનો પથરો આવી પડે. કોઈવાર પૈસાની લાલચથી, રસુજની ખાતર, ખીજાના આગ્રહથી, કે મોટી ને સારી કન્યા મેળી આવેછે. માટે તેને પરણી નાખવાની વૃત્તિ થાયછે.

“ જો ઝેરીનો નાવલીઓ મહા દુઃખ પામશે, ” એવું સ્ત્રીઓ ગાયછે. જો ઝેરીઓથી થતા ભવાડા સૌના જાણવામાં છે. સોકયતું સાલ ભારે છે, એમ સૌ સમજે છે. સાવકાં છોકરાંની કેવી દશા થાય છે, એ કોઈનું અજાણ્યું નથી. એમ છતાં લોકો એક ઉપર ખીજી ઝેરી કરીને બળતી મસાલે કુવામાં ઝંપલાવે, એ કેટલી મૂર્ખાઈ બતાવી આપે છે ? સોકયો એક ખીજીને બહેન કહે છે, પણ બહેન પણ તેમનું વર્તન હજારે એકમાં પણ લાગ્યેજ હોય છે. જે સ્ત્રી પોતાના ધણીને હોંસથી પરણાવવા ઉભી થાય છે, તેજ સ્ત્રી સોકયના નહોર ધુંખ્યા પછી પસ્તાય છે, ને દુઃખી થાય છે. સ્વાભાવિક રીતે ધણીનું વલણ નવી તરફ થાય છે. નવી તેને અનેક રીતે વશ કરી શકે છે. નવીનું ચલણ ધણી કરીને વિશેષ થાય છે. “ ખીજ વરને પરણેલી મહા શુભ પામશે, ” એમ સ્ત્રીઓ ગાય છે, તે ઘરખટલો ચલાવવાની બાબતમાં સાચું પડે છે. નવીનું જોર થયું, કે જૂનીના અમલ ઉતર્યા. તે માનભંગ થાય છે, અને ઘરમાં એક મજબૂરણ તરીકે કે પરાયા માણસ તરીકે રહેવાનો તેને વખત આવે છે. નવીની શીખવણીથી ધણી જૂનીને હાડછેડ કરે છે, કે દુઃખ દે છે. જૂની માથાની ફરેલ હોય, તો ઘેટાની પેઠે બંને સોકયો કડાકડી આવે છે. તેમનામાં હમેશા લઠાઈ થાય છે, લોકોને તમાસા જોવાને મળે છે, અને ઘરની કુળેતીનો કંકો સર્વ ઠેકાણે વાગી રહે છે. કેટલીક વાર, હોય તે સંતતિને જોર દઈ મારી નાખવાના પ્રસંગ આવે છે, અને જો પરણેતરે પણ ધણીને વાંઝિયા મહેલું કાયમ રહે છે.

ખીજી ઝેરી કરવાથી પુત્રપ્રાપ્તિ થશેજ, એની શી ખાત્રી ? કોઈ વાર જન્મોત્તરી ઉપરથી કે ખીજી રીતે જોષ જોધને : *કે છે,

થવાનો પ્રસંગ આવ્યો નહોતો. સંતાન થવાં એ દૈવી ખેલ છે: માણસના હાથમાં નથી. કદી પુરૂષમાં ખામી હોય, તો તે ગમે તેટલી સ્ત્રીઓ પરણે, તોપણ આપત્ય થાય નહીં. કોઈને વધારે ઐરીઓ કરવાથી વખતે તનુજ થાયછે, તેનો દાખલો લઈ ખીન્નઓ લલચાયછે, અને પુત્રપ્રાપ્તિની લેલછામાં ફરી પરણી પસ્તાયછે.

અનેક પત્નીઓ કરવાનું ગરીબથી ભાગ્યેજ બનેછે. રાજા રજવાડા, જાગીરદાર, સરદાર કે પૈસાદાર, જેઓને અનેક સ્ત્રીઓનો નિભાવ કરવાનાં સાધન છે, જેઓને વધારે સ્ત્રીઓ સહેલાઈથી મળી શકેછે, અને જેઓને પોતાની પાછળ વારસ મૂકવાની જરૂર લાગેછે, તેઓજ એક કરતાં વધારે સ્ત્રીઓ પરણેછે. આવા લોકો જેટલી વધારે સ્ત્રીઓ કરે, તેટલી સ્ત્રીઓની ખોટ ખીન્ન લોકોને પડે, કેમકે સ્ત્રીની સંખ્યા પુરૂષ કરતાં વધારે ન હોવાથી માણસ દીઠ એક કરતાં વધારે સ્ત્રી આવી શકેજ નહીં. ઘણી નાતોમાં કન્યાનો કાળ પડ્યો છે, અને ગરીબ કે અકુલીનને વાંઠા મરવું પડેછે, તેનું એક કારણ ખીન્નઓ અનેક પત્નીઓ કરેછે, તે છે. પૂર્વે જણાવ્યા પ્રમાણે, એક જાતમાં લઢાઈ વગેરેના કારણથી પુરૂષોની સંખ્યા ઘટી જાય, તો અનેક સ્ત્રીઓ એક પુરૂષ વેરે રહી શકે; પણ એવા પ્રસંગ સૃષ્ટિની શરૂઆતમાં આવતા, કે હજી છેક જંગલી ને વિકાળ જાતોમાં આવેછે. એક વખત એક વહાણ ડૂબ્યું, તેને ઉગારવામાં કે સ્ત્રીઓને ખાળખચ્યાંને ખચાવવામાં ઘણા પુરૂષો ડૂબી મુઆ. ખચેલા લોકની હોડી એક અબણ્યા ને નાના ખેટને કિનારે ઘસડાઈ આવી. લોકો કિનારે ઉતરી પડ્યા, અને તે ખેટમાંજ વાસ કરીને રહ્યા; આજની પેઠે તે સમયે પુષ્કળ આગખોટો ને વહાણો જળમાર્ગે જ્યાં ને ત્યાં જતાં નહીં, તેથી એ લોકને પોતાના દેશમાં પાછા જવાની આશા રહી નહીં. ઉતરેલા લોકોમાં સ્ત્રીઓની સંખ્યા પુરૂષથી ચાર પાંચ ગણી હતી. ખેટમાં જંગલી લોકોની પણ વસ્તી નહોતી. આ સ્ત્રીઓનું કરવું શું ? તેમના રક્ષણ માટે કંઈ પણ ઇલાજ લેવાની જરૂર હતી. આ લોકો યૂરોપના ખ્રિસ્તી ધર્મી હતા. તેમના ધર્મમાં

“ બે ઝેરીનો નાવલીઓ મહા દુઃખ પામશે, ” એવું સ્ત્રીઓ ગાયછે. બે ઝેરીઓથી થતા લવાડા સૌના જાણવામાં છે. સોકયનું સાલ લારે છે, એમ સૌ સમજે છે. સાવકાં છોકરાંની કેવી દશા થાય છે, એ કોઈનું અજાણ્યું નથી. એમ છતાં લોકો એક ઉપર ખીજી ઝેરી કરીને બળતી મસાલે કુવામાં અંપલાવે, એ કેટલી મૂર્ખાઈ બતાવી આપે છે ? સોકયો એક ખીજીને બહેન કહે છે, પણ બહેનપણે તેમનું વર્તન હજારે એકમાં પણ લાગ્યેજ હોય છે. જે સ્ત્રી પોતાના ધણીને હોંસથી પરણાવવા ઉભી થાય છે, તેજ સ્ત્રી સોકયના નહોર ખુંખ્યા પછી પસ્તાય છે, ને દુઃખી થાય છે. સ્વાભાવિક રીતે ધણીનું વલણ નવી તરફ થાય છે. નવી તેને અનેક રીતે વશ કરી શકે છે. નવીનું ચલણ ધણી કરીને વિશેષ થાય છે. “ ખીજ વરને પરણેલી મહા સુખ પામશે, ” એમ સ્ત્રીઓ ગાયછે, તે ઘરખટલો ચલાવવાની બાબતમાં સાચું પડે છે. નવીનું જોર થયું, કે જૂનીના અમલ ઉતર્યા. તે માનભંગ થાય છે, અને ઘરમાં એક મજબૂરણ તરીકે કે પરાયા માણસ તરીકે રહેવાનો તેને વખત આવે છે. નવીની શીખવણીથી ધણી જૂનીને હાડછેડ કરે છે, કે દુઃખ દે છે. જૂની માથાની ફરેલ હોય, તો ઘેટાની પેઠે બંને સોકયો કડાકડી આવે છે. તેમનામાં હમેશા લઢાઈ થાય છે, લોકોને તમાસા જોવાને મળે છે, અને ઘરની ફજેતીનો ડંકો સર્વ ઠેકાણે વાગી રહે છે. કેટલીક વાર, હોય તે સંતતિને ઝેર દઈ મારી નાખવાના પ્રસંગ આવે છે, અને બે પરણેતરે પણ ધણીને વાંઝિયા મહેણું કાયમ રહે છે.

ખીજી ઝેરી કરવાથી પુત્રપ્રાપ્તિ થશેજ, એની શી ખાત્રી ? કોઈ વાર જન્મોત્તરી ઉપરથી કે ખીજી રીતે જોષ જોઈને જોષીઓ કહે છે, કે તમારે અમુક વયે ફળ પ્રાપ્ત થાય, એવો સંયોગ છે, અથવા છ આંખો લેગી થાય (બે ઝેરી અને પોતે મળી ત્રણની છ આંખો), તો જરૂર સંતાન થવાનો યોગ છે. કેટલાક લોખા લોકો જોષીબાવાના બોલવા ઉપર વિશ્વાસ રાખીને ફરી પરણે છે, તોપણ સંતાનનું મોં દેખતા નથી. બેને બદલે બાર બાઈડીઓ કરે, તોપણ પુત્રનું સુખ પ્રાપ્ત થતું નથી. પચીસ રાણીઓ કર્યા છતાં પણ એક રાજાને પિતા

થવાનો પ્રસંગ આવ્યો નહોતો. સંતાન થવાં એ દેવી ખેલ છે; માણસના હાથમાં નથી. કદી પુરૂષમાં ખામી હોય, તો તે ગમે તેટલી સ્ત્રીઓ પરણે, તોપણ આપત્ય થાય નહીં. કોઈને વધારે ઔરીઓ કરવાથી વખતે તનુજ થાયછે, તેનો દાખલો લઈ ખીલઓ લલચાયછે, અને પુત્રપ્રાપ્તિની ઘેલછામાં ફરી પરણી પસ્તાયછે.

અનેક પત્નીઓ કરવાનું ગરીબથી લાગ્યેજ બનેછે. રાજા રજવાડા, બગીરદાર, સરદાર કે પૈસાદાર, જેઓને અનેક સ્ત્રીઓનો નિલાવ કરવાનાં સાધન છે, જેઓને વધારે સ્ત્રીઓ સહિલાઈથી મળી શકેછે, અને જેઓને પોતાની પાછળ વારસ મૂકવાની જરૂર લાગેછે, તેઓજ એક કરતાં વધારે સ્ત્રીઓ પરણેછે. આવા લોકો જેટલી વધારે સ્ત્રીઓ કરે, તેટલી સ્ત્રીઓની ખોટ ખીલ લોકોને પડે, કેમકે સ્ત્રીની સંખ્યા પુરૂષ કરતાં વધારે ન હોવાથી માણસ દીઠ એક કરતાં વધારે સ્ત્રી આવી શકેજ નહીં. ઘણી નાતોમાં કન્યાનો કાળ પડ્યો છે, અને ગરીબ કે અકુલીનને વાંઠા મરવું પડેછે, તેનું એક કારણ ખીલઓ અનેક પત્નીઓ કરેછે, તે છે. પૂર્વે જણાવ્યા પ્રમાણે, એક જાતમાં લઢાઈ વગેરેના કારણથી પુરૂષોની સંખ્યા ઘટી જાય, તો અનેક સ્ત્રીઓ એક પુરૂષ વેરે રહી શકે; પણ એવા પ્રસંગ સૃષ્ટિની શરૂઆતમાં આવતા, કે હજી છેક જંગલી ને વિકાળ જાતોમાં આવેછે. એક વખત એક વહાણ ડૂબ્યું, તેને ઉગારવામાં કે સ્ત્રીઓ ને ખાળખચ્યાંને બચાવવામાં ઘણા પુરૂષો ડૂબી મુઆ. બચેલા લોકની હોડી એક અબજુયા ને નાના ખેટને કિનારે ઘસડાઈ આવી. લોકો કિનારે ઉતરી પડ્યા, અને તે ખેટમાંજ વાસ કરીને રહ્યા. આજની પેઠે તે સમયે પુષ્કળ આગખોટો ને વહાણો જળમાર્ગે ત્યાં ને ત્યાં જતાં નહીં, તેથી એ લોકને પોતાના દેશમાં પાછા જવાની આશા રહી નહીં. ઉતરેલા લોકોમાં સ્ત્રીઓની સંખ્યા પુરૂષથી ચાર પાંચ ગણી હતી. ખેટમાં જંગલી લોકોની પણ વસ્તી નહોતી. આ સ્ત્રીઓનું કરવું શું ? તેમના રક્ષણ માટે કંઈ પણ ઇલાજ દેવાની જરૂર હતી. આ લોકો યૂરોપના ખ્રિસ્તી ધર્મી હતા. તેમના ધર્મમાં

અનેક સ્ત્રીઓ કરવાની મના છતાં, તેમણે જરૂરીઆતને તાબે થઈને સ્ત્રીઓને વહેંચી લીધી !

જેમ અનેક પત્ની કરવાનો રિવાજ ધણી પ્રજામાં છે, તેમ અનેક પતિ કરવાનો પ્રચાર કેટલીક પ્રજામાં છે, એમ આપણે કહી ગયા છીએ. પ્રાચીન દાગમાં બહુ પતિ કરવાનો રિવાજ આર્યોમાં હતો, એમ કેટલાક કહે છે, અને પુરાવામાં પાંડવોનો દાખલો આપે છે, પરંતુ દ્રૌપદીને પાંચ પતિ કેમ કરવા પડ્યા, તેની કથા જૂદી છે. આર્યોમાં આ રિવાજ આલતો હતો, તેની સાબીતિ કોઈ રીતે મળી આવતી નથી. ધર્મશાસ્ત્રમાં તેનો વિધિ કે ઉલ્લેખ સરખો નથી. નીલગિરિમાં વસનારી ટોડા જાત વિષે ગોર્ટ જણાવે છે, કે આર પાંચ ભાઈઓમાં મોટો ભાઈ પરણે; તેની સ્ત્રી બીજા ભાઈ પોતાના ધણી છે, એવો દાવો કરે છે, અને જેમ જેમ તેઓ ઉંમરે વધી માણુ-સાઈમાં આવે, તેમ તેમ તેઓની સાથે તે ધણીઆણી તરીકે વર્તન કરે છે; અથવા સ્ત્રીને જો એક કે વધારે નાની બહેનો હોય, તો તે વિવાહિત થયે તેના ધણી કે ધણીઓની તે પત્નીઓ થાય છે, અને આ રીતે ઘણા ભાઈઓના કુટુંબમાં એક કે ધણી સ્ત્રીઓ તેમની વચ્ચે હોય છે. એક હોય કે વધારે હોય, પણ તેઓ ખુલ્લી રીતે એકજ ઘરમાં રહે છે. મેકલેન ઘણા પુરાવાથી મલબાર કાંઠાના નેર લોકો વિષે આ પ્રમાણે જણાવે છે. તેમના રિવાજ પ્રમાણે એક સ્ત્રી બે, આર કે વધારે ધણી કરીને તેમના ધારાને અનુસરીને તેમની સાથે રહે છે. હેમિલ્ટન કહે છે, કે નેર સ્ત્રી બાર કરતાં વધારે ધણી કરી શકતી નથી; અને મોલો તથા જાત સંબંધના કેટલાક પ્રતિબંધને અનુસરીને તેનાથી ધણીઓની પસંદગી કરાય છે. અર્ધ મુધરેલા તાહિતિ લોકોમાં ધણીઆણી જો ઉંચા દરજ્જાની હોય, તો તેને મરણમાં આવે તેટલા બીજા ધણી કરવાની છૂટ હતી. કેનેરી બેટની અસલી રહેવાસીઓમાં બહુ પતિનો રિવાજ હતો. ટેનેન્ત કહે છે, કે લાંકાના માંહેલા ભાગમાં ખાસ કરીને પેસાદાર લોકોમાં આ રિવાજ ચાલે છે. ત્યાં એક સ્ત્રીને ઘણી વાર ત્રણ આર અને કેટલીક વાર સાત સુધી ધણી હોય છે. સામાન્ય રીતે ધણીમાં

એકજ કુટુંબના અને ઘણી વાર ભાઈઓ હોયછે. મેકલેનના જણાવ્યા પ્રમાણે અમેરિકાના એવરો અને મેયુર લોકોમાં અને એશિયાના કાશ્મીર, લાહર, કિનાવર, કિસ્તવર અને સિરમોરના લોકોમાં આ રિવાજ છે. સીઝરના જણાવ્યા પ્રમાણે અસલી ઇિટ-નોમાં ભાઈઓમાંથી બહુ પતિ કરવાનો ચાલ હતો.

સ્ત્રીઓની અછત એ બહુ પતિ કરવાનું કારણ માનવામાં આવે છે, અને તે ટોડા જાતને લાગુ થાયછે. પરંતુ બીજા ઘણીખરી જાતોમાં સ્ત્રીઓની અછત ન છતાં પણ અનેક પતિ કરવામાં આવેછે. આશ્ચર્ય જેવું તો એ છે, કે જે જાતોમાં બહુ પત્ની કરવાનો પ્રથા છે, તેજ જાતોમાં બહુ પતિ કરવાનો પણ પ્રથા છે. આથી અછતનું કારણ નષ્ટ થાયછે. અતિ ટાઢવાળા, ખરફના કે લુખ્યા દેશો, જેમાં વસ્તી વધી પડે, તો લોકોને ગુજરાન ચલાવવું મુશ્કેલ પડે, તેમાં આ રિવાજ વિશેષ વસ્તીનો પ્રતિબંધ કરવા માટે પડયોછે, એમ કેટલાક વિદ્વાન ધારેછે. આ કારણ જો કે બંધ બેસતું લાગેછે, તોપણ તેવાજ દેશોમાં જ્યારે બહુ પત્ની કરવાનો રિવાજ જોઈએ છીએ, ત્યારે આ દલીલ પણ ટકી શકતી નથી. ટિબેટ જેવા દેશમાં જ્યાં બહુ પત્નીનો રિવાજ નથી, ત્યાં આ કારણ કદાચ નહીં શકે.

ગમે તે કારણો હોય, પણ બહુ પત્ની અને બહુ પતિ કરવાના બંને રિવાજ ધિક્કારવા જેવા છે. જે પ્યાર સ્ત્રી પુરૂષમાં રહેવો જોઈએ, તે એથી રહેતો નથી. જે સંપ ને સુખ શાન્તિ એક સ્ત્રી પુરૂષના ઘરમાં રહી શકે, તે એથી રહેતી નથી. સંતાન દુઃખી થાયછે, કે તેમના વાલીપણા વિષે ગંધડા ઉઠેછે. સ્ત્રી પુરૂષની નાબુક લાગણીઓ બહાર મારી જાયછે, અને નીતિનો ભંગ થવાના પ્રસંગ ઘણા આવેછે. બંને ચાલ પશુવત્ અને નિંદ્ય છે.

એ માટે શ્રીરામસીતાની પેઠે એકપતિપત્નીત્વનું ધારણ કરનારને ધન્ય છે. જે નાતો જાતોમાં એ રિવાજ ચાલેછે, તેને શાખાશ છે. નાગરોમાં અને બ્રહ્મક્ષત્રીઓમાં એક સ્ત્રી જીવતી છતે

બીજી ઊંચી થઈ શકતી નથી. પારસીઓ એક ઉપર બીજી સ્ત્રી કરી શકતા નથી. અંગ્રેજોમાં અને બીજી સુધરેલી પ્રજાઓમાં એક ધણી-આણીની હયાતીમાં બીજી સ્ત્રી પરણી શકાતી નથી. બહુ પતિ કરવાનો રિવાજ આપણામાં તેમ કોઈ સુધરેલી પ્રજામાં નથી, માટે તે વિષે કંઈ કહેવાતું રહેતું નથી; પરંતુ બહુ પત્ની કરવાનો રિવાજ આપણી ધણી નાતોમાં આવેછે, તે ખસુસ બંધ પડ્યો જોઈએ.

બહુ વરવાની બાબતમાં એક વિચાર કરવાનો બાકી રહેછે. દેટલીક જાતના હિંદુઓ શિવાય મનુષ્ય માત્રમાં સ્ત્રી મરી જાય, કે તેને તલ્લાક અપાય, તો પુરૂષ બીજી સ્ત્રી કરી શકે છે, તેમ પુરૂષ મરી જાય કે તે તલ્લાક આપે, તો સ્ત્રી બીજો ધણી કરી શકે છે, એટલે સ્ત્રી પુરૂષને સરખો ન્યાય અપાય છે. હિંદુઓમાં સ્ત્રી જીવતી છતાં પણ બીજી સ્ત્રી લાવી શકાયછે, તો તેના મુઆ પછી બીજી સ્ત્રી કરવામાં આવે, તેમાં નવાઈ નથી. હિંદુઓની સર્વ હલકી વરણોમાં મરણ પછી કે તલ્લાક લઈને સ્ત્રી પુરૂષ ફરીથી પરણી શકે છે. માત્ર ઉંચ હિંદુઓમાં તલ્લાકનો રિવાજ ન હોવાથી સ્ત્રી પુરૂષ જૂદાં પડી શકતાં નથી, ફેર એટલોજ રહે છે, કે સ્ત્રી જીવતી છતાં પુરૂષ ફરી પરણે, પણ પુરૂષ જીવતો હોય, તો પત્ની ફરી પરણી ન શકે; એટલુંજ નહીં, પણ સ્ત્રીના મુઆ પછી જેમ પુરૂષ બીજું લગ્ન કરી શકે છે, તેમ ધણીના મુઆ પછી સ્ત્રી બીજું લગ્ન કરી શકતી નથી. ઉંચ હિંદુઓમાં સ્ત્રી પુરૂષને સરખો ન્યાય મળતો નથી, અથવા સ્ત્રી જાતિને અન્યાય મળેછે, એમ કહી શકાય.

પ્રકરણ ૫ મું.

બાળલગ્ન.

સ્ત્રી પુરૂષે કયી વયે પરણવું જોઈએ, એ પ્રશ્નનો જુલાસો પરણવાના કારણ ઉપર આધાર રાખે છે. જો પરણવું એ સંસારમાં પડ-

વાને માટે હોય, તો સંસાર ચલાવવાની યોગ્યતા આવે, એવી વચે પરણવું જોઈએ. પણ પરણવું જો સ્ત્રી પુરૂષના પોતાના હાથમાં હોય, તોજ આ વિચારનો અમલ થઈ શકે. જેઓને પરણીને મરણ પર્યંત સુખી કે દુઃખી થવાનું છે, તેઓ બિચારાં તો બાળુએજ રહે છે. તેમની સંમતિ કે વિચાર કોઈ લેતુંજ નથી. તેમને પરણાવવાનું કામ માઆપ કરે છે; અને કેટલીક વાર તો ગોર કે ધાંચળ પણ વિવાહ કરી આવે છે ! ગોરના સંબંધે “ લાંકાની લાડી ને ઘોઘાના વર ”ની વાત લોકોમાં ચાલે છે, અને વખતે તેનો વેષ પણ લજવાય છે. એક આંખે કાણી કન્યાનો વિવાહ કરવા માટે ગોરને પરદેશ મોકલવામાં આવ્યો. ગોરે ઘોઘામાં આવી એક વર જોયો, તે તેને પસંદ ન પડ્યો; પણ વરના બાપે ગોરનાં ખિસ્સાં તરફ ચાં, એટલે બ્રાહ્મણભાઈ લલચાયા. વરના બાપે શુક્તિ બતાવી, કે વેવાઈ તને પૂછે, ત્યારે કહેજે, કે વરની એક આંખે કૂલ છે, અને બીજી આંખમાં કાંઈ નથી ! (મતલબ કે તે બંને આંખે દેખતો નથી). ગોરે કરેલો વિવાહ કાયમ રહ્યો, ને કેટલીક મુદતે વરનો બાપ લગ્ન માટે જન લઈ આવ્યો. લગ્ન થઈ રહ્યા પછી કન્યા તરફની સ્ત્રીઓ ગાવા લાગી, કે “ લાડીએ લાડો છેતરિયો રે ” (કન્યા કાણી હતી માટે). એ સાંભળી વેવાણીએ ગાયું કે “ મારો મૂળચંદ મૂળગું ના દેખે રે ” (અર્થાત્ કન્યા તો માત્ર એક આંખે કાણી છે, પરંતુ લાડો તો આંધળો છે) ! જેને ઢાર લેવું હોય છે, તે જાતે તે ઢારની તજવીજ કરે છે, અથવા કેવી જાતનું ઢાર લેવું, તે વિષેની પૂર્ણ માહિતિ દલાલને કે તેની વતી બીજા ખરીદદારને આપે છે; પણ જેને કન્યા પરણવી છે, કે વર પસંદ કરવો છે, તેને કેવળ તટસ્થ રહેવું પડે છે. પરંતુ આપણા આર્યોનો અસલ રિવાજ એ નહોતો. શ્રી કૃષ્ણે બલભદ્રને ભારતના આદિ પર્વ અધ્યાય ૨૨૧ માં સુભદ્રાના સંબંધમાં કહ્યું છે, કે “ જે પુરૂષ કન્યાનો વિવાહ પોતાની ખુશી પ્રમાણે કરવા કન્યાદાન આપે છે, તે કન્યાદાન નહીં; પરંતુ કન્યાને પશુની પેઠે વેચી દેવું છે.”

પરણાવવાનું કામ માઆપને માથે હોવાથી તેઓ અનેક કારણે

પોતાના છોકરાં જલદી પરણે, એવો યત્ન કરે છે. નીમા વાણિયામાં એવો રિવાજ છે, કે બે ઓધાનવાળી સ્ત્રીઓ જંગલે જાય, ત્યાં બેઠાં બેઠાં એક બીજાને કહે, કે “ જો મારે દિકરી આવતરે, અને તારે દિકરો આવતરે, તો આપણો વિવાહ સહિ, અને જો મારે દિકરો થાય, અને તારે દિકરી થાય, તોપણ વિવાહ સહિ.” બંનેને વિરૂદ્ધ જાતિનું સંતાન સાંપડે, તો ઐરીઓએ કરેલું સાદું કાયમ રહે છે ! કડવા કણુખીમાં બાર વર્ષે કે જ્યારે તેમની માતા બોલે ત્યારેજ લગ્ન થઈ શકે છે, તેથી એકી વખતે સર્વને લગ્ન કરવાની ફરજ પડે છે; કેમકે જો તેઓ લગ્ન કરવું ચૂકે, તો વખતે બીજાં બાર વર્ષ રાહ જોવી પડે, અને એક કન્યા દશ વર્ષની અવિવાહિત હોય, તે ૨૨ વર્ષ સુધી કુવારી રહેવાનો પ્રસંગ આવે. એ માટે હરેક માળાપ પોતાની કન્યાને વરતાવી દેવાનો યત્ન કરે છે: પછી તેની ઉમ્મર અમે તેટલી હોય. કોઈને વર મળીજ ન શકે, તો તે પોતાની કન્યાને કુલના દડા સાથે પરણાવે છે ! કુલના દડાને પરણેતર થયા પછી કુવામાં નાખી દે છે, અને તેથી વર મરી ગયો, અને છોકરી રાંડી એમ ગણવામાં આવે છે. રાંડેલી છોકરીનું નાતરૂં ગમે ત્યારે થઈ શકે છે, તે માટે આ યુક્તિ યોજવામાં આવે છે. આ તે લગ્ન કે મશ્કરી !

છોકરીનો વિવાહ તો વાસામાં પણ થઈ શકે (કેમકે કુલીનનો વર “ ઘોડીઆમાંથી ઝડપાઈ જાય છે, ” તેથી ઢીલ કરવા જતાં કુળવાન ઘર હાથ લાગતું નથી), અને લગ્ન જ્યારે માળાપને સવડ આવે ત્યારે થાય, એવી સમજ ઘણીખરી નાતોમાં છે. સવડમાં ખરચનો વિચાર વિશેષ થાય છે. એક જણને બે કન્યા પરણાવવાની હોય, તો બંનેને એકી વખતે પરણાવવાથી ખરચમાં કીકાયત થાય છે, માટે મોટી છોકરી નવ વર્ષની હોય, તેને પરણાવતી વખતે બીજી છોકરી પાંચ છ વર્ષની હોય, તેને પણ સાથે પરણાવી દે છે. લેઉવા પાટીદારમાં બાંહેવર થાય છે, એટલે જનમાં વર રાજનો નાનો ભાઈ કે તેવો નજીકનો સગો આવ્યો હોય, તેને કન્યાની બહેન કે બીજી નજીકની સગી વરાવી દે છે ! નાનો છોકરો બિચારો ઉંઘતો

હોય, તેને ઉઠાડી ઉંઘતોજ પરણાવી દેછે ! વૃદ્ધ માળાપ હોય, તેમને મરણનો ભય રહેછે, અને હાથ પીળા કરવાના કોઠ થાયછે, તેથી કન્યા ગમે તેટલી નાની હોય, તોપણ તેનું લગ્ન લેછે. કન્યાનો આપ લગ્ન લે, તો વરના આપથી ના પાડી શકાતી નથી, તેથી કન્યાના આપનું ધાર્યું થાયછે.

લગ્ન કરવામાં કન્યાકાળ ન વીતી જાય, તે ઉપર ભારે લક્ષ આપવામાં આવેછે. કન્યાકાળ વીતી જાય તો કન્યાદાનનું ક્ષણ માળાપને મળે નહીં, અને તેઓ દોષમાં પડે, એવી તેમની સમજ છે. કન્યાકાળ ન વીતે, માટે જો અગાઉથી વિવાહ કરી રાખ્યો ન હોય, તો માળાપને ગમે તેમ “ લાકડે માંકડું ” વળગાડી દેવાની ફરજ પડેછે, કે “ કોહી છાશ ઉકરડે ઢાળી દેવી પડે છે ”; એટલે ગમે તે વયનો, ગમે તેવા ઘરનો, કે ગમે તેવા ગુણનો વર અડપી લેવાની જરૂર પડેછે. એ વખતે કન્યાનું શું થશે, તેનો તેમને વિચાર થતો નથી. કન્યાનાં માળાપની પેઠે વરનાં માળાપ પણ પોતાના છોકરાને જલદી પરણાવવાની અને તેમ કરી માણીગર થવાની આતુરતા રાખે છે. પોતાનો છોકરો હરેક રીતે સરકાઈ જાય, તેને માટે તેઓ સતત ઉદ્યોગ કરેછે. કન્યા ન મળતી હોય, તો ગમે તેટલા પૈસા ખર્ચીને મેળવવી, અને “ લાહી લોહીને પણ વરને ઘોડલીએ ચઢાવ્યો ” એવી ઇચ્છા રાખે છે. કન્યા નાની, મોટી, કાણી, કૂખડી, ગમે તેવી મળે, તેની ચિંતા નહીં, પણ હરેક રીતે પોતાની હયાતી-માંજ વહુંતું મોં દેખે, ત્યારે તેમને ચેન પડેછે.

હવે કન્યાકાળ એટલે શું, તે વિષે વિચાર કરીએ. એ વિષે અંગિરાના વચન ઉપર મુખ્ય આધાર રાખવામાં આવેછે. અંગિરા કહેછે કે:—

અષ્ટવર્ષા ભવેદ્ગૌરી, નવવર્ષા તું રોહિણી ।
 દશમે કન્યકા પ્રોક્તા અત ઉર્ધ્વ રજસ્વલા ॥
 તસ્માત્ સંવત્સરે પ્રાપ્તે દશમે કન્યકા વૃદ્ધેઃ ।
 પ્રદાતંવ્યા પ્રયત્નેન ન દોષઃ કાલ દોષતઃ ॥

અર્થ—આઠ વર્ષની છોકરીને ગૌરી, નવ વર્ષનીને રોહિણી, અને દશ વર્ષનીને કન્યા કહેછે, અને દશ વર્ષ પછીની કન્યા રજસ્વલા કહેવાયછે. માટે દશમું વર્ષ બેહુનું, એટલે કન્યાનો ગમેતેમ કરીને વિવાહ કરી નાખવો. આવી રીતનો વિવાહ બે નિષિધકાળે (મુહૂર્ત વગર) કર્યો, તોપણ તેનાથી દોષ લાગતો નથી. મનુ એક ઠેકાણે કહેછે કે:-

त्रिंशद्द्वर्षोद्ब्रहेत् कन्यां हृद्यां द्वादशवार्षिकीं ।

अष्टवर्षोऽष्टवर्षा वा धर्मे सीदति सत्वरः ॥

અર્થ—ત્રીશ વર્ષની ઉમ્મરે પહેંચેલો પુરુષ બાર વર્ષની તથા મનને પ્રિય લાગે એવી કન્યાને વરી શકે છે, અથવા ચોવીશ વર્ષની ઉમ્મરનો આઠ વર્ષની કન્યાને વરી શકે છે; પરંતુ તેની બ્રહ્મચર્ય અવસ્થા વહેલી પૂરી થઈ હોય, અને ગૃહસ્થાશ્રમ સ્ત્રી વિના પાળતાં અડચણ થતી હોય, તો તરત લગ્ન કરવું.

ઉપરનાં બે મત એક બીજાથી જૂદાં પડેછે. અંગિરા દશ વર્ષનીને કન્યા કહેછે, ત્યારે મનુ બાર વર્ષની વયની છોકરીને કન્યા કહેછે. મનુ કન્યા વર વચ્ચે અઢી ગણું અંતર રાખેછે; અને વેદાદિતું અધ્યયન પૂરું ન થઈ શકે, તો બ્રહ્મચર્ય ૩૬ કે ૪૮ વર્ષ પહોંચે, તેથી તે પછી લગ્ન કરવાનું, અને અઢી ગણું અંતર રાખવાનું હોવાથી કન્યા ૧૪ અને ૧૬ વર્ષ ઉપરાંતની જોઈએ, એવું પણ કદાશ અનુમાન કરી શકાય. સારા વરના સંબંધમાં મનુ કહેછે કે:-

काममामरणात्तिष्ठेद्गृहे कर्न्यतुमत्यपि ।

न चैवैनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कर्हिचित् ॥

श्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमार्यंतुमती सती ।

ऊर्ध्वं तु कालादेतस्माद्विन्देत सदृशं पतिम् ॥

અર્થ—કન્યાનો વિવાહ-સમય થયો હોય, તોપણ તેને મરતા સુધી બાપે પોતાને ઘેર રાખવી એ ભલે, પરંતુ વિદ્યા આદિ ગુણ રહિત પુરૂષને કદાપિ આપવી નહીં. કન્યા ઋતુમતી થઈ હોય,

તોપણ ત્રણ વર્ષ સુધી સારા વરની વાટ જોવી, પણ એ કાળ વીત્યા પછી અધિક ગુણવાળો વર ન મળે, તો પોતાની સમાન ભતિના વરને પોતે પોતાની મેળે પરણવું. અર્થાત્ પહેલા શ્લોક પ્રમાણે અવિવાહિત છોકરી મરતા સુધી અથવા લગ્ન થતા સુધી કન્યા કહેવાય, અને બીજા શ્લોક પ્રમાણે કન્યાને રજસ્વલા આવ્યા પછી ત્રણ વર્ષ રહ્યા જોવાની, તેથી તે ૧૬, ૧૭ કે વધારે વર્ષે પરણી શકે, અને ત્યાં સુધી તે કન્યા કહેવાય.

યાજ્ઞવલ્કય સ્મૃતિમાં એક ઠેકાણે લખ્યું છે, કે કન્યા તરૂણ પસંદ કરવી. કન્યામાં સ્ત્રીનાં ચિન્હ આવે નહીં, ત્યાં સુધી તે તરૂણ ન કહેવાય. દાક્તર બોયલચંદ્રસેનને દશમા સાંસારિક મહામંડળમાં બોલતાં જણાવ્યું છે, કે “ આર્યવર્તમાં નાની વયે લગ્ન સંબંધ થતો નહીં—એ તો સાંપ્રત હિંદુ સંસારની વિપત્તિ ને શ્રાપ કે અકલ્યાણ છે. મારા કહેવાના પુરાવામાં શાસ્ત્રની આજ્ઞાઓ જણાવું છું. ‘જે અવિવાહિત કન્યાનું શરીર સારી રીતે પ્રપુલ્લિત થયું હોય (યુવાવસ્થામાં આવ્યું હોય), તેની કને જા, અને તેને તારી સ્ત્રી કર. બીજી કન્યા જે અઘાપિ તેના બાપના ઘરમાં રહેતી હોય, અને જેનામાં પરણવાની વયનાં ચિન્હ આવ્યાં હોય, તેની કને જા, અને તેને તારી પત્ની કર.’ ” આર્ય સમાજના પ્રચારક સ્વામી શ્રીનિત્યાનંદ પોતાના પુરૂષાર્થ પ્રકાશ નામક હિંદી ગ્રંથમાં (છપાય છે) જણાવે છે, કે જેવી રીતે પુરૂષને પ્રહસ્યર્થ વ્રત પાળવાનું હતું, તેવી રીતે સ્ત્રીને પણ પ્રહસ્યર્થ વ્રત પાળવાનું હતું. અથર્વ વેદના કાંડ ૧૧ અનુવાક ૩ વર્ગ ૧૫ ના ૧૮ મા મંત્રમાં જણાવ્યું છે, કે પ્રહસ્યર્થથી કન્યા જીવાન પતિને પ્રાપ્ત થાઓ. વિદ્યાબ્યાસ વગેરે માટે પુરૂષની પેઠે સ્ત્રીને પ્રહસ્યર્થ પાળવાનું, તેથી તે મોટી વયેજ પરણી શકે, એ સ્પષ્ટ છે. ગમે તેટલી ઉમ્મર થઈ હોય, તોપણ જ્યાં સુધી છોકરી લગ્ન ન કરે, ત્યાં સુધી તે કન્યાજ કહેવાય છે. તેના પુરાવા મહાભારતમાંથી મળી આવે છે. પારાશર સ્મૃતિ ઉપર માધવાચાર્યે કરેલી ટીકામાં કન્યાનું ઋતુસ્નાતા એવું નામ આપ્યું છે, તે ઉપરથી કન્યા કેટલી વય સુધી ગણી શકાય, તે જણાઈ આવશે. સંસ્કાર

કૌસ્તુભમાં આશ્વલાયન ઋષિનું પ્રમાણ આપ્યું છે, તે ઉપરથી ખાત્રી થાયછે, કે “ હોશી કુંવારી ન મરે ” એ વાત જૂઠી છે. મહાભારતમાં મનુના કહેવા કરતાં પણ વિશેષ કહ્યું છે, તે એ કે ‘ઋતુમતિ કન્યા ત્રણ વર્ષ પર્યંત વરની ઇચ્છા કરે, અને ત્રણ વર્ષ પછી એથું વર્ષ પ્રાપ્ત થયે કન્યા પોતાનો વિવાહ પોતે કરે. એથી જે સંતાન થાય, તે અકાળ મૃત્યુથી નહીં મરે, તથા તેનું ઋતુ નિષ્ક્રમ થતું નથી (અર્થાત્ તેને વંધ્યાપણું પ્રાપ્ત થતું નથી). સીતાજીએ અત્રિ ઋષિની પત્ની અનુસૂયાને કહ્યું છે, કે પતિના સહવાસ યોગ્ય મારી અવસ્થા થઈ, ત્યારે મારા પિતાને મારો વિવાહ કરવાની ચિંતા થઈ. કુન્તીના સ્વયંવરમાં તેને પૂર્ણ યુવાવસ્થાવાળી લખીછે. તેજ રીતે દમયન્તી, લોપામુદ્રા, તપતી, દેવયાની, એ કન્યાઓનાં લગ્ન યુવાવસ્થા આવ્યા પછી થયાં હતાં. શાણ્ડિલ્ય ઋષિની કન્યા નામે દ્યુતવ્રતા જન્મપર્યંત બ્રહ્મચર્યવ્રત ધારણ કરી ઈંદ્રિઓનો નિગ્રહ કરીને વિદ્યા, સત્યભાષણાદિ તપયુક્ત થઈ, અને તેનું વિદ્વાનોં પૂજન અર્થાત્ સત્કાર કરતા હતા. એ કન્યા યોગદ્વારા સ્વર્ગલોકને પામી. એજ રીતે ભરદ્વાજ ઋષિની શ્રુતાવતી કન્યા જન્મ પર્યંત અવિવાહિત રહી હતી. વિદ્યાદિ ગુણયુક્ત વર ન મળવાથી સુલભા નામની વિદુષીએ સંન્યાસ ધારણ કર્યો હતો. ગાર્ગી, વડવા આદિએ મરતા સુધી બ્રહ્મચર્ય પાળ્યું હતું. જેવો પ્રકાર વિલાયત આદિ સુધરેલા દેશોમાં હાલ ચાલેછે, અને સેંકડો કન્યાઓ મરણ સુધી કુંવારી રહેછે, તેવો પ્રકાર આપણે અહીં પૂર્વે ચાલતો હતો, અને ઘણી કન્યાઓ મરણ સુધી અવિવાહિત રહેતી હતી, તે ઉપરનાં ઉદાહરણોથી સ્પષ્ટ થશે. જેઓ સ્વયંવરમાં વર પસંદ કરતી, તે ૧૧ વર્ષની અંદરની બાળકીઓ હોવી ન જોઈએ. જેમનાથી રાજાઓ મોહી પડતા, અને જેમનું હરણ કરી જતા, તે નાની બાળકીઓ હોઈ ન શકે. ઉષાએ વયે આવ્યા પછી ચિત્રલેખાને વર આણી આપવા કહ્યું હતું. વિષયા ચંદ્રહાસને સુતેલો જોઈ મોહિત થઈ હતી. ચંદ્રહાસ જાગી ન જાય, માટે તેણે પગનાં આંગળાંનાં જોડવાં વગેરે ઉતાર્યાં, અને યુક્તિથી તેની પાસેનો કાગળ લઈ વાંચી જોયો, અને આંખના

કાજળ વડે તેમાં “ વિષ ” ની આગળ “ યા ” વધાર્યો. આણું કામ નાનકડી બાળાથી ન થાય. સખીઓ સાથે તે વિહારમાં નહાતી હતી, તે વખતનું વર્ણન મહા કવિ પ્રેમાનંદે કરતાં તેનામાં સ્ત્રીનાં ચિન્હ આવેલાં હતાં, એમ જણાવ્યું છે. રૂઢિમિણી કૃષ્ણને કાગળ લખે છે, તે ન આવી પહોંચવાથી અધીરી થાય છે, અને અંખિકા પૂજવાનું મિષ કાઢી તે ગામ બહાર જાય છે. આવાં કામ નવ દશ વર્ષની કુંવરી શી રીતે કરી શકે ? દમયંતી હંસને જોઈને શું કહે છે, અને કેવી ચેષ્ટા કરે છે, તે વાંચવાથી તેની વય વિષે ખાત્રી થશે. અર્જુન સુભદ્રા ઉપર મોહિત થાય છે, અને તેનું હરણ કરવાની પેરવી કરે છે. તેમાં સુભદ્રાએ જે મદત કરી છે, અને સમયસૂચકતાથી યુક્તિ રચી છે, તે તેની તરૂણાવસ્થા બતાવે છે. શ્રીરામચંદ્રજી સીતાસ્વયંવરમાં ગયા, તે વખતે તે નાના બાળક નહોતા. ત્યાં આવતા અગાઉ તેમણે અનેક પરોક્ષ કરી બતાવ્યાં હતાં, અને સ્વયંવરમાં જે કાર્ય રાવણ સરખાથી ન થયું, તે કરીને વરમાળ મેળવી હતી. જે જે રાજકુંવરોએ કે રાજાઓએ સ્વયંવરમાં જય મેળવ્યો, કે કન્યાનાં હરણ કર્યાં, તેઓ નાની ઉંમરના બાળક નહોતા, એ તો દેખીતું જ છે. એટલે આજની માફક પહેલાં ઢીંગલા ઢીંગલીના જેવાં લગ્ન થતાં નહીં.

ઉપરની હકીકતથી જણાશે, કે એકલા અંગીરાના વચન ઉપરજ આધાર રાખવો, અને તેજ એકલું પ્રમાણવાક્ય છે, અને પહેલાં આપણે અહીં દશ વર્ષની અંદરજ કન્યાઓ વરાવી દેતા એમ નહીં. એક રીતે દશ વર્ષનો અર્થ દશ વર્ષ+૩૬૪ દિવસ થાય છે; એટલે છોકરીનું બારમું વર્ષ બેસતા સુધી અંગીરાને મતે પણ તે કન્યા ગણી શકાય. અને એજ ગણતરી પ્રમાણે મનુએ કહેલી બાર વર્ષની કન્યા તે ચૌદમું વર્ષ બેસતા સુધી ગણી શકાય.

આપણા ધર્મશાસ્ત્રોમાં મનુષ્યના ચાર આશ્રમ ઠરાવ્યા છે. પહેલાંને પ્રહાયર્યાશ્રમ કહે છે; તે આશ્રમમાં બાલ્યાવસ્થા પૂરી થયે, ઉપવિત ધારણ કર્યા પછી દ્વિજને વિદ્યા ભણવાનું કહેલું છે. વેદાદિકનો અભ્યાસ કરતાં કમીમાં કમી બાર વર્ષ લાગે છે, તેથી આઠ વર્ષ

જનોઈ દીધું હોય, તોપણ વિદ્યા લાણીને ઘેર આવે, ત્યારે ઓછામાં ઓછી વીશ વર્ષની વય થઈ હોય. જો જ્ઞાન મેળવતાં વાર થાય તો એક મતે ૩૬ વર્ષની ઉમ્મર થતા સુધી પ્રહ્લચર્ય પાળવું પડે છે. જે વખતે આશ્રમ બંધાયા, તે વખત માણસનું આયુષ્ય ૧૦૦ વર્ષનું મનાતું, અને તેના ચાર ભાગ કરીએ, તો દરેક આશ્રમ ૨૫ વર્ષનો થાય, એટલે પ્રહ્લચર્યાશ્રમ ૨૦, ૨૫ કે ૩૬ વર્ષ સુધી ગણી શકાય. પ્રહ્લચર્યાશ્રમ પૂરો થયા પછીજ ખીજે આશ્રમ જે ગૃહસ્થાશ્રમ તેમાં પ્રવેશ કરી શકાય. ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરતી વખતે લગ્ન કરવાનું કહ્યું છે. પ્રહ્લચર્યાશ્રમમાં કે પૂરું જ્ઞાન મેળવ્યા વગર લગ્ન થઈ શકે નહીં. આથી પુરૂષ કેટલી વયે લગ્ન કરી શકે, તેનો સંશાસ્ત્ર નિર્ણય થઈ શકે છે.

પ્રહ્લચર્યવ્રત કેટલા વર્ષ પાળવું, તે વિષે મનુકહે છે, કે વિદ્યાર્થીએ ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, અને સામવેદ, એ ત્રણે વેદ લખવાનું વ્રત છત્રીશ, અઠાર, અથવા નવ વર્ષ સુધી, અથવા જ્યાં સુધી વેદનું ગ્રહણ થયું નથી, ત્યાં સુધી ગુરૂને ઘેર રહીને પાળવું. ગૃહસ્થાશ્રમમાં કોણ આવી શકે છે, તે વિષે તેઓ કહે છે, કે જે વિદ્યાર્થીનું પ્રહ્લચર્ય વ્રત અખંડિત રહેલું હોય, એટલે કે તેમાં ભંગાણુ પડ્યું નથી, જે વિદ્યાર્થી પોતાના વેદની શાખાનું અધ્યયન કરે, એટલે ત્રણ અથવા બે અથવા એક વેદની શાખા મંત્ર ગ્રાહણના અનુક્રમે લાણે, તે ગૃહસ્થાશ્રમમાં આવી શકે છે. પ્રહ્લચર્યવ્રત ભરાબર પાળી પ્રસિદ્ધ થયેલાને અને પિતા અથવા ગુરૂ પાસેથી વેદવિદ્યા લાણેલા પ્રહ્લચારીને પિતાએ અથવા આચાર્યે કૂલની માળ ઘાલી, તથા શૈથ્યા ઉપર બેસાડી, તેનું લગ્ન કરતાં પહેલાં પ્રથમ ગાય આપી સન્માન કરવું. એ પછી લગ્ન સંબંધે મનુ કહે છે, કે ગુરૂની આજ્ઞા લીધેલી એવા પ્રહ્લચારીએ સ્નાન કરી વિધિપૂર્વક સમાવર્તન કર્મ કરીને ઘેર આવી પોતાના વર્ણની તથા સ્વારાં લક્ષણવાળી કન્યા સાથે લગ્ન કરવું.

મિ. પાઠ્યેએ સાંસારિક દશમા મહામંડળ વખતે બોલતી વખતે જણાવ્યું હતું, કે બાળલગ્નના નિષેધ સંબંધની દરખાસ્ત દા.

બોયલચંદ્રસેન જેવા પ્રખ્યાત દાકતર મૂકેછે, ને જણાવેછે, કે બાળ-લગ્ન એ લોકોની તન્દુરસ્તી અને શક્તિને અત્યંત તુકસાનકારક હોવાથી તેને પાશ્ચાત વૈદ્યકવિદ્યા ધિક્કારેછે. આપણું જૂનું વૈદ્યક-શાસ્ત્ર પણ તેને તેવીજ રીતે ધિક્કારે છે. સુશ્રુત અને વાગ્ભટ્ટ એ વૈદ્યકવિદ્યાના જાણીતા ગ્રંથો કન્યાને ૧૬ મે વર્ષે પરણવાનું કે સંસાર માંડવાનું કહે છે.

કેટલીક વાર એમ કહેવામાં આવેછે, કે છેક નાની વયનાં અથવા “ ઠીંગલા ઠીંગલીનાં ” લગ્ન પહેલાં બહુ થતાં. તે વારા વહી ગયા છે, અને એવાં લગ્ન હાલ ક્વચિતજ થાય છે. સમજી લોકમાં કંઈ ફેર પડ્યોછે ખરો, તથાપિ હજી હસવા સરખી નાની વયે પણ લગ્ન ઘણાં થાયછે. પગે ચાલી ન શકે, એવી નાની બાળકીને પરણાવવા સારૂ તેને કેહેડે લઈ તેની મા મંગળદેરા ફેરેછે, એવી વાત કહીએ, તો કોઈ ભાગ્યેજ માને; પરંતુ હાલમાંજ એક દાખલો ૨૫ વર્ષની કન્યાને પાંચ હજાર રૂપીઆ લઈને પરણાવ્યાનો ગૂજરાતમાંજ બન્યો છે ! બાળુ મહેશચંદ્ર ચક્રવર્તિએ સન ૧૮૯૫માં જણાવ્યુંછે, કે હિંદુસ્તાનમાં ચાર વર્ષની અંદરની વિધવાઓ ૧૩૮૭૮ અને ૫ થી ૯ વર્ષની અંદરની વિધવાઓ ૬૪૦૦૦ હતી ! તેરચૌદ હજાર વિધવા ચાર વર્ષની અંદર થઈ, તો તેમની પરણતી વખતે વય ચાર વર્ષની અંદરનીજ હોવી જોઈએ, તેથી કેટલીક એક બે વર્ષની વયે પણ પરણાવી હશે ! નવ વર્ષની અંદરની વિધવાઓ પોણા લાખ ઉપર થાયછે. તે ઉપરથીજ હજી છેક નાની વયે પરણાવવાનો રિવાજ બહુ છે, એમ સાબીત થાયછે. આ રિવાજ હિંદુસ્તાનના સર્વ ભાગોમાં થોડો કે ઘણો જોવામાં આવેછે.

હવે બાળલગ્નથી શી હાનિ થાયછે, તે તપાસીએ. બાળપણમાં મૃત્યુની સંખ્યા સૌથી વિશેષ છે, એ દાકતર લોકોએ ગણતરીથી સાબીત કર્યું છે, એટલુંજ નહીં, પણ એ વાત આપણે અનુભવથી પણ જાણીએ છીએ. વરાધ, વાવળી, ઉંટાંટીઉં, સૈયડ, રતવા વગેરે કેટલાક બાળરોગ એવાં છે, કે જે છોકરાંનો ઘણી વાર નાશ કરેછે.

માખાપની પૂરતી સંભાળ વિના કે નિષ્કાળજીથી પણ નાનપણમાં ઘણું મરણ થાય છે. સાધારણ રોગો, જેની સામે મોટાં માણસ ટકકર ઝીલી શકે છે, તે રોગો પણ ઘણી વાર છેકારાંને ઘસડી જાય છે; માટે નાની વયે પરણાવવાથી છોકરીઓને વિધવા થવાના પ્રસંગ વધારે આવે છે. પરણી ઉઠ્યા પછી તુરતજ, કે ખીજે દહાડે, કે થોડી મુદતે નાની વયમાં છોકરીને રંડાપો આવ્યાના દાખલા ઘણી વાર જોવામાં ને સાંભળવામાં આવે છે. એ વખતે ગામમાં ત્રાહ્ય ત્રાહ્ય થઈ રહે છે, તે છતાં લોકોને સ્મશાનજ્ઞાન જેટલું પણ જ્ઞાન થતું નથી. અને પોતાના દુષ્ટ સિવાજને દૂર કરવાનું મનમાં આવતું નથી, એ ખરેખર શોકજનક છે. છોકરીનો હૃદયેતી વયથીજ ભવ બગડે છે, અને માખાપને માથે જન્મ પર્યંત ધીકતી સગડી રહે છે. વિધવા થયા પછી છોકરીના કેવા હાલ થાય છે, અને તેને કેવી રીતે આયુષ્ય વહી છૂટવું પડે છે, તે વિષે પાછળ કથન કરી ગયા છીએ. માખાપને જન્મ પર્યંત શોકદર્શક કપડાં પહેરવાં પડે છે. સારાં વસ્ત્રાભૂષણ પહેરીને મહાલી શકાતું નથી, લાંબી મુદત કે મરતા સુધી નાત જાતમાં જમવા જવાતું નથી, અને છોકરીની પાંતિનું તેમના દિલમાં હમેશ દુઃખ રહે છે. મોટી વયે પરણાવવાથી આવા બનાવ ઓછા બને, એ તો સ્પષ્ટ છે. એમ કરવાથી દશ વર્ષની અંદરની બાળક વિધવાઓ તો જોવામાં નજ આવે.

બાળલગ્નથી સ્ત્રી પુરૂષના શરીર ઉપર માઠી અસર થાય છે, એ વાત પણ અનુભવસિદ્ધ છે. કેટલીક સ્ત્રીઓ તરૂણાવસ્થામાંજ મરી જાય છે, અને કેટલીક સ્ત્રીઓ જવાન વયે ડોશીઓ જેવી અશક્ત, નિર્માદ્ય કે ઘોળી પૂણી જેવી દેખાય છે, તે કોઈના જાણવા બહાર નથી. કાચી વયે સ્ત્રી પુરૂષનો સંબંધ થયાનું આ પરિણામ છે. પરિપક્વ થયા વગર લોકો કૃળ પણ વાપરતા નથી. ઉમ્મરે આવ્યા વગર બળદની બાંધે ઘોંસરી નાખવામાં કે ઘોડાની પીઠે પલાણ માંડવામાં નુકસાન છે, એમ લોકો સમજે છે. તે છતાં કાચી વયે સ્ત્રી પુરૂષને જોતરવામાં તેમને હરકત જણાતી નથી, એ નવાઈ છે. ઉમ્મરમાં આવ્યા વગર સંબંધ બાંધવાનું શાસ્ત્રકાર અને વૈદ્ય દાક-

તર છયોકે નાપાકે છે. રજ્જેદર્શન વગર સંબંધ ન કરવો, એમ પશુઓ પણ સમજે છે, તે છતાં માણસ તેથી ઉલટું આચરણ કરીને પશુ કરતાં પણ પોતાનું હલકાપણું બતાવે છે. દક્ષણી લોકોમાં લગ્ન વહેલું થાય, તોપણ સંબંધ રજસ્વળા આવતા અગાઉ થઈ શકતો નથી. રજ્જેદર્શન પણ સ્ત્રીનું પુખ્તપણું બતાવતું નથી. એ તો સ્ત્રીપણાની શરૂઆત થઈ, એટલુંજ માત્ર બતાવે છે. ગામડા કરતાં શહેરમાં રજસ્વળા વહેલી આવે છે, કેમકે વારે વારે જમવા ખાવાને બહાને સાસરે મોકલવાના રિવાજથી, વહુ વરની વાતોથી, અને દેખાદેખીથી છોકરી ઉપર અસર થાય છે. વૈદ્યકશાસ્ત્રને આધારે તો ગરમ દેશમાં પણ છોકરી ૧૬ વર્ષની થયા વગર ખરૂં સ્ત્રીપણું પામતી નથી. પુરૂષનું યૌવન પણ ૧૬ વર્ષ પછી આવેછે. માટે સ્ત્રી પુરૂષનો સંબંધ તે અગાઉ થાય, એ તેમના શરીરને હાનિકારક છે.

આપણે અહીં છોકરીઓને લણાવવા ઉપર માળાપનું થોડું લક્ષ્ય છે. છોકરીઓને નિશાળે મોકલનાર માળાપમાંથી પણ ઘણાં તો છોકરીઓને પરણાવ્યા પછી નિશાળેથી ઉઠાડી લે છે. કોઈ માળાપ વધારે મુદત નિશાળમાં રાખવા ચઢાય, તો તે વિષે વેવણુ વેવાઈ તરફથી વાંધો લેવામાં આવે છે. દક્ષણી બ્રાહ્મણોમાં તો કન્યા પરણી કે તેને નિશાળેથી ઉઠાડી લેવીજ પડે છે, કેમકે તેને તુરત સાસરે વળાવવી પડેછે. પાંચ સાત વર્ષ રમવા બેલવામાં બાંધ, અને એ ત્રણ વર્ષ લણવાનાં મળે; તેમાં પણ ઘરના કામકાજ તરફ ધ્યાન આપવાથી ને ખીજી હરકતોથી થોડુંજ શીખી શકાવે. ઘરના સાધારણ કામકાજ ઉપરાંત ખીજું તે થોડુંજ બહી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં કન્યા સંસાર માંડવાને લાયક થઈ, એમ ગણાયછે. વહુ વેર આવે, એટલે વરના અભ્યાસમાં વિક્ષેપ પડેછે. સંસારની વાગમમાં પડતાં તેનું લણવા તરફ હર્લક્ષ થતું બાંધ છે. ઘર માંડવા માટે કમણી કરવાની તે ફિકરમાં પડેછે. કન્યા અભ્યાસથી સારી નોકરી ન મળે વાશ તો તે પોતાનું, પોતાની સ્ત્રીનું અને ઘરને દેહકાંતનું પુણ્ય વગર લોગ-હોય, તો તેમનું શુભલાન એકએ લેવી રીતે ચલાવનારે કશુંજ તેમ થતો નથી. આજ સુધી કન્યા ઠરું, ઠરું, તેમનાં ઘરમાં માનો

કરવા જેટલી કુશળતા આવી ન હોય, તેમ હાલના ભણતરે તે વિષે તેનામાં અભાવ ઉત્પન્ન કર્યો હોય, તેથી હલકા પગારની નફ્ટ આકરી પત કરીને જન્મભર તેને ખોચીએ કાંકરો મૂકીને કામ કરવું પડેછે, અને કુટુંબના ગુજરાન માટે અનેક હવાતીઆં મારતાં છતાં તેનું સંતોષકારક પોષણ તે કરી શકતો નથી. અજ્ઞાન ને અણુવા-કેફ બાળક-સ્ત્રી ધરતું નાવ સારી રીતે ઠેલી શકતી નથી, છોકરાં છૈયાંની માવજત કરી શકતી નથી, અને પોતાના ઘણીની કમાણીમાં મદત કરી શકાય, એવું કંઈ કામ તેનાથી થઈ શકતું નથી. ખંને ગરીબ માબાપનાં હોય, તો તેમને સદાય દોહલે દહાડા કાઢવા પડેછે.

નાની કે કાચી વયે જે સંતતિ થાય, તે સશક્ત અને સદૃઢ નીપજે નહીં. જ્યાં સુધી શરીરના અવયવો પૂર્ણતાને પામ્યા ન હોય, ત્યાં સુધી ગર્ભ પૂર્ણ રીતે વૃદ્ધિ પામી શકતો નથી. એવો ગર્ભ બહાર પડતાંજ કે થોડી મુદતમાં નાશ પામે છે, અને કદી જીવતો રહેછે, તો તે તને અને મને નિર્માલ્ય હોયછે: કેટલીક વાર પ્રસવ થતાંજ બાળક-માતાનું મરણ થાયછે, અને ઘણીવાર તે એવી અશક્તતાને પામે છે, કે વખતે તરૂણ વયમાંજ તેનું મરણ થાયછે, કે મરતા સુધી તે દમિયલ, વાયુ (હિસ્ટિરિયા) વાળી, ક્ષયરોગી, કે ખરોજ-ખાટલે રહેછે. બાળોટી આંબડીને કે નાના કલમી રોપાને મોર આવેછે, તો લોકો તેને તોડી નાખેછે, એવું કહીને કે જો મોર રહેવા દઈ તેને ફળવા દઈએ, તો તે વધે નહીં, અને આગળ જતાં તેનાં ફળ નાનાં થઈ જાય. જો તેમ ન કરે, તો કુલ ફળ બેસે તેને પોષવા રસ તે તરફ જાય, એટલે ઝાઝું પોષણ ઓછું થાય. વનસ્પતિનું અને પ્રાણીનું જીવન સરખું છે. સ્ત્રીને નાની વયે છોકરાં થાય, તો તેનું શરીર નબળું પડે. નાની વયના સંબંધથી સ્ત્રી પુરૂષ ક્ષીણતાને પામે, અને તેમનાં છોકરાં ઠીંગણાં, અશક્ત અને અલ્પાયુષી થાય. આ વાતની પ્રતીતિ શહેરના ને ગામડાના લોકને સરખાવવાથી થશે. શહેર કરતાં ગામડાના લોક કદાવર ને જોરાવર જોવામાં આવેછે. ત્યાં પંદર પંદર વર્ષની છોકરીઓ ઉપર સ્ત્રીનાં ચિન્હ જોવામાં આવતાં નથી, અને સંસારની વાતમાં તેઓ સમજતી નથી.

તેમનાં લગ્ન મોટી ઉમ્મરે થાયછે, અથવા તેમને સંસારમાં પડવાનું મોટી ઉમ્મરે બનેછે. એક વખતે હું દ્વારકાં જતો હતો. દ્વારકાં નજીકમાં એક વાઘેરનો મોટીઆર છોકરો ગુગળનાં લાઠડાંનું ગાડું હાંકી જતો મારા જોવામાં આવ્યો. તેની સાથે વાત કરતાં મેં પૂછ્યું, તારી ઉમ્મર કેટલી હશે ? તેણે કહ્યું, થયાં હશે પચીસેક વર્ષ. મેં કહ્યું, તારી ખરી ઉમ્મર કહે. તે બોલ્યો, મને માલમ નથી. પચીસ નહીં તો વીસ કે ત્રીસ થયાં હશે ! મેં પૂછ્યું, અલ્યા તું પરણ્યો છે ? તેણે મોં મલકાવી જવાબ આપ્યો, અત્યારથી પરણવાનું કેવું ? વાઘેરો કદાવર ને બળવાન શા માટે હોયછે, તેની સમજ મને આ છોકરાની વાતચિતથી પડી. વાઘેરની ખેંચીઓ ખડાવાળા દોઢ શેર તોલના જોડા પહેરી, મરદાની ચાલે સપાટાખંધ ચાલતી જોઈને આપણે તો છકજ થઈ જઈએ, અને તેની હડકટમાં આવતાંજ ગરબડી પડીએ ! મુઠીલર વાઘેરોએ મોટા લશ્કરને લાંબા વખત સુધી કેવું હંકાવ્યું હતું, તે તેમનો ઇતિહાસ વાંચવાથી જાણવામાં આવશે. આપણા કરતાં પૂર્વીઆ વધારે કદાવર ને શક્તિવાન હોયછે, તેનું એક કારણ એ છે, કે તેઓ નાનપણમાં પરણતા નથી. અંગ્રેજોનાં અને આપણાં શરીર સરખવો. કદમાં અને વયમાં તેઓ સામાન્ય રીતે ચઢિયાતા છે. વિદાયતમાં નાની વયે લગ્ન થતાં નથી. છોકરી ઉમ્મરે આવે, ત્યારે વર શોધવાની લાંજગડમાં પડે ૧૬ વર્ષની અંદર લગ્ન કવચિતજ થાયછે, વીસ વર્ષની પહેલાં લગ્ન થોડાં થાયછે, અને ઘણાં લગ્ન તો એ વય પછી થાયછે. પુરૂષો વીસ વર્ષની પૂર્વે કવચિતજ પરણેછે, ૨૫ વર્ષની અગાઉ થોડા પરણેછે, અને ઘણા તે વય પછી લગ્ન કરેછે.

આપણા પૂર્વજો સશક્ત ને કદાવર હતા; કેમકે તેમના વખતમાં બ્રહ્મચર્યવ્રત પાળવામાં આવતું હતું. બ્રહ્મચર્યવ્રત પાળનારા દીર્ઘાયુષી થાયછે. ઘરડાંની વાતો ઉપરથી પણ જણાયછે, કે સો પચાસ વર્ષ પહેલાં પણ લોકો આજના કરતાં વધારે લાંબુ આયુષ્ય ભોગવતા, અને શરીરે સુખી રહેતા. જેમ કળજીગ વ્યાપતો જાયછે તેમ લોકોનો આવરદા ઘટેછે, એમ સૌ કહેછે. આપણે અહીં જમાનો

(મનુષ્યની સરેરાશ વય) ૩૨ વર્ષનો ગણાય છે, ત્યારે યુરોપમાં તે ૪૨ વર્ષનો ગણવામાં આવે છે. જે કાળે આપણે આઘેર થઈએ છીએ, તે કાળે ત્યાં જવાની આવે છે. જે કાળે આપણે નોકરી કે કામકાજને માટે નલાયક થઈએ છીએ, તે કાળે ત્યાંના લોક વધારે લાયક ગણાય છે. ગ્લેડસ્ટન જેવા ૮૨ વર્ષની વયે પાર્લામેન્ટમાં કલાકના ઉભા ઉભા ભાષણ કરનારા આપણા દેશમાં કોઈ ખતાવશે ? નામદાર મહારાણી વિક્ટોરિયા જેવી ૮૦ વર્ષની વયે રાજતંત્ર ચલાવવાને શક્તિવાન એવી કોઈ રાણી કે રાજા આપણે અહીં હાલ મળી આવશે ? આ ઉપરથી બાળલગ્ન કેટલી હાનિ કરે છે, તે સમજવું સહેલ છે. બાળલગ્ન વડે ઓલાદ એક પછી એક ઠીંગણી થતી જાય છે, શરીરે ક્ષીણતા પામે છે, હિંમત અને શૌર્ય નાશ પામે છે, નિસ્તેજપણું દાખલ થાય છે, શરીરની સાથે મન પણ નબળું પડે છે, અને એકંદરે એવી પ્રજા મહત્ કાર્યો કરવાને નાલાયક ગણાય છે.

બાળલગ્નનો પ્રચાર ચાલુ થવામાં અને તેને અર્વાચીન શાસ્ત્ર-કારોએ ટેકો આપવામાં ગમે તે કારણો હશે, અથવા તે વખતે તેના લાભ પણ જણાયા હશે, તથાપિ એ ચાલથી હાલ તો દેશની માત્ર ખરાબીજ થાય છે, એમ કહેવું પડે છે. જૂના વિચારના તેની હિમાયત કરનાર ઘણા છે, પરંતુ તેઓ ચાલ્યો આવેલો ચાલ ન છોડવો, એ કારણથીજ બહુકરીને હિમાયત કરે છે. શાસ્ત્રી પુરાણીઓ તેની હિમાયત અંગિરાદિના વચનાધારે કરે છે. પરંતુ હાલમાં અંગ્રેજી શીખેલાઓમાંથી પણ કેટલાક એ રિવાજ સારો છે, એમ ખતાવવા સાફ તેના પુરાવામાં કારણો આપે છે. એ કારણો કેવાં છે, તે જોઈએ.

એક કારણ એવું આપવામાં આવે છે, કે નાની વયથી છોકરી સાસરે રહેતી થાય, તો ત્યાંની રીતભાતને કામકાજ શીખે, અને ત્યાંનાં માણસો સાથે હળી જાય, તો તેની જીંદગી વધારે ઉપયોગી ને સુખી થાય. વળી ઘણીના પ્રસંગમાં નાનપણથી ને લાંબી સુદત આવવાતું થાય, તેથી તેમનામાં સારો પ્રેમ બંધાય. આમાંનું કંઈક

બને ખરું, પરંતુ આપણે અહીં પિયરની ને સાસરાની રીતભાતમાં તથા કામકાજમાં ભાગ્યેજ કંઈ તફાવત હોયછે, તેથી તે સંબંધે સાસરામાં છોકરીને ઘણું શીખવાતું હોતું નથી. જેટલું વિશેષ જાણવાતું હોય, તે મોટી વયે છોકરી જલદીથી શીખી જશે. નાની છોકરીઓ સાસરે ગયા પછી ત્યાંનાં માણસો સાથે કેવી હળી જાયછે, તે આપણે જાણીએ છીએ. સાસરાનાં માણસો તેને હેળવવા કરતાં હાડછેડ કરવાનો યત્ન વધારે કરેછે. કાચી વયની છોકરીમાં આવડત ને હોંશિયારી ન હોય, તેથી તેનો વારે વારે તિરસ્કાર થાયછે, કેમકે તે કામકાજથી કે બોલીચાલી વડે તેમને સંતોષી શકતી નથી. એના કરતાં મોટી વયની વધુ હળી જવામાં જલદી ને સહેલાઈથી ફતેહ પામે. નાની વયમાં ને લાંબી મુદતના પ્રસંગથી ધણી ધણીઆણીના પ્રેમમાં વધારો થાય, એમ જો કહેવામાં આવે, તો પ્રેમ તે શું, અને ખરો પ્રેમ તે કયો, તેની સમજમાં ફેર છે, એમ માનવું પડે. પ્રેમને પવિત્ર ગણવામાં આવેછે. સ્ત્રી પુરુષ વચ્ચેનો ખરો પ્રેમ અલૌકિક છે. તે બે સહિયરો વચ્ચેની માયા જેવો નથી, કે મા દિકરાના હેતુ સરખો નથી. તે પુખ્ત ઉમ્મર થયા વગર છોકરી કે છોકરામાં પ્રવેશ થતો નથી. માટે બાળક વર બહુ પ્રસંગમાં આવે, તેથી તેમનો પ્રેમ વધે, એમ માની શકાતું નથી. વળી આપણા કુટુંબનું બંધારણ જોતાં બાળક વર વહુ એક બીજાના પ્રસંગમાં આવેછેજ કવચિત્. કેઈના દેખતાં તેઓ વાતચિત્ કરી શકતાં નથી. વડિલની સમક્ષ એક ચોરડામાં તેઓ ઉભાં પણ રહી શકતાં નથી. વહુને લાજ કાઢવી પડે, ઘુમટો તાણવો પડે, કે ખૂણે ભરાવું પડે, ત્યાં વર તેના પ્રસંગમાંજ શી રીતે આવે. જ્યાં લાજ વગેરેનો રિવાજ નથી, ત્યાં પણ વર વહુ હળીમળીને વાતચિત્ કરી શકતાં નથી, કે લાંબો વખત તેમનાથી એકાંતમાં ભેગાં બેસી શકાતું નથી. પ્રેમને બદલે એકજ ઘરમાં રહેવાથી વખતે જૂદીજ વાસના વહેલી પ્રકટ થાય છે, અને તેનાં માઠાં ફળ ભોગવવાના પ્રસંગ આવેછે. વળી ધણી વાર વરની મા બહેન બાળક વહુની વિરુદ્ધ તેના કાન ભભેર્યા કરે છે, તેથી પ્રેમને બદલે તેના ઉપર અભાવ ઉત્પન્ન થાયછે.

ખીનું કારણ એવું બતાવવામાં આવે છે, કે આપણે દેશ ગરમ હોવાથી કન્યામાં સ્ત્રીપણું વહેલું આવે છે, માટે શાસ્ત્રકારોએ કન્યા-કાળ વિતતા અગાઉ તેને પરણાવી દેવાનું નિર્માણ કર્યું છે, તે યથાર્થ છે. ઠંડા દેશ કરતાં ગરમ દેશમાં સ્ત્રીપણું વહેલું આવે છે, એ વાત ખરી છે; પણ આપણે શહેરનો ને ગામડાનો દાખલો આપ્યો, તે પ્રમાણે સ્ત્રીપણું વધારે વહેલું લાવનાર ઉષ્ણતા કરતાં આપણે પોતેજ કારણભૂત થઈએ છીએ. ઉષ્ણતાને કારણે પણ સ્ત્રીનાં ચિન્હ બાર વર્ષની વય થતા અગાઉ આવતાં નથી, તો તે પહેલાં અને પાંચ સાત વર્ષની વયે લગ્ન કરવાની આવશ્યકતા ક્યાં છે? બાર તેર વર્ષની વયે કંઈ ચિન્હ દેખાય, તેથી તે વયની છોકરીઓમાં સ્વાભાવિક રીતે કંઈ કુલાવ ઉદ્ભવતો નથી. તેની સાથે આડીઅવળી વાતો કરવાથી, કે તેને ઉંધા પાટા બંધાવવાથી, કે તેને વારે વારે સાસરે મોકલવાથી તેની વૃત્તિ બદલાય, તો તેનું કારણ આપણે પોતેજ છીએ. માળાપ ધારે, તો તેને પંદર સોળ વર્ષની વય થતા સુધી છોકરીની હાલતમાં રાખી શકે. આપણને અને પારસી લોકોને ઉષ્ણતાની સરખી હરકત છતાં, તેમનામાં દિકરીઓ મોટી ઉમ્મર સુધી કુંવારી કેમ રહી શકે છે? સુસલમાનોમાં અને રાજદરબારે પુત્રીઓ મોટી ઉમ્મર સુધી કુંવારી રહે છે, ગૂજરાતમાં કેટલીક જાતોમાં કન્યાઓ મોટી થતા સુધી પરણાવવામાં આવતી નથી. ગૂજરાતના બીજા વરો મોટી કન્યાઓ વરવી હોય, ત્યારે કાઠીઆવાડ જાય છે. કાઠીઆવાડમાં ૧૮-૨૦ વર્ષની કુમારિકાઓ સ્ત્રીના લાભળપણા શિવાય છોકરવાદીની રીતે ખેતરોમાં રમતી રખડતી મારા પોતાના જોવામાં આવી છે. બાળાઓને કામમાં રોકે, સાડું જ્ઞાન આપે, ધર્મ અને નતિને માર્ગે ચઢાવે, તો તે મોટી ઉમ્મરે પણ અવળે માર્ગે જનાર નથી. વિદાયતમાં પણ કન્યામાં પંદર સોળ વર્ષની વયે સ્ત્રીનાં ચિન્હ શરૂ થાય છે, તે છતાં તેમનાં લગ્ન વીશ કે તેથી વધારે વર્ષની ઉમ્મરે થાય છે, તોપણ માળાપ તેને ત્યાં સુધી સારી રીતે રાખી શકે છે. એ વાત ખરી છે, કે ત્યાંના સંસારનું બંધારણ અને રીત રિવાજ બ્રહ્માં છે. તોપણ આપણે

અહીં છોકરીને કમીમાં કમી ૧૩-૧૪ વર્ષની થતા સુધી અવિ-
વાહિત વગર હરકતે રાખી શકાય એમ છે.

ત્રીજું કારણ એવું કહેવામાં આવેછે, કે છોકરીઓને મોટી ઉમ્મર સુધી કુંવારી રાખીએ, તો પછી લાયક વર મળવાની મુશ્કેલી પડે. આપણે અહીં નાનપણમાં વિવાહ કરવાની રીત છે તેથી આ કારણ ટકી શકતું નથી. જેમનામાં વિવાહ કરી રાખવાની રીત ન હોય, અથવા તે મનસ્વી રીતે તોડી શકાતો હોય, તેમનામાં પણ સર્વ લોકો મોટી ઉમ્મરે વેવીશાળ કે લગ્ન કરે, તો પછી હાલ જે હરકત બતાવે છે, તે આપોઆપ દૂર થાય. નાનપણમાં કોઈ કન્યાનો વિવાહ કે લગ્ન કરવા ઉભું ન થાય, તો નાના છોકરાઓના વિવાહ કે લગ્ન થવાનાં નથી, તેથી મોટી કન્યાને મોટા વર મળી શકશે. વળી મોટી કન્યા બીજા વરને આપવામાં ઓછી હરકત નહીં. નાતશાહી બંધ બાંધવામાં આવે, તો આ કારણ નાબુદ થઈ જાય. લાયક વરના સંબંધમાં કેટલીક વાર એમ કહેવામાં આવેછે, કે આપણે અહીં કન્યાને બાપના તરફથી વારસો મળતો નથી, તેથી જો તે ગરીબ ઘરમાં પડે, અને દૈવ્યસંયોગે વિધવા થાય, તો તેની શી વહે થવાની. નાતમાં પૈસાદર થોડા હોય છે. ગરીબનો ભાગ ઘણો હોવાથી બાળપણમાં લગ્ન કરતાં પણ ઘણાને ગરીબ ઘેરજ દિકરી દેવી પડે છે. બાપના તરફથી બેટીને વારસો મળવાનો વહિવટ આપણમાં તેમ બીજા ઘણી પ્રજામાં નથી; તથાપિ ઘણાં માબાપ પોતાની પુત્રીના નિર્વાહ માટે બનતી ગોઠવણ કરેછે. ઘણી નાતોમાં વરકન્યાના નામથી પદ્મ મૂકવામાં આવેછે, અને તે સ્ત્રીધન ગણાઈ કન્યાને અણીને વખતે ઉપયોગમાં આવેછે. માબાપ જો કે વારસો આપતાં નથી, તોપણ ઘણીખરી નાતોમાં તેઓ દિકરીને તથા ભાણજીને લુગડાં લત્તાં કરેછે, અને અનેક પ્રસંગે પૈસા આપેછે. કન્યા બાપનો વારસો પામી શકતી નથી, પણ તે સસરાની વારસ થાયછે, એટલે સંસારના બંધારણમાં પરિણામ એકજ થઈ રહેછે. “આપ્યું ને તાપ્યું કોઈનું પહોંચતું નથી,” એ કહેવત પ્રમાણે વારસાની ને

પારકાની આશા રાખવા કરતાં જમાઈ* સારો જોવામાં આવે, તો તે બાપથી પણ સવાઈ કરે, અને પોતા સ્ત્રીનીને સુખમાં રાખી શકે. માબાપને દલાલ કહેવામાં આવેછે; તેઓ જો જમાઈ વહોરવામાં દલાલ તરીકે પોતાની સારી ફરજ બજાવે, ને જોઈતી સાવચેતી રાખે, તો પુત્રી સારે ઠેકાણે પડે, અને સુખચેતનમાં દહાડા કાઢે.

ચોથું કારણ એવું આગળ ધરવામાં આવેછે, કે જો બાળપણમાં લગ્ન ન થાય, તો યૂરોપના દેશોની પેઠે છોકરીઓને કુંવારાં રહેવું પડે, અને તેથી નીપજતાં માઠાં ફળ આપણને લોગવવાં પડે. બાળપણ મોટપણમાં આપણે અંતર માત્ર બેચારવર્ષનો રાખવા માગીએ છીએ. જે બીક ૧૧ વર્ષની કન્યાને માટે નથી, તે બીક ૧૩-૧૪ વર્ષની કન્યાને માટે ન હોવી જોઈએ. યૂરોપી લોકોમાં વર કન્યાને બોળવો પડેછે, અને પરણવું ન પરણવું કન્યાના સ્વાધીનમાં છે. આપણે અહીં વર બાબાપ બોળે છે, અને કન્યાને પરણાવવી એ તેમના અખંત્યારની વાત છે, તેથી કન્યા અવિવાહિત રહી જવાની ધાસ્તી નથી. યૂરોપમાં ડોશી કુંવારી મરે, તેનો શાસ્ત્ર પ્રમાણે કે રૂઢીને લઈને બાધ નથી. આપણે અહીં તેનો બાધ મનાયાથી કન્યાને કુંવારી કેઈ રાખનાર નથી (શાસ્ત્ર પ્રમાણે બાધ નથી, એ આપણે જણાવી ગયા છીએ). યૂરોપમાં જવાનીઆઓ સ્ત્રીને અને કુટુંબને સારી રીતે નભાવી શકે એવી શક્તિમાં આવ્યા શિવાય પરણતા

---

* આપકર્મી કે આપકર્મીના સવાલમાં મહાકવિ કાળીદાસનું દૃષ્ટાંત આપવામાં આવેછે. તેને જે કન્યા વરી તે કન્યાના બાપે પ્રશ્ન કરતાં તેણે આપકર્મીની વાત પસંદ કરવાથી બાપ ચીડાયો, અને તેણીને એક સૂર્ય બીખારી સાથે પરણાવવાનો નિશ્ચય કર્યો. એક માણસ કુવા ઉપર આવેલું ડાળ કાપવા ઝાડે ચઢ્યો, અને તેજ ડાળ ઉપર બેસી ઝાડની બાજુએથી તેને કાપવા માંડ્યું. એ જોઈ બાપે ધાયું કે આ શબ્દસ ક્રેવળ સૂર્ય છે. તેને પોતાને ઘેર લાવી પોતાની દિકરી વેરે પરણાવ્યો. દિકરી તેથી નારાજ ન થઈ તેણે તેને સુધારવા અતિશય પ્રયત્ન કર્યો. આખરે તે મહાકવિ (કાળીદાસ) થયો, અને પ્રખ્યાતિ તથા સંપત્તિને પામ્યો. આવાંજ દૃષ્ટાંત બીજા રાજાઓનાં પણ આપવામાં આવે છે.

નથી, કેમકે પરણ્યા પછી તુરત તેમને જૂઠું ઘર વસાવવું પડેછે; તેમ તેઓ પરણવું એ ઇશ્વરી કે સંસારી ફરજ છે, એમ પણ સમજતા નથી. આપણે અહીં બનતા સુધી છોકરાઓ માખાપ લેગા એક કુટુંબમાં રહેછે, તેથી પરણતા અગાઉ પોતાના કુટુંબનો નિર્વાહ કરવાનાં સાધનો મેળવવાંજ જોઈએ, એવી તેમને જરૂર પડતી નથી. તેઓ પરણવું એ શાસ્ત્રની એટલે ઇશ્વરી અને સાંસારિક ફરજ સમજેછે, અને કેાઈ પણ પ્રયાસે સ્ત્રી મેળવવાની આતુરતા માખાપને તેમજ વયે પહોંચેલા છોકરાઓને રહેછે, એટલે કન્યા જન્મભર કુંવારી રહી જવાની ધારતી નથી. યૂરોપના રિવાજથી ત્યાં હમેશ નહીં, પણ કેાઈ કેાઈ વાર માઠાં પરિણામ નીપજે છે, પરંતુ તેટલાં કે તેથી વધારે માઠાં પરિણામ આપણે અહીં બાળવિધવાથી નીપજેછે. ગણત્રી કરતાં એવું જણાઈ આવ્યુંછે, કે આપણે અહીં જે પ્રમાણમાં જીવાન વિધવાની સંખ્યા છે, તે પ્રમાણમાં લગભગ યૂરોપખંડમાં જીવાન કુંવારિકાની સંખ્યા છે. જ્યાં સારી કેળવણી ને સારી રહેણી કરણી છે, ત્યાં કુમાર્ગનો માર્ગ બહોળો હોઈ ન શકે. લગ્ન થયા પછી પણ ઘણા અનાચાર થતા આપણા જોવામાં ને સાંભળવામાં આવેછે. અપવાદ તરીકે થોડા અનાચાર થવાનો ભય બતાવીને જે રિવાજ બીજી બધી બાબતમાં લાલકારક અને ચઢીઆતો હોય, તે ચાલુ થવામાં આડે આવવું યોગ્ય નથી.

પ્રકરણ ૬ હું

કનૈડાં.

કનૈડું એટલે સ્ત્રી પુરૂષનું ખરાબ જોડું—ખરાબર જોડું નહીં. તે. બેમાં તફાવત હોય, ત્યારે કનૈડું કહેવાય. એ તફાવત સ્ત્રી પુરૂષની વયમાં, એટલે સ્ત્રી કરતાં પુરૂષની વય નાની હોય, ત્યારે આપણા લોકો તેને કનૈડું કહેછે. સ્ત્રી કરતાં પુરૂષ વયે ગમે તેટલો મોટો હોય, તોપણ તેને કનૈડું કહેવામાં આવતું નથી. તેમ બેના

શુભમાં ને જ્ઞાનમાં ગમે તેટલો તફાવત હોય તોપણ તેને આપણા લોકો કળેડું ગણતા નથી, પરંતુ જે વાતમાં ખંતેનું સરખાપણું નથી, તે વાતમાં ખડું જોઈએ, તો સ્ત્રી પુરૂષનું કળેડું છે, એમ કહી શકાય.

જ્યાં વર કન્યાને પસંદગીનો હક નથી, ત્યાં તેમની મરજી પ્રમાણે કન્યા વર મેળવી ન શકાય, એ દેખીતું છે. જ્યાં લગ્ન કરવાનું માળાપ કે વડિલને હસ્તક છે, ત્યાં પસંદગી તેમની ઇચ્છા, અનુકૂળતા અને વિચારને લઈને થાય છે. તેમની ઇચ્છા કન્યા કૂળવાન ઘરમાંજ નાખવાની હોય, તો તેવાં ઘરોમાં જેવો વર મળી આવે તેવો તેમને સ્વીકારવો પડે છે. જો બાળકીને બચપણમાં પરણાવવાનું તેમને અનુકૂળ હોય, તો તે વયે જેવો વર હાથ લાગે, તેવો વર ઝડપી લેવામાં આવે છે. જો તેમના વિચાર, વર બે ચાર વર્ષે નાનો હોય, તોપણ હરકત નહીં એવા હોય, તો તે તેવા વરને પસંદ કરી દે છે.

કૂળવાનના વર ઘોડીઆમાંથી ઝડપાય છે, કેમકે તેમને ત્યાં કન્યા આપવા નાતના સર્વ લોકો આહિ છે. કોઈની કન્યાનો વિવાહ શિશુપણમાં ન થયો હોય, અથવા વિવાહ કરેલો વર મરી જવાથી કન્યા કેટલાક વર્ષની કુંવારી રહી હોય, તો કૂળવાનને ઘેર મોટી વયનો વર ન મળી શકવાથી, માળાપ નાના વરને પણ પસંદ કરે છે. કેટલીક વાર એવા પણ દાખલા જોવામાં આવે છે, કે કન્યાના લગ્ન વખતે વર પોતડી પણ પહેરી જાણતો ન હોય. નાનું બાળક ઘણી વાર પરણતી વખતે ઝોકાં ખાય છે, અને તેના તરફનાં આંગળીઓ ખોસી ખોસીને તેને જગાડે છે. કોઈ વાર તે પરણતી વખતે પિશાબ પાણીની ઇચ્છા બતાવે છે, કે ચોરીના અગ્નીની ધૂણીથી અકળાઈને તે ત્યાંથી છટકી જવા માગે છે. ઉંઘનાં ડાલાં ખાતાં કોઈ વાર લાડીનો પહોંચો તેના હાથમાંથી છટકી જાય છે !

વર બે ચાર વર્ષે નાનો હોય, તેથી કળેડું થશે, અને તેમ કરવું એ ખોટું છે, એવું લોકોના મનમાં ભાગ્યેજ આવે છે. છોકરીને સંબંધે લોકો કહે છે, “ ઉકરડાને વધતાં વાર લાગતી નથી ” આ ઉખાણો ઘણા મોટા વરને કન્યા આપતી વખતે બંધ બેસાડ-

વામાં આવે છે, પણ કન્યા કરતાં નાની વયનો વર પસંદ કરતી વખતે તેનો વિચાર થતો નથી. છોકરી કરતાં છોકરામાં પુખ્તપણું મોડું આવેછે, અને છોકરી વયે મોટી હોવાથી તે સ્ત્રીપણું વહેલું પામશે, એ વાતની સર્વને ખબર છતાં, કન્યા કરતી વખતે કોઈ વિચારજ કરતું નથી. છોકરીને ઉમ્મરે આવતા અગાઉજ જ્યાં વળાવવાની વાતો થાય, ત્યાં તેને ઉમ્મરે પહોંચ્યા પછી વર પુખ્ત થતા સુધી પોતાને ઘેર રહેવા દેવા તરફ માખાપનું લક્ષ જાયજ શાનું? તેર ઔદ વર્ષની છોકરીને ૧૧ વર્ષનો વર મળ્યો હોય. વર પુખ્ત ઉમ્મરે આવે ત્યાં સુધીમાં તો કન્યા જો મોટા વરને પરણાવી હોત તો તે કદાચ એ છોકરાની મા થવા પામી હોત. આવી સ્થિતિમાં છોકરી દુઃખી થાયછે, કે કવચિત્ કુમારો દોરાયછે, અથવા વયે પહોંચ્યા પહેલાં વર વહુનો સંબંધ કરાવ્યાથી માઠાં ફળ નીપજેછે. ગમ્મતની સાથે પ્રજાને નીતિમાન કરવા અને તેમનાં દુરાચરણ ને કુચાલ અટકાવવા માટે વિદ્વાનોએ નાટકોની યોજના કરીછે. કળિ યુગમાં જેમ ખીજી ખાખતોનો ખગાડો થયોછે, તેમ નાટકનો ખગાડો થઈ તેમાંથી લવાઈ ઉત્પન્ન થઈછે. લવાયા પણ કન્યાથી ત્રાસ્યા, ત્યારે તેમણે એ સંબંધીનો વેષ કાઢવા માંડ્યો. જ્યાં ને ત્યાં લવાયા કન્યાનો વેશ લાવેછે, અને કન્યાના દુઃખનું સાફ ચિત્ર પાડેછે, તેથી પણ લોકોને અસર થતી નથી. “કર્મે કન્યેડું, આખા જગમાં વગોણું, દુઃખ કોને કહીએ,” એવી રીતનું ગીત એ વેષ વખતે ગાવામાં આવેછે. એ ગીત અસરકારક છતાં, લોકોના એક કાનથી તે પ્રવેશ કરે છે, ને ખીજે કાને નીકળી જાયછે. લવાયાના વેષમાં આવેછે, એવાં કન્યાં કેટલીક વાર અનાવલા દેશાઈ અને લેઉવા પાટીદારમાં થાયછે. “બાર વર્ષની કન્યા ને અઢી વર્ષનો વર બાઈ સામજીડું, સામજીડું”, એવું લીખારણું શેરીઓમાં ગાયછે, અને કોઈ કન્યેડું કરે, ત્યારે સ્ત્રીઓ તેનું અનુકરણ પણ કરી બતાવે છે, તે છતાં લોકો તેનો ધડો લેતા નથી.

ખંનેમાં પુખ્તપણાનો કાળ વહેતો મોડો હોવાથી, કન્યા ને વર સરખી વયનાં હોય, તોપણ તે એક રીતે કન્યેડું કહેવાય. એ

મોટે કન્યા કરતાં વર છેવટ પાંચ વર્ષે પણ મોટો હોવો જોઈએ. આપણા પ્રાચીન વિદ્વાનોએ કન્યા કરતાં વરની વય અઢી ગણી જોઈએ, એમ કહ્યું છે; પરંતુ જેમ કન્યાની વય મોટી તેમ એ અંતર વધારે થઈ પડે. છ વર્ષની કન્યા ને પંદર વર્ષનો વર હોય તો હરકત નહીં, પણ બાર વર્ષની કન્યા ને ત્રીશ વર્ષનો વર આ કાળમાં વધારે મોટો ગણાય, અને તેથી તેમનું કળેડું થયું કહેવાય.

પણ આપણે અઢી ૩૦ વર્ષથી વાત અટકતી નથી. કન્યા મળી શકે, અને પોતાની ઈચ્છા થાય, તો પુરૂષ ગમે તે વયે પરણવા ઉભો થાય છે. ૬૨ વર્ષના બુદ્ધા કાકા બાર વર્ષની બાળકીને પરણે છે. ૬૮ વર્ષનો ડોસો નાની કન્યા પરણ્યાનો દાખલો કેટલાંક વર્ષ પર અમદાવાદમાં અન્યો હતો, અને બે ત્રણ વર્ષની અંદર બિચારી બાળાને રંડાપો પ્રાપ્ત થયો હતો. આવા બનાવને કળેડાં કરતાં પણ કંઈ દુષ્ટ નામ આપવું જોઈએ. “ બીબી થાય મીઝાં જોગ, ત્યારે મીઝાં થાય ઘેર જોગ ”, આ કહેવત આવાં કળેડાંને આબેહુબ લાગુ પડે છે. કવિ દલપતરામે રાજવિદ્યાભ્યાસના નિબંધમાં કહ્યું છે, કે “ બુદ્ધો પરણે બાઈડી, અલણ્યો બેસે રાજ; બોજ ઉપાડે બંબ-દીઆ, એ સૌ પરને કાજ ”. પોતાનો બાપ તો શું, પણ દાદો થવા ચોગ્ય ધણી નાની છોકરીને પસંદ ન પડે, એ દેખીતું છે. તે વયે આવે, ત્યારે ધણી ઘણાંબરો નિરૂપયોગી થયો હોય. આવી સ્થિતિમાં અનાચાર થતા ધણા જોવામાં આવે છે. આવું જાણતાં છતાં પણ મોટી વયે લોકો પરણે છે, તેનાં બે કારણ છે. એક તો સંતતિ થવાની આશા, અને બીજું ઘડપણમાં જૈરી હોય, તો તે રોટલા ઘડી આપે, ને સેવા ચાકરી કરે. સંતતિ સંબંધે આપણે પાછળ કહી ગયા છીએ. પોતાની સેવા ચાકરીની ખાતર જૈરીનો લવ બાળવો, એ કેવળ સ્વાર્થી અને નિર્દય વિચાર છે. સેવા ચાકરીના સુખ કરતાં તેને ધણી વાર વધારે દુઃખ વેઠવું પડે છે. જૈરી નઠારી નીકળે, તો ફજેતીનો ફાળકો બંધાય છે. તે વઢકારી કે કુસારજી હોય, તો ધણીને જપવા વારો આવતો નથી, એટલુંજ નહીં, પણ પહેલી વારનાં છોકરાં છૈઆંને થતી વેદના જોઈને તે મહા કષ્ટને

પામેછે. લોકો મોટા વરને કન્યા શા માટે આપતા હશે ? કેટલીક વાર કૂળવાનને ઘેર કન્યા નાખવાની આતુરતાથી, કોઈ વાર કન્યા દશ કે તે ઉપરાંત વર્ષની થયા છતાં લાયક ઉમ્મરનો વર ન મળી આવ્યાથી, અને ઘણીવાર પૈસા ખાવાની લાલચથી માખાપ એવું કામ કરેછે, કેટલીક વાર માખાપ એમ સંતોષ માનેછે, કે વર મોટો છે, પણ દિકરીના કર્મમાં સુખ લખ્યું હશે, તો તેને વિસ્તાર થશે. અને કર્મમાં રાંડાપોજ લખ્યો હશે, તો તે નાના વરને પરણાવવાથી પણ મિથ્યા થનાર નથી ! એશિયા ખંડની પ્રજાઓ કર્મ અથવા કિસ્મત ઉપર આધાર રાખીને પાયમાલ થઈ ગઈઓ છે, અને જ્યાં સુધી કર્મ ઉપરની સજ્જડ શ્રદ્ધા ફર નહીં થાય, ત્યાં સુધી તે તરીને ટોચે આવવાની નથી. જ્યાં ને ત્યાં નાના મોટા હરેક કામકાજમાં કર્મ વચ્ચે આવીને ઉભું રહેછે. “ હાથનાં કર્યાં હોયે વાગે, ” અને દોષ દઈએ કર્મને, એ ક્યાંના ધરનો ન્યાય ? કર્મે કરીને નસીબ ખંધાયછે, અને તેનાં કૂળ ભોગવવાં પડેછે, એ સિદ્ધાંતમાં સત્યતા હોઈ શકે, તથાપિ તેની સત્તા જ્યાં ને ત્યાં છે, અને તે ઉપરજ આધાર રાખી બેસી રહેવું, પુરૂષ પ્રયત્ન ન કરવો, કે સારાસારનો વિચાર ન કરવો, જે અને તે ટગર ટગર ભેયા કરવું કે ગમે તેવાં કૃત્ય કરીને કર્મ તરફથી સારાની આશા રાખવી, એ તો કોઈ રીતે પ્રમાણ કરવા જેવું નથી. વળી માખાપ એમ કહીને મન વાળેછે, કે જમાઈના ઘરમાં ભર્યું છે, તેથી દિકરી રાંડશે, તોપણ પૈસા વડે તે સુખી થશે. જે પૈસાથીજ સ્ત્રીને સુખ થતું હોય, તો ધનાઢય લોકો પોતાની દિકરીઓને લાંબો રૂપીઆ રોકડા આપે, અને પરણાવવાતું માંડી વાળે, તો ચાલી શકે. પણ સ્ત્રીને ધણી વગર ખર્ચ સુખ મળતું નથી. ચીથરે હાલ ધણીના સંગમાં સ્ત્રીને જે સુખ મળેછે, તે સુખ ધણી વગરની વિધવાને ધનથી મળી આવતું નથી. આવે પ્રસંગે લોકો કહેછે પણ ખરા, કે ફલાણાએ પોતાની પુત્રી વરને નહીં, પણ પૈસાને પરણાવી છે.

કનેડાના વિચિત્ર દાખલા કેટલીક વાર વિલાયતમાં બનતા આપણે વાંચીએ છીએ. પરોપકારી હાવર્ડની વય ૨૬ વર્ષની છતાં

તેને ખાવન વર્ષની ઊંચી પરણવી પડી હતી. વખતે ૭૦, ૮૦ અને ૯૦ વર્ષના ખુદ્દાખખ પણ લગ્ન કરેછે. કોઈ ઉપકારના બદલા ખાતર કોઈ પૈસાના સ્વાર્થથી, તો કોઈ મહોબતને માટે આવાં લગ્ન કરેછે. પરંતુ એવે પ્રસંગે પરણનારી નાની બાળકીઓ નથી હોતી, એ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે. ત્યાં કુંવારી કે વિધવા ડોસીઓ જોઈએ તેટલી હોયછે, તેથી ત્યાંનાં કનૈડાં અહીંનાં જેવું ભયંકર સ્વરૂપ પકડતાં નથી. ૯૦ વર્ષનો પુરૂષ ૭૫ વર્ષની સ્ત્રીને પોતાની પત્ની કરે, તો તે કનૈડાના વર્ગમાં ન આવે. તો પણ આવા લગ્નની તે દેશમાં પણ હાંસી થાયછે.

ગુણજ્ઞાનના કનૈડા વિષે તો કાંઈને વિચારજ થતો નથી. ગુણ જ્ઞાનની બાબતમાં તો ઘણાખરા પરણેલા હિંદુ અને મુસલમાન કનૈડાવાળાજ છે, એમ કહેવું પડેછે. સ્ત્રીકેળવણીને અભાવે કેળવાયેલા છોકરાંઓને અલભુ કન્યાનું ઝાંખડું વળગેછે. ગુણવાન પુરૂષને ગુણવાન સ્ત્રી મળતી નથી. એથી જે સુખ સુધરેલા દેશોમાં સ્ત્રી પુરૂષનું જોડું ભોગવી શકેછે, તે આપણા દેશમાં કવચિતજ જોવામાં આવેછે. “ ગૃહસુખ ” આપણામાં નહીં સરખું છે. અજ્ઞાન અબજાઓ જ્ઞાની પતિની વાતચિતમાં શો ભાગ લઈ શકે, તેમના કાર્યવ્યવહારમાં શી મદત કરી શકે, કે તમને શી સલાહ આપી શકે ? વિદ્યા વિનોદનો આપણા કુટુંબોમાં અભાવ છે. નીતિમય કે ભક્તિમાર્ગના ગાન તાન વડે જે આનંદ અને આત્મોન્નતિ થાયછે, તે આપણા દંપતીને ક્યાં મળેછે ? ખંનેનાં ગુણમાં ને વિચારમાં આશમાન જમીનનો તક્ષવત હોવાથી તેમનો સંસાર સુખને બદલે દુઃખરૂપ થઈ પડેછે. વિદ્યા ભણેલી કન્યાને અલભુ વર માથે ભાગે છે, ત્યારે પણ તેને જોઈએ તેવું સુખ મળતું નથી. છોકરા અને છોકરીઓ ખંનેને જ્યાં સુધી સારી કેળવણી આપવામાં નહીં આવે, ત્યાં સુધી ગુણજ્ઞાનનાં કનૈડાં થયાજ કરશે, અને સંસારની ઉન્નતિ થશે નહીં, એ સ્પષ્ટ છે. આપણે અહીં મરદોને ઘરમાં આવવાને ઘણું મન થતું નથી. કામકાજે તેઓ બહાર રહેછે, એટલુંજ નહીં, પણ કામથી પરવાર્યા પછી પણ તે બે ઘડી આનંદમાં ગાળવા માટે

મિત્રોને ત્યાં કે કોઈ ખીજે સ્થળે જાયછે. વિલાયતની પેઠે જો એ આનંદ તેમને ઘરમાંજ મળી શકતો હોય, કે પત્નીને સાથે લઈ બહાર જવાથી મળતો હોય, તો તેઓ કામકાજ આટપ્યા પછી શા માટે ઘેર ન આવે, કે શા માટે સ્ત્રી છોકરાંને સાથે લઈને ફરવા ન જાય ? ઘણે ઠેકાણે ધણી ઘેર આવે, ત્યારે સ્ત્રી તેને સુખાકારી પૂછ્યા વગર કે પાણીછાણી આપ્યા વગર તેનું મન દુભાય એવી વાત કરવા, કે કંઈ ને કંઈ ઉબળમારો કાઢીને તેની સાથે લઢવા માટે ચારે પગે થઈ રહી હોય, ધણીની સ્થિતિનો વિચાર ન કરતાં તે પોતાને માટે કે છોકરાંને સાડા ભારે દાગીના ને કપડાં આણી આપવા હઠ કરે, છોકરાંની નજીવી ભૂકો કે તકરાર આગળ ધરી તેમને શિક્ષા કરવાનો આગ્રહ કરે, ધણીની મરજી ન હોય, તોપણ અમુક છોકરીનો કે છોકરાનો વિવાહ અમુક ઠેકાણેજ કરવા, કે કન્યાને નાની વયમાં પરણાવવા, વળાવવાનો, કિંવા નાની વહુને ઘેર તેડવા માટે મમત કરે. ખાવા પીવાનું સાડું ન થયું, તે વિષે ધણી કંઈ ટીકા કરે, તો જોઈ લ્યો તેની વાત. કદી બે ઘડી વાતો કરવા બેસે, તો સગાવહાલાંમાં અને પાડપડોશીઓમાં થયેલા ઝઘડાની, નાતમાં કોઈ સુબું ફીટયું હોય તેની, કે ખીજનાં કૃત્યોની નિંદાની વાતો કરે. ઘરમાં ન હોય સ્વચ્છતા કે સુઘડતા. ધણીની સામું ચખડચખડ મરજીમાં આવે તેમ બોલે, અને વખતે ભજનિયાં પણ સંભળાવે ! ધણી જો અવિચારી ને ઝાંઝી હોય, તો ખંને વચ્ચે ધમ્મસધમ્મા થાય, છોકરાં રહી ઉઠે, અને પડોશીઓ વારવા ને ફજેતી જોવા લેગાં થાય. જેને પાલવે આવી ખેરી પડી હોય, તેને ઘરમાં પગ મૂકતાં કીકીઓ ચઢે, અને ઘર તેને કાળ જેવું લાગે, એમાં શી નવાઈ ?

કજોડાનું દુઃખ માખાપ ધારે તો ઘણે ઘરજો દૂર કરી શકે. વર પસંદ કરતી વખતેજ તેની વયની અને ગુણ જ્ઞાનની પૂરી તજવીજ કરે, તો કજોડાં થવાનો સંભવ ઘણો કમી થાય. ઘર કરતાં વરને જોવાનો વિચાર તેમણે રાખવો જોઈએ. એમ કરતાં કદી જોઈએ તેવું કૂળવાન કે પૈસાદાર ઘર ન મળે, તો આશ્ચંદ્ર્ય કૂળવાન ને પૈસાદાર ઘર બોળવું. “ બે શીપનું મોતી ” ન મળે તો એક શીપના

મોતીથી ચલાવી લેવું. લાયક વર મળી આવતા લગ્ન દીકરીના વિવાહને માટે વાટ જોવી. લોકો નિંદા કરે, તેથી ડરવું નહીં. અને લોકો વાતો કરશે, તે લયથી કુદાની પેઠે અંપલાવી પડવું નહીં. નાતવાળા પણ કંજોડાં, બાળ લગ્ન વગેરે અટકાવવા માટે ધારે, તે ન્યાતશાહી બંદોબસ્ત કરી શકે. કેટલીક નાતોમાં છોકરાં ન થાય, તે પણ સ્ત્રીની અમુક વય થયા શિવાય ધણીથી ફરી ન પરણાય, એવો બંધ છે, તે બહુ સારો છે. એજ રીતે અમુક વર્ષની વય થયા પછી પુરૂષે ફરીથી ન લગ્ન થાય, એવો બંધ બાંધવો જોઈએ. કન્યા કરતાં વરની વય અમુક વર્ષની વધારે હોવી જોઈએ, એવો નાતે ઠરાવ કરવો જોઈએ. છોકરા છોકરીઓનાં લગ્ન અમુક જ્ઞાન મેળવ્યા શિવાય થઈ ન શકે, એવો ધારો નાત ચલાવે, તે ચાલી શકે, અને તેથી નાતની ઉન્નતિ જલદી થાય.

પ્રકરણ ૭ .

પુનર્લગ્ન.

સ્ત્રી મરી જાય તો ધણી ફરી પરણે, અને ધણી મરી જાય તો સ્ત્રીથી ફરી ન પરણાય, એવો અન્યાય લેલો ને હાનિકારક રિવાજ હિંદુઓ શિવાય બીજા કોઈ પ્રજામાં નથી. સુધરેલી કે જંગલી દરેક પ્રજા આવી બાબતમાં સ્ત્રી પુરૂષને સરખો ન્યાય આપે છે. હિંદુઓમાં પણ મોટો ભાગ બીજા પ્રજાઓને અનુસરે છે. માત્ર બ્રાહ્મણ, વાણિયા, કાયસ્થ, બ્રહ્મક્ષત્રી, રજપૂત, વૈશ્ય સોની, વૈશ્ય સુતાર, કેટલાક મરાઠા, કેટલાક કણબી વગેરે ઉજળી વર્ણના હિંદુઓ, અને કેટલાક મુસલમાનોમાં વિધવા ફરીથી પરણી શકતી નથી. મુસલમાનોમાં પુનર્લગ્નની છૂટ તેમના શાસ્ત્રથી મળેલી છતાં તેમણે હિંદુઓનું અનુકરણ કરેલું જણાય છે. હિંદુઓની ઉજળી વર્ણોમાંથી પણ કેટલીકમાં નાતરાં થાય છે, તે છતાં બીજા ઉચ્ચ વર્ણોનું અનુકરણ કરવામાં વડાઈ સમજીને તેઓ પોતાના ચાલને ધિક્કારે છે, અને વળતે તણ પણ દે છે. એથી ઉલટું કોઈ કોઈ ઉજળી વર્ણમાં પુન-

લગ્નનો સંપ્રદાય દાખલ પણ થયેલો છે. હારીજ (કડી પ્રાંત) તરફના ઔદિચ્ય બ્રાહ્મણોમાં નાતરાં કરવાનો રિવાજ આવે છે.

ઉજળી વર્ણના લોકો પુનર્લગ્ન નથી કરતા, તેનું કારણ તપાસીએ. લોકોને કારણ પૂછીએ, તો તેઓ કહે છે, કે પુનર્લગ્ન કરવાની શાસ્ત્રમાં મના છે. શાસ્ત્ર તે કયું, અને તેમાં પુનર્લગ્ન સંબંધે શું લખ્યું છે, તે વિષે લોકો તજવીજ કરતા નથી. શાસ્ત્ર એ નાનાં બાળકનું હાઉ હોય, અને તેનું નામ લેતાંજ બાળકો ચૂપ થઈ જાય છે, તેમ એ અજ્ઞાન લોકોનું હાઉ છે ! હાઉને કોઈએ જોયું નથી, તેમ છતાં તેના વિષે જે કંઈ મોટાં માણસ કહે, તે છોકરાં માની લે છે. એજ રીતે શાસ્ત્રી, પુરાણી, જોષી, માણસલો, ટેલીઆ, જોષ જોનારા, ગામોટ, ગોર, ગરોડા વગેરે શાસ્ત્ર વિષે જે કંઈ કહે, તે લોકો માની લે છે. કહેનારામાંથી પણ થોડાજ શાસ્ત્ર વિષે જાણીતા હોય છે. જે વાત શાસ્ત્રમાં ન હોય, તેને માટે પણ શાસ્ત્રનું ઓઠું આપવામાં આવે છે. વેદ ઉપનિષદો શાસ્ત્ર, સ્મૃતિઓ શાસ્ત્ર, યોગ શાસ્ત્ર, વેદાંત શાસ્ત્ર, પુરાણો ઉપપુરાણો શાસ્ત્ર, આખ્યાન ઉપાખ્યાન શાસ્ત્ર, કથા વાર્તા શાસ્ત્ર, મહાત્મ્યો શાસ્ત્ર, અને સંસ્કૃત ભાષામાં કોઈ નવિન શ્લોકો બનાવે, તે પણ શાસ્ત્ર ! એક બ્રાહ્મણને લગ્ન કરાવતાં આવડતું નહોતું. તેણે છઠ્ઠી ચોપડીમાં પસ્તાવા વિષે અનુષ્ટુપ્ છંદમાં કવિતા છે, તે પીમેથી બબડીને વર કન્યા પરણાવી દીધાં ! (ઘણા શ્લોકનું બંધારણ અનુષ્ટુપ્ વૃત્તમાં હોય છે, તેથી ભાષા સ્પષ્ટ રીતે સમજાય એમ બોલવામાં ન આવે, તો ગૂજરાતી છતાં જાણે સંસ્કૃત શ્લોક ઉચરાતા હોય, એમ અલણ લોકોને લાગે). રૂઢી કહેા, રીત રિવાજ કહેા કે ગૈરક શાસ્ત્ર કહેા, પણ સૌનું મૂળ શાસ્ત્રમાં છે, એમ કહેવામાં આવે છે.

શાસ્ત્રવડે જો વેદ ઉપનિષદ આદિ પ્રથમ કાળના ગ્રંથો હોય, તો તેમાં પુનર્લગ્નનો પ્રતિબંધ જોવામાં આવતો નથી. એથી ઉલટું વેદમાં પુનર્લગ્ન કરવાની પરવાનગીનાં વાક્ય મળી આવે છે. દત્તના પ્રાચીન ભારતમાં ઋગ્વેદના અઠારમાં સૂક્તની એક* ઋચા આપી

* ઉદીર્ષ્વ નાર્યમિ જીવલોકગતાસુમેતમુપશેષપદિ ।

હસ્તગ્રામસ્યદિધિષોસ્તવેદંપત્યર્જનિત્યમભિસંવમ્ભ્ય

છે, તેનો અર્થ એવોછે, કે “ હે સ્ત્રી ! ઉઠ, જેનું જીવન ગયુંછે, તેની પાસે તું સુતીછે. જીવનમય સૃષ્ટિમાં આવ, તારા પતિથી વિમુખ થા, અને જો તારો હસ્ત સ્વીકારે, અને તને પરણવા ખુશી હોય, તેની પત્ની થા”. દત્ત જણાવે છે કે “તૈત્તિરીય આરણ્યકમાં આ સ્થાનના સાચણે કરેલા અર્થ પ્રમાણે આ ભાષાંતર આપ્યુંછે, અને તેની સત્યતામાં કંઈ સંશય નથી.” એ નીચે દા. રાજેન્દ્રલાલ મિત્રનાં થોડાંક વચનો આપ્યાંછે, તે એવાં કે “વૈદિક સમયમાં વિધવાનું પુનર્લગ્ન થતું, તે ઘણા પૂરાવા અને દલીલોથી સિદ્ધ થઈ શકે, તેમ છે. દિધિષ્ઠુ એટલે વિધવાને પરણનાર પતિ, પરપૂર્વા એટલે જેણે બીજો પતિ કર્યો હોય તેવી સ્ત્રી, પૌનર્ભવ એટલે સ્ત્રીને બીજા લગ્નથી થએલો પુત્ર, એવા શબ્દો સંસ્કૃત ભાષામાં પ્રાચીન કાળથીજ છે, એ વાત આટલું સિદ્ધ કરવાને બસ છે.”

ભારત કાળમાં પણ વિધવા વિવાહનો પ્રતિબંધ નહોતો, એમ દત્ત જણાવેછે, અને કહેછે, કે “તેને માટે તો સ્પષ્ટ વિધિ-વાક્ય છે, અને વિધવા ફરી પરણે તે પહેલાં તેને કરવાની ક્રિયાઓ સ્પષ્ટ રીતે બતાવીછે. હજી વર્ણ પદ્ધતિ વાળી શકાય તેવી હતી, તેથી ઘણી વાર એક વર્ણના માણસો બીજી જ્ઞાતિની વિધવા સાથે લગ્ન કરતા અને જો કોઈ સ્ત્રીના પહેલા દશ પતિ અપ્રાપ્ત હોય, અને પછી તેને પ્રાપ્ત પરણે, તો તેજ એકલો તેનો પતિ ગણાય (અથર્વવેદ ૫-૧૭-૧૮)”.

શ્રી રામચંદ્રજી, જેમની શ્રદ્ધા, નીતિ રીતિ ઉત્તમ પ્રકારની અને તે સમયના લોકોને અનુસરતી હતી, તેમણે પોતે વાળીનો વધ કરી તેની સ્ત્રી તારામતી સુગ્રીવને, અને રાવણનો વધ કરીને તેની સ્ત્રી મંદોદરી વિલિષણને પરણાવી હતી. બંનેનાં પુનર્લગ્ન થયા છતાં તેઓની ગણના સીતાજીની સાથે સુખ્ય પાંચ સતીઓમાં થાય છે. વળી મહાભારતમાં નાગરાજ ઐરાવતની વિધવા છોકરી સાથે અર્જુનનું લગ્ન થયું હતું, અને અર્જુનથી તેને પેટે ઇરાવન નામે એક સુંદર અને પરાક્રમી પુત્ર થયો હતો, એવું નીકળી આવે છે.

વેદ અને ભારત કાળમાં નિયોગ થતો હતો, જેને આપણા લોકો ‘ દ્વિયવદ્ ’ કહે છે, અને જે હજી કાઠી લોકોમાં કવચિત્ આવે છે. નિયોગ એટલે વિધવા સ્ત્રી પોતાના દ્વિયર્થી કે બીજાથી પ્રજા ઉત્પત્તિ કરી લે તે. નિયોગ પ્રજા ઉત્પત્તિને માટે હતો, તેથી એકાદ સંતાન થાય, કે દ્વિયર સાથેનો સંબંધ તોડી નાખવો જોઈએ, એવી શાસ્ત્ર આજ્ઞા હતી.

હવે શાસ્ત્ર વડે આપણે ધર્મશાસ્ત્ર અથવા સ્મૃતિઓ લેઈશું. ઘણા સ્મૃતિકારો વિધવા વિવાહની વિરૂદ્ધ છે, અને તેના કારણમાં તે કળિ યુગમાં કરવા યોગ્ય નથી, એમ કહે છે. સત યુગ આદિ યુગોમાં સ્ત્રી પુરૂષોની રહેણી કરણી ઉત્તમ છતાં વિધવા વિવાહની છૂટ, અને હઠહઠતા કળિ યુગમાં સ્ત્રી પુરૂષોની રહેણી કરણી અધમ છતાં વિધવા વિવાહની મના કરવામાં આવે, તે સકારણ કે સચુક્તિક પણ લાગતું નથી. યાજ્ઞવલ્ક્ય જેવા વિધવા વિવાહથી વિરૂદ્ધ સ્મૃતિકાર જણાવે છે, કે પુરૂષે બીજાને ન વરેલી તરૂણ સ્ત્રી સાથે લગ્ન કરવું. “ બીજાને ન વરેલી ” એ શબ્દો વડેજ તેમના સમયમાં વિધવા વિવાહ ચાલતો હશે, એમ અનુમાન થઈ શકે છે. મુખ્ય સ્મૃતિઓ ૧૮ છે, તેમાંની આઠ સ્મૃતિઓ પુનર્વિવાહના લાભમાં છે. સર્વ સ્મૃતિઓમાં પારાશર સ્મૃતિ, એ કળિ યુગને માટે મુખ્ય મનાય છે, અને તેમાં જો પુનર્લગ્નની છૂટ આપી છે, તો તે આ કાળમાં સર્વ માન્ય ગણાવી જોઈએ.

મહાત્મા પરાશર કહે છે, કે “ ધણીનો પત્તો ન લાગતો હોય, ધણી મરી ગયો હોય, સંન્યાસી થયો હોય, નપુંસક હોય, અથવા પતિત થયો હોય, તો એ પાંચે વખતે સ્ત્રીએ બીજો વર કરવો ”^૧ (અધ્યાય ૪: વિધવાના ધર્મ અને આચાર).

વસિષ્ઠ કહે છે, કે “ નીચ કૂળનો, નીચ આચરણનો, નપુંસક પતિત, ફેર આવતા હોય એવો, ખડ્ડ ખોટું ન જોતાં ગમે તેવું

કરનારો, રોગી, વેષધારી એટલે નટ, અથવા એકજ ગોત્રનો વર હોય, તો તેને આપેલી કન્યા પાછી લેવી ”^૨. નારદ કહેછે, કે “ ધણીનો પત્તો લાગતો ન હોય, મરી ગયો હોય, સંન્યાસી થયો હોય, નપુંસક થયો હોય, અથવા પતિત થયો હોય, તો એ પાંચે પ્રસંગે સ્ત્રીએ બીજો પતિ કરવો ”^૩. કાત્યાયન કહેછે, કે “ વિવાહ થયા પછી પતિ બીજા જાતનો, પતિત, નપુંસક, ખરૂં ખોટું ન જોતાં ગમે તેવું કરનારો, એકજ ગોત્રનો, દાસ એટલે ગુલામ, અથવા સદા રોગી હોય, તો (તેની સાથે) લગ્ન થએલી સ્ત્રી વસ્ત્રાલંકાર સુદ્ધાં બીજા વરને આપવી ”^૪. આવા મોટા મનના મહાત્માઓએ સ્ત્રીઓનું હિત કેટલું ચાહ્યું છે ? તેમણે પતિ મરી જાય, તો સ્ત્રીને ફરી પરણવાની રજા આપીછે, એટલુંજ નહીં, પણ તે જીવતો છતાં અનેક કારણોથી નલાયક થાય, તો સ્ત્રીએ તેને તજી બીજો પતિ કરવો, એવી આજ્ઞા કરીછે. આ રિવાજ ઉંચ વર્ણોમાં ચાલતો નથી. કેટલાક કહેછે, કે એ ઋષિઓનાં મત કળિ યુગને લાગુ નથી, પરંતુ તે અમુક યુગને માટેજ છે; પણ કળિ યુગને માટે નથી, એમ માનવાને પ્રમાણ નથી. પારાશર સ્મૃતિ ખાસ કળિ યુગને માટેજ છે, અને તેમાં વિધવા વિવાહ કરવાનું સ્પષ્ટ લખેલું છે. કેાઈ એમ કહેછે, કે પરાશરની સ્મૃતિ કળિ યુગને માટે છે ખરી, પરંતુ વિધવા વિવાહનું વચન એ યુગને માટે નથી, અને એ પ્રમાણે તે સંહિતાના ટીકાકાર માધવાચાર્યે જણાવ્યું પણુછે; પરંતુ આખી સંહિતા કળિ યુગને લાગુ હોય, તેમાંનાં સર્વ વચન કળિયુગમાં પાળ-

૨ કુલશીલવિહીનસ્યષંઢાદિપતિતસ્યચ ।
અપસ્મારિવિધર્મસ્યરોગિણાંવેષધારિણામ્ ॥
દ્વામપિહરેત્કન્યાસગોત્રોદાંતથૈવચ ।

૩ (જુઓ પારાશર સ્મૃતિમાંથી આપેલો શ્લોક).

૪. સતુયધન્યજાતીયઃપતિતઃ ક્લીવંપવચ ।
વિકર્મસ્યઃસગોત્રોવાદાસોદીર્ઘામયોઽપિવા ॥
ઊદાપિદેયાસાન્યસ્મૈસહાભરણભૂષણા ।

વાનાં હોય, અને માત્ર એકજ વચન વળ્યું હો, એ સંકારણ નથી. અને તેમ હોત, તો પારાશર, જેઓએ કળિ યુગના ધર્મ માટે સ્મૃતિ લખી, તે આ વચન તેમાં આપતજ શું કામ ? મનુને પુનર્લગ્નની વાત માન્ય નહોતી, તેથી તેણે તેનો નિષેધ કર્યોછે, અને તેમ ખીલ સ્મૃતિકારોએ પણ કર્યુંછે. જે ઋષિઓને પુનર્લગ્ન માન્ય હતું, તેમણે પોતાની સ્મૃતિઓમાં તેનો ઉલ્લેખ સ્પષ્ટ કર્યો છે. પૂર્વના યુગોમાં માણસ વધારે સદાચરણી અને દ્રઢ હતાં, તે છતાં તે યુગમાં જે છૂટ આપવામાં આવે, તે કળિ જેવા હલકાતા દુરાચરણી અને ચલિત યુગને માટે ન આપવામાં આવે, એ માની શકાતું નથી. વળી મનુએ જો કે પુનર્વિવાહ કરવાનું સ્પષ્ટ રીતે કહ્યું નથી, તોપણ તે એક ઠેકાણે જણાવે છે, કે “ વિધવા થએલી અથવા ધણીએ પોતાની ઇચ્છાથી કાઢી મૂકેલી સ્ત્રી પુનર્વિવાહ કરે, તો તે વિવાહથી થએલા છોકરાને પૌનર્ભવ કહે છે”^૫. આર પ્રકારના છોકરાઓમાં પૌનર્ભવની ગણના છે, અને તેને વારસાનો હકક મળી શકેછે. તે ઉપરથી તે વખતે પુનર્વિવાહ થતા હતા, અથવા હવે પછી થાય, તો તેથી થયેલો છોકરો વારસ થાય, એમ સિદ્ધ થાયછે. પૌનર્ભવ પુત્રની ગણના કળિ યુગમાં ઔરસ પુત્રમાં થાયછે, એમ પણ નીકળી આવેછે.

આ ઉપરથી જણાશે, કે શ્રુતિ સ્મૃતિમાં પુનર્વિવાહ થઈ શકે, એવાં પ્રમાણછે, અને પુનર્વિવાહ થએલાં એવાં દ્વંદ્વાંત પણ શાસ્ત્રોમાંથી મળી આવેછે. તેથી પુનર્વિવાહ અશાસ્ત્ર છે, અથવા શાસ્ત્રોમાં તેની મનાજ કરેલી છે, એમ ઠરતું નથી. માત્ર કેટલીક સંહિતામાં અને પુરાણોમાં તેનો કળિ યુગને માટે નિષેધ જણાવ્યો છે, પરંતુ પુરાણ એ વેદ અને સ્મૃતિના મોઢા આગળ બળવત્તર નથી, અને સ્મૃતિઓમાં મતલેદ હોય, તો વેદનું પ્રમાણ ખરૂં મનાયછે. તેમજ સ્મૃતિઓમાં લિખ મત હોય, ત્યારે જે સ્મૃતિ કળિ યુગને

૫ યાપત્યાવાપરિત્યકાવિધવાવાસ્વયેચ્છયા ।

ઉત્પાદયેત્પુનર્ભૂત્વાસપૌનર્ભવઽચ્યતે ॥

માટે ખાસ હોય, તે માન્ય કરવી જોઈએ; તેમ તેમની ભિન્નતા વડે જે વાત કળિયુગને માફક આવે, અથવા લાભકારી જણાય, તે ગ્રાહ્ય કરવી, એજ ઠહાપણુ ભરેલું છે.

કેટલાક કહેછે, કે એક વાર કન્યાનું દાન ખાપે કયાં પછી તેનું ફરીથી દાન કરવાનો અધિકાર તેને કે બીજા કોઈને રહેતો નથી. પ્રથમ તો કન્યાનું દાન કહેવું, એજ અઘટિત છે. કન્યાને બીજી મિલકત સાથે સરખાવાય નહીં. છોકરાંને દાનમાં આપી દેવાનો કે તેમને વેચી મારવાનો માખાપને અધિકાર નથી. વળી જો દાન માલીકથીજ થઈ શકેછે, તો તેનું દાન તેના ભાઈ, માના ખાપ, મામા, ગોત્રજ, સગાંસંબંધી, અને તે પણ ન હોય, તો તેની મા જો ખરાખર શુદ્ધિમાં હોય તો તે, અથવા તે શુદ્ધિમાં ન હોય, તો કન્યાની જાતિવાળા (નારદ સંહિતા) કેમ કરી શકે, અને માખાપ માલીક છતાં માને સૌથી છેલ્લો અધિકાર કેમ મળે ? બીજા માલ માટે આ રીતે થઈ શકતું નથી, તો કન્યાને માટે કેમ થઈ શકે ? વળી આપણે અહીં તો બ્રાહ્મણની છોકરીનું વાણીઓ કે કોઈ બીજી જાતનો શખ્સ કન્યાદાન આપી શકેછે. મનુષ્યે એક ઠેકાણે કહ્યું છે, કે અમુક વય થતા સુધી કોઈ કન્યાને તેનાં માખાપ વગેરે ન પરણાવે, તો તેણે પોતે પરણી લેવું. વળી યાજ્ઞવલ્કય કહેછે, કે “ કન્યાદાન દેનારાં જો કન્યાદાન દેવાની ના કહે, તો કન્યાએ સ્વયંવર કરવો ”. આ ઉપરથી કન્યાદાનનો અને તેને આપવાના અધિકારનો પ્રશ્નજ ઉઠી જાયછે. મહા ઋષિ કાત્યાયને અમુક પ્રસંગે કન્યાને ફરી પરણાવવાનું લખ્યું છે, ત્યાં તેને વસ્ત્ર અને અલંકાર સુદ્ધાં બીજા વરને આપવી એમ સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે, માટે દાન લેનાર મરણ પામ્યા પછી, એટલે કન્યા વિધવા થયા પછી તેનો પિતા કે બીજો કોઈ સગો તેનું પુનઃ દાન કરી શકેછે.

શાસ્ત્રમાં કે કાયદામાં ન્યાં છૂટ કે અપવાદ હોય, ત્યાં તેનો લાભ લઈ શકાયછે. શાસ્ત્રમાં જે વાતની સ્પષ્ટ મના હોયછે, તે વાતનો પણ અમલ દેશકાળને અનુસરીને આદિ અનાદિથી આપણા

દેશમાં તેમ ખીબા સર્વ દેશોમાં થતો આવ્યો છે. દીર્ઘ દષ્ટિવાળા શાસ્ત્રકારોએ દેશ, કાળ અને સ્થિતિને અનુસરીને શાસ્ત્ર વચનોમ ફેરફાર કરવાની સ્પષ્ટ આજ્ઞા આપી છે. જો તેનો કોઈ પણ પ્રસંગે લાભ લેવાનો ન હોય, તો એ આજ્ઞા નિરૂપયોગી થાય છે. એજ આજ્ઞાને આધારે જ્યારે આપણે અનેક જાતના ફેરફાર મૂળનાં વચનોમાં કર્યા છે, ત્યારે પુનર્લગ્નનાજ સંબંધમાં તેને આધારે ફેરફાર શા માટે ન કરવો ? માણસમાં પરમાત્માએ અક્કલ આપી છે, સાઈ નરસું પારખવાની શક્તિ બક્ષી છે, તથા કાર્યવ્યવહાર કરવાને સ્વતંત્રતા આપી છે, તેનો સદુપયોગ કરવામાં આડ નાખવી, એ ઈશ્વર ઇચ્છાની વિરુદ્ધ વર્તન કર્યા બરાબર છે. લોકો “સમે વર્તે સાવધાન” કહી, જેવો સમય તે પ્રમાણે વર્તન કરવાનું કહે છે. “જેવો દેશ તેવો વેષ” કહી તે પ્રમાણે ચાલે છે. જેવી પોતાની હાલત તે પ્રમાણે લોકો ચાલે છે. કંઠે પ્રાણ જાય, તોપણ ચાવની ભાષા ન બોલવી, એવી સ્પષ્ટ અને સખત મના શાસ્ત્રે કર્યા છતાં લોકો હાલ તેવી ભાષાઓ હોંસથી લણે છે. મોટા મોટા શાસ્ત્રી પુરાણીઓ પણ વારે વારે ચાવની શબ્દો ઉચ્ચારે છે, અને પોતાના પુત્રોને તેવી ભાષા ભણવા મોકલે છે, એટલે શાસ્ત્રને “ પોથીમાંનાં રીંગણાં ” ગણી પોતેજ વહેતું મૂકે છે !

વિધવાનું પુનર્લગ્ન કરવાની આ સમયમાં જરૂર છે કે કેમ, તેનો વિચાર કરીએ. વિધવાનું ફરી લગ્ન કરવું, એટલે ધણીક જાતોમાં નાતરાં થાય છે, તે પ્રમાણે નાતરાં કરવા વિષે માઈ મત નથી, તેમ હાલના સુધારકોનું પણ મત નથી. એક ધણી જીવતો છતાં તેને તણને ખીલે ધણી કરવાથી માઠાં પરિણામ થાય છે, માટે એક ધણીથી છૂટાછેડા મેળવી ખીલે, અને ખીબા સાથે ન પરવડયું તો ત્રીજો, એમ અનેક ધણીઓ કરવાની ભલામણ કોઈ કરતું નથી. એજ રીતે જે સ્ત્રી આધેર કે વૃદ્ધ થઈ હોય, તેણે પોતાનો પતિ મરણ પામ્યા પછી ફરી પરણવાની હિમાયત કોઈ કરતું નથી. જેને છોકરાં છેઆં હોય, તેવી સ્ત્રી તરૂણ હોય, તોપણ તેણે વિધવા વિવાહ કરવો, એવી પણ ભલામણ નથી. વય ગમે તેટલી નાની છતાં કોઈ વિધવા

ફરી પરણવા ઇચ્છતી ન હોય, અને વૈધવ્ય ધર્મ યથાર્થ પાળવા ચ્છાતી હોય, તેણે બીજી વાર લગ્ન કરવું, એવી પણ કોઈની માગણી નથી. સુધારકોની માગણી માત્ર એટલીજ છે, કે જે બાળાઓ નાની વયે વિધવા થઈ હોય, જેમણે સાસરાનું સુખ પણ થોડુંજ લોગવ્યું હોય, અને જેઓથી આ કળિકાળમાં વિધવા તરીકે શુદ્ધ રહી શકાય એવું ન હોય, તેમનું પુનર્લગ્ન કરવું.

આવી અભાગિણી અબળાઓને જન્મ પર્યંત તેમની મરણ વિરુદ્ધ વિધવા રાખવાથી કેવાં માઠાં ફળ નીપજેછે, તે સૌના બાણવામાં છે. તેઓને મૈયરમાં કે સાસરામાં કેવું દુઃખ પડેછે, તેનું ચિત્ર પાછળ આપવામાં આવ્યું છે. ગુજરાન ચલાવવાનાં સાધન ન હોવાથી કેટલીકને કુમાર્ગે દોરાવું પડેછે. શાસ્ત્રમાં કહેલા વિધવાના ધર્મ હજારે એક પણ પાળી શકતી નથી. પોતાનું શિયળ સાચવી શકે, એવી સેંકડે દશ પણ લાગ્યે નીકળશે. કેટલીક અબળાઓ નીતિમાન છતાં પોતાની નિરાધાર અવસ્થાને લીધે લુચ્ચા લક્ષ્મીઓના પાસમાં સપડાયછે. ઘણીક બાળવિધવાઓ જુવાનીના મદને કે કામવાસનાને કબજે રાખી શકતી નથી, તેથી તેઓ અવળે રસ્તે ચઢેછે. કોઈ વિધવાઓ નીચ જાતની સાથે મંગ કરીને પોતાની કાયા હમેશને માટે વટાળેછે. કોઈ તેવાઓની સાથે કે મ્લેચ્છની સાથે નીકળી જાયછે; અને તેમ કરીને તેના માળાપની ને સાસરાની સાત પેઢીને લાંછન લગાડેછે. ઘણીકને હરામના હમેલ રહેવાથી ગર્ભપાત કરવા પડેછે. ગર્ભ પાડવાને માટે ગમે તેવા ઇલાજ કરવા જતાં કેટલીકના પ્રાણ જાયછે, અને કેટલીકનું શરીર હમેશને માટે ખરાબ થાયછે. ગર્ભ પાડવા માટે યાત્રાનાં ઠેકાણાં ખોળાયછે, અને પવિત્ર સ્થાનોએ આવાં કર્મ કરવાં પડેછે. જેઓના ગર્ભ પડી શકતા નથી, તેઓને તેનાં નજીકનાં સગાં પોતાને હાથે ઝેરનો ખ્યાલો આપીને કે અગ્નિ પીવડાવીને મારી નાખેછે. આથી સ્ત્રીહત્યા ને બાળહત્યા એવાં બે મહાપાપ મારનારને માથે વળજેછે. દોડેમાં વાત ચર્ચાયછે, અને સંસારમાં તેમની ફજેતી થવામાં બાકી રહેતી નથી. જેઓનો ગર્ભ ગળી શકતો નથી, તેઓ કે તેમનાં સગાંવડાં

તરતના જન્મેલા બાળકને ગળે ટૂંપો દધ મારી નાખેછે, અને તેવાં બાળકને નદી નાળામાં, ખાડામાં, ઉકરડે, કોટની રાંગે, કે કોઈ એકાંત જગ્યાએ છાનામાના નાખી આવેછે, કે દાટી દેછે. કોઈ વિધવાને પોતાના બાળકને હેડીએ નખ દેવાની હિમ્મત ચાલતી નથી, ત્યારે તે તેને જીવતુંજ કોઈ ઠેકાણે નાખી આવેછે. તરતનાં જન્મેલાં જીવતાં કે મુએલાં બાળકો ઘણી વાર મળી આવેછે. નગરરક્ષકો તેમને ઉંચકી લેછે, અને તેમને જન્મ આપનારની તજવીજ ચલાવે છે. કેટલીક વાર જન્મ આપનાર માતાઓ તથા બાળકને દૂધપીતું કરનાર સગાંઓ પકડાયછે, ત્યારે તેમના ઉપર ખૂનનો કે ખૂન કરવામાં સામેલગિરીનો કિંવા ખૂન કરવાની કોશીશનો આરોપ મૂકાયછે. ન્યાયાધિશીમાં કામ ચાલતાં તેઓ શિક્ષાને પામેછે. આવે પ્રસંગે નાત જાતમાં અને ગામ પરગામ તેમની આબડ્ડ જવામાં બાકી રહેતી નથી.

બાળવિધવાઓનાં દુઃખ જોઈને મારી લાગણી છેક જીવાન અવસ્થામાં ઉશ્કેરાઈ હતી. અને તે વિષે મેં છૂટક કવિતા ઘણી કરી હતી. તેમાંથી બે વિધવાની વાતચિત સંબંધની કવિતા સન ૧૮૬૨ માં બનાવીને બુદ્ધિવર્ધકમાં છપાવી હતી, તે વિધવાઓનાં દુઃખ જણાવવા માટે નીચે આપું છું.

લાવણી.

રેવાજી જાતાં વિધવાને, વાટ મળી વિધવા પત્ની
ગામ પૂછે, કે ઠામ જશે, વળી, નામ તમારું કોણુ ધણી;
કે' વિધવા વિધવા છું જાતે, વિધિ કરવા જાઉં રેવાજી,
આમ તમામ દુઃખો મુજ માથે, મનથી મુઠ શરીરે સાજી.   ટેક
બે'ન દુઃખો મુજ અબળા પર અતિ, કર્મતણી કા'ણી સાંભળ,
જમ લાગીને મરમ કહું છું, બાપે દુઃખતું દીધું દળ;
ખોળી કુળને દીધું શૂળ, વૃદ્ધ, ખાંજવરશું માંડી બાજી,
આમ તમામ દુઃખો મજ માથે. મનથી મઠ શરીરે સાજી   ૯

ફરી પરણવા ઇચ્છતી ન હોય, અને વૈધવ્ય ધર્મ યથાર્થ પાળવા ચહાતી હોય, તેણે બીજી વાર લગ્ન કરવું, એવી પણ કોઈની માગણી નથી. સુધારકોની માગણી માત્ર એટલીજ છે, કે જે બાળાઓ નાની વયે વિધવા થઈ હોય, જેમણે સાસરાનું સુખ પણ થોડુંજ લોગવ્યું હોય, અને જેઓથી આ કળિકાળમાં વિધવાં તરીકે શુદ્ધ રહી શકાય એવું ન હોય, તેમનું પુનર્લગ્ન કરવું.

આવી અભાગિણી અબળાઓને જન્મ પર્યંત તેમની મરણ વિરૂદ્ધ વિધવા રાખવાથી કેવાં માઠાં ફળ નીપજેછે, તે સૌના જાણવામાં છે. તેઓને મૈયરમાં કે સાસરામાં કેવું દુઃખ પડેછે, તેનું ચિત્ર પાછળ આપવામાં આવ્યું છે. ગુજરાન ચલાવવાનાં સાધન ન હોવાથી કેટલીકને કુમાર્ગે દોરવું પડેછે. શાસ્ત્રમાં કહેલા વિધવાના ધર્મ હજારે એક પણ પાળી શકતી નથી. પોતાનું શિયળ સાચવી શકે, એવી સેંકડે દશ પણ ભાગ્યે નીકળશે. કેટલીક અબળાઓ નીતિમાન છતાં પોતાની નિરાધાર અવસ્થાને લીધે લુચ્ચા લકંગાઓના પાસમાં સપડાયછે. ઘણીક બાળવિધવાઓ જીવાનીના મદને કે કામવાસનાને કબજે રાખી શકતી નથી, તેથી તેઓ અવળે રસ્તે ચઢેછે. કોઈ વિધવાઓ નીચ જાતની સાથે મળ કરીને પોતાની કાયા હમેશને માટે વટાળેછે. કોઈ તેવાઓની સાથે કે મ્લેચ્છની સાથે નીકળી જાયછે; અને તેમ કરીને તેના માળાપની ને સાસરાની સાત પેઢીને લાંછન લગાડેછે. ઘણીકને હરામના હમેલ રહેવાથી ગર્ભપાત કરવા પડેછે. ગર્ભ પાડવાને માટે ગમે તેવા ઇલાજ કરવા જતાં કેટલીકના પ્રાણ જાયછે, અને કેટલીકનું શરીર હમેશને માટે ખરાબ થાયછે. ગર્ભ પાડવા માટે યાત્રાનાં ઠેકાણાં ખોળાયછે, અને પવિત્ર સ્થાનોએ આવાં કર્મ કરવાં પડેછે. જેઓના ગર્ભ પડી શકતા નથી, તેઓને તેનાં નજીકનાં સગાં પોતાને હાથે ઝેરનો ખ્યાલો આપીને કે અશીષુ પીવડાવીને મારી નાખેછે. આથી સ્ત્રીહત્યા ને બાળહત્યા એવાં બે મહાપાપ મારનારને માથે વળગેછે. લોકોમાં વાત ચર્ચાયછે, અને સંસારમાં તેમની ફેળેતી થવામાં બાકી રહેતી નથી. જેઓનો ગર્ભ ગળી શકતો નથી, તેઓ કે તેમનાં સગાંવહાલાં

તરતના જન્મેલા બાળકને ગળે ટૂંચો દંધ મારી નાખેછે, અને તેવાં બાળકને નદી નાળામાં, ખાડામાં, ઉકરકે, કોટની રાંગે, કે કોઈ એકાંત જગ્યાએ છાનામાના નાખી આવેછે, કે દાટી દેછે. કોઈ વિધવાને પોતાના બાળકને હેડીએ નખ દેવાની હિમ્મત ચાલતી નથી, ત્યારે તે તેને જીવતું જ કોઈ ઠેકાણે નાખી આવેછે. તરતનાં જન્મેલાં જીવતાં કે મુએલાં બાળકો ઘણી વાર મળી આવેછે. નગરરક્ષકો તેમને ઉંચકી લેછે, અને તેમને જન્મ આપનારની તજવીજ ચલાવે છે. કેટલીક વાર જન્મ આપનાર માતાઓ તથા બાળકને દૂધપીતું કરનાર સગાંઓ પકડાયછે, ત્યારે તેમના ઉપર ખૂનનો કે ખૂન કરવામાં સામેલગિરીનો ક્રિંવા ખૂન કરવાની કોશીશનો આરોપ મૂકાયછે. ન્યાયાધિશીમાં કામ ચાલતાં તેઓ શિક્ષાને પામેછે. આવે પ્રસંગે નાત જાતમાં અને ગામ પરગામ તેમની આબરૂ જવામાં આકી રહેતી નથી.

બાળવિધવાઓનાં દુઃખ જોઈને મારી લાગણી છેક જીવાન અવસ્થામાં ઉશ્કેરાઈ હતી. અને તે વિષે એ છૂટક કવિતા ઘણી કરી હતી. તેમાંથી બે વિધવાની વાતચિત સંબંધની કવિતા સન ૧૮૬૨ માં બનાવીને બુદ્ધિવર્ધકમાં છપાવી હતી, તે વિધવાઓનાં દુઃખ જણાવવા માટે નીચે આપું છું.

લાવણી.

રેવાજી જાતાં વિધવાને, વાટ મળી વિધવા પત્ની
ગામ જૂંછે, કે ઠામ જશે, વળી, નામ તમારું કોણ ધણી;
કે' વિધવા વિધવા છું જાતે, વિધિ કરવા જાઉં રેવાજી,
આમ તમામ દુઃખો મુજ માથે, મનથી મુઠ શરીરે સાજી.   ટેક
બે'ન દુઃખો મુજ અબળા પર અતિ, કર્મતણી કા'ણી સાંભળ,
જમ લાગીને મરમ કહું છું, બાપે દુઃખતું દીધું દળ;
ખોળી કુળને દીધું શૂળ, વૃદ્ધ, ખોજવરણ માંડી બાજી,
આમ તમામ દુઃખો મુજ માથે, મનથી મુઠ શરીરે સાજી.   ૧

અરેરે બેની એક દિને પણ, ભાવે ભોગ નથી કીધો,
 વાત કરી નથી વા'લપણે વળો, હાસ્ય તણે રસ નથી લીધો;
 મિયાં ખરાખર બીબી હુઈ જબ, ઘોર ખરાખર મિયાંજી. આમ૦ ૨
 ભર ભેખન દિન દિન દુઃખ સાલે, મન વશ નવ રહે, તન તલસે,
 સોકય અને સસરા સાસુનો, થોક શોક નહીં ટળશે;
 જાણે છે અખળાની જાતિ, તનશાખા થઈ રહીં તાજી. આમ૦ ૩
 નરથી વરથી નાતથી કાઢી, દા'ડી દુઃખ-ખાડી ઘાડી,
 રાંડી માટે છાંડી સૌએ, માંડી વાત કહું માડી;
 ભોજાઈવશ મસ દુઃખ વેહુંછું, જશ વણ પશુસમ છું માજી. આ૦ ૪
 ધણીના ભેરે ધમધમ ધરતી, પર પગ માંડીને ચાલે,
 ચરણાં ચોળી ચીર ધરેણાં, ઘાલીને મગ્ને મા'લે;
 તે સુખ ભેઈને સુખથી શુ કહું, દુઃખથી તન રે'છે દાઝી. આ૦ ૫
 હામ ગઈ મન ઠામ રહું નહિ, પીટયે કામે પાગ ધર્યો;

*	*	*	*	*	
*	*	*	*	*	૬
*	*	પણ દા'ડા ત્યાંથીજ રહ્યા,			

ફાળ પડી જ્યમ કાળજ આવે, ભાળ પડી, કે ભોગ મળ્યા,
 ફટ ફટ ઘરનાં કે' નર નારી, શઠ રંડા ક્યમ નવ લાજી. આ૦ ૭
 ઝટપટ ત્રઠ રેવાજી જઈને, મારો, નહીં તો વટ જશે,
 ખટપટ એ કરીં ઝટ લઈ ચાલ્યા, કટ લઈને કટકા થાશે;
 બે જીવ જશે, થાશે દુઃખ, ક્યમ હાય હાય ! સહુ પીડાજી. આ૦ ૮

બીજી બોલી.

બીજી અખળા બોલી સાંભળ, જવાળાના લા'ળા મારા,
 કાળા માથાના જન માથે, ભાજ્યા નહિ હોયે બાળા;
 દાવાનળ દુઃખ બળ કરતું છે, જ્યમ વરસાદ રહે ગાજી,
 વાળ ખરે સાંભળતાં, ભણતાં, જળધારા જાએ ઝાઝી. ટેક.
 ત્રણ રંડા પર સુજ રંડાને, સાઠ વરસનાને દીધી,

છાંડી પય, નહિ મંડી ખાવા, પરણાવા ચોરી કીધી;
 મંગળકેરા માત ક્રી તે, પણ ઢીંચણુપુર વરનાલ ! વાળ૦ ૧
 પેલી સોઝ્ય મરી ગઈ વેલી, ભૂતડી થઈ મુજને સાલે,
 એ રહ્યો તે હાકણુસમ ખાજે, ઘોળ ઘણે ઘરમાં ઘાલે;
 બોલી બાણી ન શકું તેવે, નાથ ગયા છે મારાલ. વાળ ખરે૦ ૨
 દશ વર્ષે વરતી નેઈ કન્યા, કહ્યું માતા મુજને પરણાવ,
 બેઠી રેવા માથું ફેટે, બેઠી ! મરી ગયો તુજ નાવ;
 દોર થઈ, સૌ ઝેર બરાબર, કેર થયોરે શું આલ. વાળ ખરે૦ ૩
 ચૂડી ભાગી, માથે મૂડી, ખૂડી દરિયે થઈ ભૂડી,
 રૂઢી નેઈને ખૂણે ઘાલી, દુઃખની વાગી રહ્યો દુઃડી,
 જાવા દર્શન સાડ નહિ તો, ક્યાંથી અન્ય ઘર જાવાલ. વાળ૦ ૪

*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*

જાણુ થઈ બૂદાં ચિન્હ નેઈ, દા'ડા જાણ્યા ન્યારે તો;
 ઘાણુ વળ્યો, બાઈ ! પ્રાણુ જશે, એ હાણુ થશે, ત્રઠ રેવાલ. વાળ૦ ૬
 માખાપાં પાપે લેવા ને, પરમેશ્વર પીટયો પાપી,
 જન્મ દઈ કયમ રવરવતા દુઃખ-માં, હું અધમ દોધી થાપી:
 ધારા કરનારા નર મરને, પળને વચનજ મારાંલ. વાળ૦ ૭
 નાનપણે દેનારા મરને, મોટપણે ના કે'છે તે,
 રાંડી છાંડી જગથી કાઢી, તો ઇશ શિક્ષા દેછે તે;
 અમ અખખાનાં દુઃખ હર ગોવિંદ ! બહુ બહુ ગુણુ ગાઉં તારાલ;
 વાળ ખરે સાંભળતાં લણુતાં, જળધારા નયે ઝાઝી. ૮

એ પછી ગૂજરાતમાં અને દક્ષિણમાં વિધવાવિવાહ સંબંધે
 ઘણી હો હા થઈ. ઠેકાણે ઠેકાણે લાખણો અપાવા લાગ્યાં, વર્તમાન
 ચોપાનિયામાં લખાણુ થવા માંડ્યાં, બૂદાં પુસ્તકો પ્રકટ થયાં, અને
 એ ચાર પુનર્લગ્ન પણ થયાં. એવામાં એટલે સન ૧૮૬૬ માં મેં

કેટલીક કવિતા લખી, તેમાંની એક નીચે આપું છું, તે તે વખતની લાગણી અને મનના ઉભરા કેવા હતા, તે બતાવેછે.

લાવણી.

હરિ ! સુખો હરી તેં આજ, તૂટલે ઝાઝ, હાય ! ઝોકાવી !
 કયમ દુઃખો હરણુ કહું, જ્યહાં અરિ વટ આવી. ટેક.
 મુજ સાથી હયો તેં બાળ, બગાડયો તાલ, એથ ઓ કોની,
 મતિ મુજ સારૂ કરી મૂઢ, હાય, લોકોની.
 કયમ કઢાવી લીધા ઘાટ, વસ્ત્ર શા માટ, વાળ ને ચૂડો,
 કયમ મૂકી જીવાની, કામ, આંધળો ભુડો.

ઝૂલ.

કયમ કરી વસ્તુઓ એવી, કામ ઉરકેરે,
 કયમ કરી જાળ મોહતણી, ફસાવે ખ્યારે;
 કયમ ગણે કહે મહા પાપ, પછી વ્યભિચારે.
 હરિ ! બની તું સાધન હાય, દુઃખની માંચ, મૂકે પછો લાવી,
 કયમ દુઃખો ૦ ૧
 પણ અરે પિતા ! કર માફ, મતિ શુદ્ધ આપ, ભુલી બહુ ભરમે,
 તું સદાય શુભ કરનાર, થયું મુજ કરમે !
 કરો તર્ક જોળું આ વાર, દુઃખતું ઝાડ, રોપિયું કોણે,
 પછો પાણી પાઇને રોજ, ઉછેર્યું કોણે.

ઝૂલ.

મુજ દેશ વિષે આ ચાલ, અસલથી આવ્યો,
 ધણો મુએ ન ખીજે થાય, કદી ન મન લાવ્યો,
 ઋષિજનો થકી કાયદો, બનેલો આવો.
 પણ વિચાર્યું કંઈ નવ દિસે, પછી શું થશે, હાલતો આવી. કયમ ૦૨
 કદી તમ જાતિના તમે, તરત તે સમે, હશે સુખકારી,
 કદી હિંદુ નરો તો હશે, હાલ આભારી;
 કદી તમે લલે ગણો લાલ, દુઃખનો ચાલ, નારો શીર નાખ્યો,
 કદી હશે અસલ કંઈ લાલ, તમોએ ચાખ્યો.

બૂલ.

પણ કેવી હાલતો હાલ, કાયદા સાલે,
કચી પેર લખ્યા લોહોંથી નારોં તે પાળે,
દુઃખ થકી પીડાતી તેહ, ચઢે બહુ ગાળે.

બહુ ફૂર ખરેખર બની, મરદની ઘણી, જ પક્ષ ચલાવી. કયમ૦ ૩
મરી જાય કદાપિ નાર, પુરૂષ તત્કાળ, વરે જઈ બીજી,
શેા ઘુનો કર્યો નારીએ, મરે તે સીઝી;
નહિ વેદતણે અધીકાર, અધમ બહુ નાર, દાસ કરી દીધી,
એ માટ પ્રભુ પૂછજો, વગો જે કીધી.

કયમ તમે ન નિપજ્યા નાર, બન્યા પછી વિધવા !

પછી કર્યા હોતે કાયદા, થતે બહુ સુખદા !

પણ તોય પરાશય થયા, નારીની દયા, ઉરમાં આવી. કયમ૦ ૪
શુભ કરી ગયા કાયદો, થયો કાયદો, બહુ વિધવાને,
કળ ભુગ વિષે ફરી, વરી શકે બીજાને.
વળી રામે એ નારીઓ, ફરી આપીઓ, જ્યહાં તે રાચ્યો,
અકબર પણ વિધવા માટ, દીલ બહુ દાઝ્યો.

પણ હાય હિંદુઓ તમે, ગ્રાહ્યો તેમાં,

હઠ કરો, હઠીલા બની, નથી જશ જેમાં,

પણ જુઓ વિચારો મન, લાલ છે શેમાં.

પણ કેમ વિચારે તેહ, વેમડે જેહ, નાખિયા તાવી. કયમ૦ ૫
કંઈ કાઢોં લાવીંને શ્લોક, લમાવી લોક, બગાડે બાજી,
કંઈ બખડોં જાય મુખ થકી, અરખોં જ્યમ કાજી !

તોર શ્લોક, જીલ કામડે, હિંદુઓ બધે, વિશેષે નારી,
કરોં ધાયલ ઘેટાં પરે, કેદ કરોં વાળી;

પછોં વેમ કોટમાં કેદોં, કરી સૌ રાખ્યાં,

મન, ખરે તકડો રમી, લમાવી નાખ્યાં,

શી સત્તાથી ઘાણીએ, હાય, પોલોં નાખ્યાં.

કયમ હાય, તમારા લક્ષ, સાડુ થઈ જક્ષ, નાખિયાં આવી. કયમ૦ ૬

પણુ ખરે સૌંતાનો શાપ, તમારે પાપ, લાગિયો ખૂરો,
કણુ કાજ તમે આથડી, કરો જીવ પૂરો.
ભીખ માગી ધરો જઈ હાથ, શૂદ્રને નાથ, કહો પાઈ સાડુ,
તજુ ટેક ગુલામી કરો, મજ્યુ ક્ષણ સાડું !

જીવ જીણા મરે, તો અરે ! કહી દુઃખ પામો,

વિધુ સાપ મારતા હોય, ભીંડો ત્યાં હામો,

પણુ નારો જાત પર કરો કસાઈ કામો.

કહું કસાઈ સારા તોય, જીવ ઝટ ખોય, હણે ન રિખાવી. કયમં ૭

થઈ રાંડ, કરાવો વૃત્ત, કહી થઈ ધૂત, નાખો કાંદામાં,

કંઈ કથા વિષે લલચાવો, કરો ખદ કામો;

પણુ હવે વિચારી તમે, ઝટ આ સમે, ખડું મત આપો,

કંઈ જ્ઞાન માર્ગે જીઓ, દુખડાં કાપો;

જયમ કહો ખાનગી માંહિ કામ એ સાડું,

કયમ કહો નહીં પ્રસિદ્ધપણે ત્યમ વાડું,

ધર્યું એક ઈંદ્રિયું જ્ઞાન, વેદિયાવાળું !

કયમ રમો પ્રપંચો અતિ, લોકની મતિ, તમો ભરમાવી. કયમં ૮

પણુ જાણો પ્રભુએ દાઝ, અમારે કાજ, નરો નિપજાવ્યા,

શીખો કવાયતો, હથિયાર વિલાયતો લાવ્યા !

દુઃખ જોઈ નારીનાં ખહુ, કાળજાં સહુ, મધ્યે ઘા ઉડો,

ખરો વાત લાગિયો માટે, ઉપાડ્યો ઝુડો.

*

*

*

*

છેક ખાળક અવસ્થામાં વિધવા થએલી એવી સ્ત્રીઓની સંખ્યા આપણા દેશમાં ઓછી નથી. ખાણુ મહેશચંદ્ર ચક્રવર્તીએ વસ્તી પત્રક ઉપરથી કરેલી ગણતરી પ્રમાણે ચાર વર્ષની અંદર રાંડેલી એવી છોકરીઓની સંખ્યા ૧૩૮૭૮, ૫ થી ૯ વર્ષની અંદરની ૬૪૦૦૦ અને ચૌદ વર્ષની અંદરની ૧૭૪૫૩૨ થાયછે. જો આ બિચારી ખાળકીઓને નાનપણમાં ન પરણાવી હોત, તો તેઓ નાની વયે વિધવા થાત નહીં, એ તો નિશ્ચય છે. તેમના વૈધવ્યના

જવાબદાર જેઓ છે, તેમણે તેમને ન્યાય આપવો જોઈએ, એ એ ન્યાય તેમને ફરીથી પરણાવ્યા વગર મળવાનો નથી.

આપણે પહેલાં જણાવી ગયા છીએ, કે આપણે અહીં ઘણી ખરી નાતોમાં કન્યાની અછત છે. એક પુરૂષ અનેક ઐરીઓ પર-ણીને કન્યાની અછત કરેછે, તેની સામે વિધવાઓનાં લગ્ન થાય, તોજ એ ખેંટ પૂરી પડે. ભાઈલા બ્રાહ્મણોનાં ઘણાં ઘર જોશો, તે તેમાં દિયર કુંવારો, અને ભાભી રાંડેલી, કે ભાઈ કુંવારો, અને બહેન રાંડેલી જોવામાં આવશે. કુંવારાને ઘણાં કારણથી કન્યા મળી શકતી નથી, અને વિધવાઓ નિરૂપયોગી હોવાથી થોડે વર્ષે ઘણું ઘેર તાળાં દેવાયછે. આવી સ્થિતિ જેઓમાં કુલીનને કન્યા આપવાની રીત છે, અથવા જેમની નાત ઘણી નાની હોયછે, તેમાં વિશેષે કરીને જોવામાં આવેછે. જો વિધવાને ફરી પરણાવવાનો રિવાજ હોત, તો ઉમ્મરનાં જે હસવા લાયક અને હામિકારક કળેડાં થાયછે, તે બહુ કમી થાત; અને તે કારણથી નાની વયે વિધવા થવાના દાખલા પણ ઓછા થાત.

કન્યા ન મળવાથી જેમને ગમે તે ઉતરતી નાતની કન્યા લાવી હમેશને માટે નાત બહાર થવું પડેછે, અને તેથી તે નાતની સંખ્યામાં ઘટાડો થવાનો પ્રસંગ આવેછે, તે પ્રસંગ, જો તેમને પોતાની નાતની વિધવા સ્ત્રી મળી આવત, અને તેમનાં લગ્ન નાત કાયમ રાખત, તો આવત નહીં. તેજ નાતની વિધવા કોઈને લઈને નીકળી જાય, કે પરનાતના પુરૂષ સાથે લગ્ન કરે, તો સ્ત્રી અને પુરૂષ બંને હમેશને માટે બહિષ્કૃત થાયછે. એટલે બંનેની નાતોની સંખ્યામાં તેથી ખોટ આવેછે. પાછલાં પચાસ વર્ષની અંદર વિધવાના પુનર્વિવાહ પુષ્કળ થયાછે, પરંતુ પુનર્વિવાહ કરનાર જોડાંને નાત બહાર થવું પડ્યુંછે. એ સઘળાં જોડાં સંવત્તીય ન હોવાથી તેમની એક નાત થઈ શકતી નથી. પરંતુ તેમની સંખ્યામાં દર વર્ષ વધારો થતો જાયછે, તેથી કાળે કરીને તેમની એક કે અનેક નાતો

જૂદી* બંધાશે, અને મૂળની નાતોને તેટલો ટોટો થશે. જ્યાં લગી નાતના લોકો વિધવાનાં લગ્ન કરવાની છૂટ નહીં આપે, ત્યાં સુધી વિધવાઓ ગમે તે નાતના વરને પસંદ કરશે, તેથી નુકસાન તે નાતનેજ થવાનું છે. એટલા માટે, નાતના આગેવાનોએ આ પ્રશ્ન હાથમાં લઈ તેનો સંતોષકારક નીકાલ થવો જોઈએ.

નાતના ઠરાવથી વિધવાનાં માખાપ તથા બીજાં સગાંને હાલ જે દુઃખ ને નામોશી વેઠવાનો સમય આવે છે, તે બંધ થશે. દિકરી બીજા સાથે નીકળી જાય, કે પરનાતના સાથે પુનર્લગ્ન કરે, તો તેમને માથે કલંક આવે છે, અને તેમને નાત જાતમાં મોં કાઢીને બોલવાનો પણ વારો આવતો નથી. વિધવા એ રીતે ન કરે, પણ કુચાલની નીકળે, તોપણ તેમની ફજેતી થાય છે. જો તે કુચાલની હોઈ સારી રીતે વર્તે, તોપણ તેમને માથે તે ધીકતી સગડી રહે છે, અને તેઓને જન્મ પર્યંત શોકમાં રહેવું પડે છે. જો તેને ફરીથી પરણાવવાનો સંપ્રદાય નાતેજ પાડ્યો હોય, તો આ સર્વ વિપત્તિઓ દૂર થાય, અને વિધવા તથા તેનાં સગાં સાગવાંને સુખનો વારો આવે.

કેટલાક ભણેલા એમ બતાવે છે, કે નવા પ્રકટ થયેલા સંસાર-શાસ્ત્રના મત પ્રમાણે પૃથ્વી ઉપર મનુષ્યજાતિનો વિસ્તાર ઘણો વધતો જાય છે, તેને હૃદમાં રાખવાની જરૂર છે, માટે વિધવાઓને ન પરણવા દેવી, એ વધારાને ખામે રાખવાનો એક ઇલાજ છે.

* મુ'બઇ ખલાકામાં આજ સુધીમાં ૧૩૪ પુનર્લગ્ન થયાં છે, તેમાંનાં ૮૪ ગૂજરાતીઓમાં, અને ૫૦ દક્ષણીમાં થયાં છે. ગૂજરાતી ૮૪ પુનર્લગ્નની ફાઇ કરતાં ૫૦ બ્રાહ્મણમાં, ૨૧ વાણીઆમાં, ૨ સોની (ત્રાગડ) માં અને ૧ ભાટમાં નીકળે છે. બ્રાહ્મણની તપસીલ કાઢતાં ૨ દેશી શ્રીમાળી, ૧૫ ખેડાવાળ, ૨૧ ઓદીચ, ૨ ખેરસદા, ૨ રાયકવાળ, ૧ મોદ, ૧ પુષ્કણી, ૩ વડાદરા અને ૩ ઇતર છે. વાણીઆમાં ૨ કપોળ, ૫ વીસા ખડામતા, ૧ દશા ખડાયતા, ૨ વીસાશ્રીમાળી, ૫ દશાશ્રીમાળી, ૨ દશા પોડવાળ, ૨ મોદ, ૧ નાગર, ૧ દશા ઓસવાળ, ૨ વીસા ઓસવાળ, ૨ વાયડા, ૧ શ્રાવક (જાત જણાવી નથી) અને ૫ ઇતરવાણીઆ છે. દક્ષણીઓમાં ૪૫ બ્રાહ્મણ (દેશરથ, કોકણસ્થ વગેરે મળીને), ૨ શેણવી, અને ૩ પ્રભુ છે.

યુરોપમાં વસ્તીની સંખ્યા જોરથી વધેછે, તેથી ત્યાંના વિદ્વાનો અને રાજ્ય-પ્રપંચીઓ વિચારમાં પડ્યા છે. જર્મનીની સુમારે પાંચ કરોડની વસ્તીમાં પાંચ વર્ષની અંદર ચાળીશ લાખ માણસનો વધારો થયો છે. આ પ્રમાણે જ્યાં વસ્તીનો વધારો અપાટાખંધ થતો હોય, ત્યાં વધારાની વસ્તીનું શું કરવું, અગર વધારો થતો શી રીતે અટકાવવો, એ વિચાર વિદ્વાનો અને રાજ્ય-પ્રપંચીઓના મનમાં આવે, એ સ્વાભાવિકજ છે. પરંતુ ભૂખડા અને નિર્મોલ હિંદુસ્તાનમાં વસ્તીનો વધારો અપાટાખંધ થતોજ નથી, તેથી તે અટકાવવાના ઇલાજ ઝોળવાની હાલ જરૂર નથી. એમ છતાં ઇલાજ ખતાવવામાં પ્રથમ વિધવાઓનો લોગ શા માટે આપવો ? માતાઓ પણ ગરીબ બકરાનો લોગ માગેછે. તે ન્યાયે બકરી જેવી ગરીબ વિધવાઓને હોમવાનો વિચાર થતો હોય, તો કેાણુ જાણુ ! જેમ વિધવાને ન વરવા દેવાથી વસ્તીનો વધારો થતો અટકેછે; તેમ વાંઢાઓને ફરી પરણવા ન દેવાથી વસ્તીનો વધારો અટકેછે; તો તેમના સંબંધે આવો વિચાર શા માટે ન કરવો ? વાંઢાની વાત તો ઘેર ગઈ, પણ આપણે અહીં તો વિસ્તાર વધારવા માટેજ એક બૈરી ઉપર બીજી એક કે અનેક બૈરીઓ કરવા દેવામાં આવેછે, તેનો અટકાવ પ્રથમજ કેમ ન કરવો ? વિધવાઓ રાજીખુશીથી ન પરણે, એ વાત એક છે, ને અમુક હેતુ સારવા માટે તેમને ન પરણવા દેવી, એ વાત બીજી છે. ન્યાયની નજરે જોવું, એ વાત એક છે, અને સ્વાર્થી નજરે જોવું, એ વાત બીજી છે.

શાસ્ત્રીઓ, પંડિતો એવી તકરાર લાવેછે, કે કન્યાદાન એ એક પ્રકારનું દાન છે, દાન આપેલું પાછું લઈ શકાતું નથી, કે તેનું દાન ફરીથી થઈ શકતું નથી. તેમ માળાપે એકવાર દાન કર્યા પછી કન્યાનું દાન ફરીથી કરવાનો તેને અધિકાર નથી. આ તકરાર સંબંધે પૂર્વે વિચાર કર્યો છે, તથાપિ હવે તેને વ્યવહારિક રીતે જોઈએ. ધારો કે તમે એક બ્રાહ્મણને કે સાધુને ચાર આના દાનમાં આપ્યા. તમે આપેલી રકમ ઓછી લાગવાથી અને લેનાર ઝાંઝી હોવાથી તે તમારા ઘરમાં ફેંકી ચાલતો થયો. તમે એ પૈસાનું

શું કરશો ? એક વાર દાનમાં આપ્યા, માટે તમે પોતે તેનો ઉપયોગ પોતાના કાર્યમાં જો ન કરો, તો પછી તમારે તે કોઈ બીજાને દાનમાં આપવા પડશે. આવે પ્રસંગે એક વસ્તુનું દાન બીજી વાર કરવાની ફરજ જગતમાં પડતી આપણે જોઈએ છીએ. એક બ્રાહ્મણને આપણે દાનમાં ગાય આપી. બ્રાહ્મણે તે સ્વસ્તિ કહી અંગીકાર કરી; પણ કહ્યું, કે તે ગાલણી છે, તે વિચારતા સુધી તમારે ઘેરજ કૃપા કરી રહેવા દો. આપણે તેની ઇચ્છા પ્રમાણે તે ગાય આપણે ઘેર રાખી, અને તે દરમિયાન દાન લેનાર બ્રાહ્મણ મરી ગયો, કે પત્તો ન લાગે, એવે ઠેકાણે આલ્યો ગયો. તમે એ ગાયનું શું કરશો ? રાત્રીએ દાનમાં આપેલાં વતન છીનવી લેછે, કે વતનદાર નિર્વંશ થયે તે પાછાં લેછે, અને વળી તે બીજાને દાનમાં આપેછે. કદાચ શાસ્ત્રાધારે એક વાર દાન કર્યા પછી માબાપ વિધવાનું ફરીથી દાન કરી ન શકે, તો ભલે તે દાન કોઈ બીજું કરે, અથવા વિધવા વિવાહને દાન તરીકે ન ગણે, અથવા તેનો વિધિ બીજી રીતે મુકરર થાય. પંડિતો ધારે, તો હરેક બાબતનો તોડ પાડી શકેછે, અને શાસ્ત્રની હરકતો પણ ફર કરી શકેછે. “નાળનાં ગાડાં નાળમાં રહેતાં નથી.” હરકત નડે, ત્યાં તેનો નીકાલ હરેક રીતે કરી શકાયછે.

કેટલીક વાર એમ કહેવામાં આવેછે, કે પુનર્લગ્ન અથવા નાતરાં કરવાં, એ નીચ વર્ણનું કામ છે. ઉંચ વર્ણથી એવું હલકું કામ થઈ ન શકે. નાતરીઆ નાતમાં જ્યારે પાલવતું નથી, ત્યારે નાતરે જવા સારૂ બાઈડીઓ પોતાના ઘણીને ઝેર દઈને મારી નાખેછે, અને સ્ત્રી પુરૂષમાં જે પ્યાર અને સુખશાન્તિ રહેવી જોઈએ, તે રહેતી નથી. આપણે કેનાં પુનર્લગ્ન કરવાનું કહીએ છીએ, તે પાછળ બતાવ્યું છે; એટલે એવાં પુનર્લગ્ન અને નાતરાંમાં જમીન, અશમાનનો ફેર છે. નાની વયની સ્ત્રીઓએ ધણી સાથે ન પાલવવાથી તેને આરી નાખ્યાના દાખલા નાતરીઆ નાતમાં પણ કવચિતજ બનતા હશે. પુનર્લગ્નને હલકું કામ, અને તે ઉંચ વર્ણથી ન થઈ શકે, એમ માનવાને મજબૂત કારણો નથી. રૂઢીથી જે હલકું મનાય, તેને રૂઢી ઉંચું પણ કરી શકે. પુનર્લગ્નને હલકું કામ માનવાથી દુનિયાની

સર્વ પ્રજાઓને તથા તેમની સર્વ જાતોને આપણે હલકી કહીએ છીએ. દુનિયાની સર્વ પ્રજાઓ તથા જાતોમાં જે પુનર્લગ્નના પ્રચારથી ખૂન થતાં હોય, અને દુઃખ પડતાં હોય, તો પુનર્લગ્નથી તેવાં પરિણામ નીપજેછે, એમ શાખીત થાય; પરંતુ અપવાદ તરીકે જેવા બનાવ આપણે અહીં બનેછે, તેવા સર્વ ઠેકાણે બનતા હશે: તે શિવાય બીજી પ્રજાઓ અને જાતોનો સંસાર એથી વધારે દુઃખરૂપ નિવડતો નથી.

લગ્ન સંબંધે તથા સ્ત્રી પુરુષના શિયળ સંબંધે હિંદના આર્યોના વિચાર તથા તેમની લાગણી બીજી પ્રજાઓ કરતાં ચઢીઆતી અથવા વધારે તીવ્ર છે. સ્ત્રીઓ એક લવમાં બે લવ કરવા ચડાતીજ નથી. એક વખતનું પરણેતર લવોલવ પહોંચેછે, એમ તે માનેછે. પુરુષ મરી જાય, તો તેની પાછળ તેની પત્ની પહેલાં સતિ થવા ઉભી થતી, અને તેનીજ ચેડમાં ખુશીથી બળી મરતી. પરંતુ સતિ થવાનો ચાલ છેક પ્રાચીનકાળમાં નહોતો. દત્ત પોતાના પ્રાચીન ભારતમાં જણાવેછે, કે સતિ થવાનો રિવાજ દૃઢ કરવા માટે ઋગ્વેદની એક ઋચાને ફેરવીને તેનો ખોટો અર્થ કર્યો છે. “ માનુષિક નિયમોમાં અતિ કૂર રિવાજ માટે ઋગ્વેદમાં કેાઈ સ્થાને અનુમતિ નથી. દહનક્રિયાના સ્થાન પ્રતિ સ્ત્રીઓના પ્રસ્થાન સંબંધી એક કેવળ નિર્દોષ ઋચા* છે. એનો અર્થ આ રીતે થાય છે. ‘આ સ્ત્રીઓ વૈધવ્યનાં દુઃખ સહન ન કરો. જેના પતિ સારા અને મનવાંછિત હોય, તેઓ અંજન અને નવનીત લઈ પોતાના ઘરમાં જાઓ. આ સ્ત્રીઓને આંસુ સાર્યા વગર અને કાંઈ પણ શોક વગર પહેલાં તો મૂલ્યવાન અલંકાર પહેરી ગૃહ પ્રતિ જવા ઘો ? ’ મૂળ ઋચાના વાક્યમાં દહન સંબંધી એક પણ શબ્દ નથી, પણ તેમાંનો એક અગ્રે શબ્દ બદલી અગ્રે લખ્યો, અને પછી બંગાળામાં વિધવા દહનના રિવાજને પ્રતિપાદિત કરવા મૂળ વાક્યેનો ખોટો અર્થ કરી તેનો અયોગ્ય ઉપયોગ કર્યો. પ્રોફેસર મેક્ષ મૂલરના શબ્દોમાં કહીએ, તો

---

* इमानांरीरविधवाःसुपत्नीराज्जनैर्नर्सीपवासविशन्तु
अतश्चवोनमीत्राः सुरत्नाआरोहन्तुंजनंयोयोनिमग्ने ॥

‘નિઃશંક આચાર્યોથી કેટલું થઈ શકે, તેનું આ અતિ નિંદા દષ્ટાંત છે. જે વાક્યને તોડી, તેનો ખોટો અર્થ અને અયોગ્ય ઉપયોગ થયો, તેના આધારથી હજારો જીવોનાં બલિ અર્પાયાં, અને ઉન્મત્ત બળવાની ધમકી અપાઈ. આ આક્ષેપ દુઃસહ પણ યોગ્ય છે. મૂળ વાક્યોમાં ફેરફાર, અને તેનો ખોટો અર્થ એ બંને પૂર્વ કાળમાં થયાં હોય, કે થોડાજ શતક પહેલાં થયાં હોય, તેથી આ આક્ષેપ શિથિલ થતો નથી. ” આ ઉપરથી સતિ થવાના શાસ્ત્રાધારનો ખુલાસો થશે. સતિઓ ખરા પ્રેમથી કેઈકંઈ થતી હતી, પોતાની રાજી ખુશીથી થાડીજ થતી હતી, લોકલાજને કે ચાલતી રૂઢીને તાબે થઈને ઘણી થતી હતી, અને મારી મચરડીને ઉભી કરવામાં બહુ આવતી હતી. એક રાજની પાછળ તેની સર્વ રાણીઓને તેમજ દાસીઓ સુદ્ધાંતને પ્રેમને લઈને સત ચઢે, એ માની શકાતું નથી. આ દુષ્ટ ને ભયંકર રિવાજથી ત્રાસીને દયાળુ અકબર બાદશાહે તેનો અટકાવ કર્યો હતો, અને પરોપકારી લોર્ડ વિલિયમ બેન્ટિન સાહેબે તેનો પ્રતિબંધ કર્યો.

વૈદિક અને ભારત કાળમાં વિધવા વિવાહ થતા, તે અટક્યા, અને તે પછીના કાળમાં સતિ થવાનો ભયંકર રિવાજ હતો, તે બંધ પડ્યો; એટલે ઉંચ વર્ણોમાં સઘળી વિધવાઓને મરણ પર્વત દુઃખમાં દહાડા કાઢવાના થાય છે. બિચારી બાળવિધવાઓનો આ ચાલથી મરો થાય છે. આપણા દેશમાં પોતાની દિકરીઓને પરણાવી ઠેકાણે પાડવી, એ માળાપ સંસારની મોટી ફરજ સમજે છે. અને ન્યાં સુધી દિકરીઓ ઇચ્છાવર વરતી ન થાય, ત્યાં સુધી તે ફરજ માળાપને શીર રહે, એ વાજબી છે. દિકરી જન્મે ત્યાંથી તેને ઠેકાણે પાડવાની ફિકરમાં માળાપ પડે છે, અને જેમ બને તેમ જલદી વર ખોળી કાઢી તેને નાનપણમાંજ પરણાવી દે છે; પરંતુ નાની વયે પરણાવવામાં તેને રંડાવાની ધારતી વિશેષ છે, તેનો તે વિચાર કરતાં નથી. ન્યારે તે રંડાય છે, ત્યારે તેઓ લમણે હાથ દબ નશીબને દોષ દે છે, અને પોકેપોક મૂકી રૂદન કરે છે. પુનર્વિવાહનો ચાલ હોત, તો સારું, એવું તેમને તે વખતે સ્મશાનજ્ઞાન પણ થાય છે; પરંતુ લોકરૂઢી

અને લોકાપવાદને તેઓ જલદી તાળે થઈ જાય છે. દિકરીઓને ઠેકાણે પાડવી, એ જો માળાપનું કર્તવ્ય છે, તો તે અદા કરવામાં તેમણે પુખ્ત વિચાર કરવો જોઈએ. ધારો કે એક માણસને બે દિકરી છે. પરણાવેલી એક દિકરી આઠમે વર્ષે રાંડી અને બીજી દિકરી ૯ વર્ષની કુંવારી છે. જો ૯ વર્ષની કુંવારી દિકરીને ઠેકાણે પાડવાની તેની ફરજ છે, તો આઠ વર્ષની વિધવા થએલી દિકરીને ઠેકાણે પાડવાની શું તેની ફરજ નથી ? એક વાર પરણાવવાથી તેની ફરજ અદા થઈ કહેવાય નહીં, કેમકે તેનો પતિ મરી જવાથી તે ઠેકાણે પડતી અટકી છે.

વિધવાવિવાહ કરવાથી કેટલીક કાયદાની હરકતો આવતી હતી, અને ખાસ કરીને તેવી વિધવા તથા તેની પ્રજાને વારસો મળવાને વાંધો પડતો હતો, તેથી પ્રતાપી અને માયાળુ અંગ્રેજ સરકારે સન ૧૮૫૬ ની સાલમાં એક નિબંધ (આક્ટ-૧૫ મો) બહાર પાડ્યો, તે નીચે પ્રમાણે:—

“ ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની સરકારના કબજા માંહેના તથા તાબા માંહેના મુલકમાં સ્થાપેલી દિવાની કેટોમાં કાયદો જેમ ચલાવેછે, તે કાયદા ઉપરથી હિંદુ જાતિની કેટલીએક વિધવા સ્ત્રીઓ શિવાય બાકીની વિધવા સ્ત્રીઓથી તેમનું એક વાર લગ્ન થવાના સમબળથી બીજી વાર કાયદાસર લગ્ન કરી શકાતું નથી, અને બીજી વારના લગ્નથી તે વિધવા સ્ત્રીઓને થએલી સંતતિ અનૌરસ થાયછે, તથા તેની માલમિલકત ઉપર વારસાનો હક પહોંચતો નથી, એવું જાહેર છે વાસ્તે; અને કાયદાની આ હરકત છે એવું કહેછે તે હરકત ચાલતા આવેલા ચાલને મળતી છે, તોપણ તે હિંદુ ધર્મશાસ્ત્રના ખરા અર્થ પ્રમાણે નથી, એવું ઘણાએક હિંદુ લોકોનું મત છે, અને જે હિંદુ લોક પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે સદરહુ વાત બાબત બીજો ચાલ કહાડવાને ઇચ્છતા હોય, એવા ઘણાએક હિંદુ લોકોની ઇચ્છાને વાસ્તે; અને સદરહુ પ્રકારના હિંદુ લોક કાયદાની સદરહુ હરકત છે, એવું કહે છે, તે દ્વર કરવી, એ વ્યાજબી છે વાસ્તે; અને હિંદુ જાતિની

વિધવા સ્ત્રીઓનાં લગ્ન થવા બાબત કાયદાની હરકતો છે, તે સઘળી દૂર કર્યાથી સુનીતિની વૃદ્ધિ થઈને લોકોનું કલ્યાણ થશે વાસ્તે; હેઠળ લખ્યા પ્રમાણે ઠરાવ્યું છે.

૧. હિંદુમાં લગ્ન થતી વખત, કોઈ માણસ મરી ગયો હોય તેની સાથે આગળ સ્ત્રીનું લગ્ન અથવા વિવાહ એટલે વેવીશાળ થયું હતું, એવાં કારણથી તે (ફરીથી થયેલું) લગ્ન કાયદા વિરુદ્ધ છે, તથા તે લગ્નથી થયેલી સંતતિ અનૌરસ થાય છે, એવું સમજવું નહિ. એ વાત વિરુદ્ધ કોઈ આદ્વ તથા હિંદુ શાસ્ત્રનો અર્થ હોય તોપણ સદરહુ પ્રમાણે સમજવું નહીં.

૨. કોઈ વિધવાનું ગુજરાન આલવા બાબત પોતાના મૈયત ભરથારથી માલમિલકત ઉપર તેનો હક તથા સંબંધ હોય તે; અથવા પોતાના ભરથારના વારસાના સબબથી, અથવા તેના અપ્રતિબંધ દ્વાયાદિના વારસાના સબબથી, તે સ્ત્રીનો તે માલમિલકત ઉપર હક્ક તથા સંબંધ હોય તે; અથવા તે માલમિલકત બીજાને આપવાનો અધિકાર તેને આખ્યા વગર તે મિલકતનો તેણીએ નિયમિત ઉપલોગ માત્ર કરવો, એવું મૃત્યુપત્ર કર્યું હોય, અને તેમાં પુનર્વિવાહ કરવાની પરવાનગી સ્પષ્ટ લખી ન હોય, તે મૃત્યુપત્ર ઉપરથી તે મિલકત ઉપર તેનો હક તથા સંબંધ હોય તે સઘળો; તે મરી જાય ને જે પ્રમાણે બંધ થાય, તથા પૂરો થાય, તે પ્રમાણે તેનો પુનર્વિવાહ થયો, એટલે તે બંધ થશે, તથા પૂરો થશે, અને તેના મૈયત ભરથારના નજીકના વારસ હોય, તે અથવા તે સ્ત્રી મરણ પામ્યા પછી તે માલમિલકત ઉપર જે બીજા માણસનો હક પહોંચતો હોય તે માણસો તે સ્ત્રીનો પુનર્વિવાહ થયા પછી તે માલમિલકતના ધણી થશે.

૩. મૈયત માણસના મૃત્યુપત્રમાં તેની વિધવા સ્ત્રીનું અથવા બીજા કોઈ માણસને તેનાં છોકરાંનું પાળગ્રહણ કરવા સાફ સ્પષ્ટ રીતે નીમ્યો નહીં હોય, અને તેની વિધવા સ્ત્રી પુનર્વિવાહ કરે, તો મૈયત ભરથાર પોતાના અંતકાળને સમે જે ઠેકાણે સ્થાયી રહેતો હોય, તે ઠેકાણે દિવાની અસલ ફરિયાદી લેવાનો જે કોર્ટને અધિકાર હોય, તે કોર્ટને તે છોકરાનું પાળગ્રહણ કરવા સાફ

ચોગ્ય માણસ નીમવાની અરજી કરવાનો અધિકાર મૈયત ભરથારના પિતાને, અથવા પિતામહને, અથવા માતાને, અથવા પિતામહી (બાપની મા)ને, અથવા મૈયત ભરથારના હરકોઈ કુટુંબીને છે. એ પ્રમાણે અરજી થયા પછી કોર્ટની નજરમાં આવે, તો સદરહુ પ્રમાણે પાળચહણ કરનારો નીમવાનો કોર્ટને અધિકાર છે. પાળચહણ કરનારો નીમ્યો, એટલે તે સઘળાં છોકરાંને અથવા તે માંહેના કેટલાંએકને તેઓની માની વતી પોતાને સ્વાધીન લઈને તેઓની સંભાળ, તેઓ નાની ઉમ્મરના હોય, ત્યાં સુધી કરવાનો અધિકાર પાળચહણ કરનારને છે, અને વગર માળાપનાં છોકરાંનું પાળચહણ કરવા બાબત જે કાયદા તથા કાનુન ચાલુ હોય, તે પ્રમાણે કોર્ટે સદરહુ નિમણૂક કરતી વખતે ચાલવું. અને એવું ઠરાવ્યું છે, કે સદરહુ પ્રકારનાં છોકરાં નાની ઉમ્મરનાં હોય, ત્યાં સુધી તેઓનું ગુજરાન ચલાવવા સારૂ તેઓને ચોગ્ય વિદ્યાભ્યાસ કરાવવા સારૂ, જોઈએ તેટલી તેઓની માલમિલકત નહિં હોય, તો તેઓની માના અનુમત વગર સદરહુ પ્રકારની નીમણૂક કરવી નહીં. પણ જેને પાળ ચહણ કરનારો ઠરાવવો હોય, તે છોકરાં નાની ઉમરનાં છે, ત્યાં સુધી તેઓના ગુજરાન બાબત તથા તેઓના ચોગ્ય વિદ્યાભ્યાસ બાબત જામીન આપે, તો માના અનુમત વગર નીમણૂક કરવી.

૪. માલમિલકત મૂકીને મરનારા કોઈ માણસના મરણની વખતે વિધવા સ્ત્રી સંતાન રહિત હોય, અને સંતાન રહિત વિધવા હોય, તે સળખથી તે માલમિલકત ઉપર આકટ ઠર્યા પહેલાં તેનો વારસાનો દાવો ન ચાલે, તો તે સઘળી માલમિલકત ઉપર અથવા તે માલમિલકતના કાંઈ હિસ્સા ઉપર તેનો વારસાનો દાવો આ આકટ માંહેની કોઈ વાત ઉપરથી ચાલશે એવું સમજવું નહીં.

૫. પાછલી ત્રણ કલમમાં ઠરાવ કીધા છે, તે શિવાય કોઈ વિધવા સ્ત્રીનો કાંઈ માલમિલકત ઉપર દાવો હશે, તે તેનો પુનર્વિવાહ થવાના સળખથી ડુબશે નહીં; અથવા બીજી રીતે તેનો હક પહોંચતો હોય, તે પણ ડુબશે નહીં. અને વિધવા સ્ત્રીએ પુનર્વિવાહ

કર્યો, તેનું તે પહેલી વારનું જ લગ્ન હોત તો વારસા બાબત તેનો જેવો હક ચાલે, તેવોજ પુનર્વિવાહ થયા પછી ચાલશે.

૬. હિંદુ જાતિની જે સ્ત્રીનું મૂળજ લગ્ન થયું ન હોય, તેના લગ્ન સમય જે શબ્દોનો ઉચ્ચાર કર્યોથી અથવા જે વિધિ કર્યોથી અથવા જે કરાર કર્યોથી, તે લગ્ન કાયદાસર થાયછે, તે શબ્દોનો ઉચ્ચાર, અથવા તે વિધિ અથવા તે કરાર હિંદુ જાતિની વિધવાના લગ્ન સમે કર્યોથી તે પુનર્વિવાહ કાયદાસર થાયછે એવું સમજવું. સદરહુ પ્રકારના શબ્દ, અથવા વિધિ અથવા કરાર વિધવાને લાગુ નથી, એવા સમજાથી તેનું લગ્ન કાયદા વિરૂદ્ધ થાયછે, એવું સમજવું નહીં.

૭. પુનર્વિવાહ કરનારી વિધવા સ્ત્રી નાની ઉમ્મરની હોય ને તેનો પોતાના પહેલા વર સાથે સમાગમ થયો નહીં હોય, તો તે સ્ત્રીએ પોતાના પિતાના, અથવા પિતા નહીં હોય, તો પોતાના પિતામહના, અથવા પિતામહ નહી હોય, તો પોતાની માતાના, અથવા એ માંહેનું કોઈ નહીં હોય, તો પોતાના વડા ભાઈના, અથવા ભાઈઓ પણ નહીં હોય, તો તેઓનો નજીકનો કુટુંબી હોય, તેના અનુમત વગર પુનર્વિવાહ કરવો નહીં. આ કલમના ઠરાવ વિરૂદ્ધ લગ્ન કરવાના કામમાં જે બહુ બેઠને મદત કરશે, તે સર્વ જણા ઘણામાં ઘણું એક વર્ષ સુધી કેદની શિક્ષાને પાત્ર થશે, અને આ કલમના ઠરાવ વિરૂદ્ધ થએલું લગ્ન રદ છે, એવું ઠરાવવાનો અધિકાર ઇનસાફની કોર્ટને છે; પણ એવું ઠરાવ્યું છે, કે આ કલમના ઠરાવ વિરૂદ્ધ થએલાં લગ્નના ખરાપણા બાબત તકરાર પડે, તો સદરહુ પ્રકારનું અનુમત લીધું નથી, એવું સાબીત થાય, ત્યાં સુધી સદરહુ પ્રકારનું અનુમત લીધું છે એવું સમજવું, અને સદરહુ પ્રકારનું લગ્ન થયા પછી વરની સાથે સમાગમ થયો, એટલે તે લગ્ન રદ છે, એવું ઠરાવવું નહીં. વિધવા સ્ત્રી પુખ્ત ઉમ્મરની હોય, અથવા તેનો વરની સાથે સમાગમ થયો હોય, તો તેનો પુનર્વિવાહ કાયદાસર તથા આધારયુક્ત થયા વિષે તેનું પોતાનું અનુમત ખસ છે એવું સમજવું.”

શ્રીમંત સરકાર મહારાજ સયાજીરાવ ગાયકવાડ તરફથી
“ પુનર્વિવાહ નિબંધનો ” મુસદ્દો (ખરડો) તા. ૨૧ મી માચ
સન ૧૯૦૧ ની આજ્ઞાપત્રિકામાં પ્રસિદ્ધ થયો છે. તે આ પ્રમાણે:—

૧. આ નિબંધને પુનર્વિવાહ નિબંધ કહેવો.

૨. આ નિબંધ મિતિ સંવત્ ૧૯૫૭ એટલે તા. માહિ
સન ૧૯૦૧ ના રોજ અમલમાં આવશે.

૩. કોઈ પણ હિંદુ વિધવા સ્ત્રી તથા પુરૂષ એમના વચ્ચે
થએલો પુનર્વિવાહ, તે સ્ત્રી પુરૂષને લાગુ હોય તે; અ કાયદા પ્રમાણે;
આ શાસ્ત્ર પ્રમાણે; અથવા ઈ રિવાજ પ્રમાણે પુનર્વિવાહ કરવો
કાયદેસર નથી, એવા સખળ ઉપરથી પુનર્વિવાહ ગેરકાયદેસર છે,
એમ સમજવું નહીં. તેમજ એવા પુનર્વિવાહથી થએલી સંતતિ
સદરહુ સખળના કારણથી ગેરકાયદેસર છે, એમ સમજવું નહીં.

અપવાદ.

આ નિબંધમાં આગળ કહેલા ઠરાવો ઉપરથી બાધ આવતો
હોય, તો તે પુનર્વિવાહ ગેરકાયદેસર માનવાને પાત્ર થશે.

૪. એકાદી સ્ત્રી કુંવારી એટલે અવિવાહિત છતાં તેનું લગ્ન
થતી વખતે જે (અ) શખ્દોચ્ચાર, (આ) વિધિ અથવા (ઈ) કરાર
કરવાથી કાયદેસર લગ્ન થાય, તેજ શખ્દોચ્ચાર, વિધિ અથવા
કરાર વિધવા સ્ત્રીનો પુનર્વિવાહ થતી વખતે કર્યો હોય, તો પુન-
ર્વિવાહ આ કાયદાના ઇતર ઠરાવોને અનુસરીને કાયદેસર થાયછે,
એમ સમજવું; અને એવા શખ્દ, અથવા વિધિ અથવા કરાર
વિધવા સ્ત્રીના પુનર્વિવાહને લાગુ નથી, એવી તકરાર કર્યાથી તે
માન્ય કરવામાં આવશે નહીં.

૫. આ નિબંધ અન્વયે વિધવા સ્ત્રીનો પુનર્વિવાહ ઐહિક-
વિવાહના કાયદાને અનુસરીને થયો હોય, તો તે તેટલાજ કારણથી
ગેરકાયદેસર થાયછે, એમ સમજવું નહીં.

ખુલાસો.

ઐહિકવિવાહનો કાયદો અમલમાં આવ્યા પછી આ કલમ
માંહેના ઠરાવનો અમલ શરૂ થશે.

કર્યો, તેનું તે પહેલી વારનું જ લગ્ન હોત તો વારસા બાબત તેનો જેવો હક ચાલે, તેવો જ પુનર્વિવાહ થયા પછી ચાલશે.

૬. હિંદુ જાતિની જે સ્ત્રીનું મૂળજ લગ્ન થયું ન હોય, તેના લગ્ન સમય જે શબ્દોનો ઉચ્ચાર કર્યાથી અથવા જે વિધિ કર્યાથી અથવા જે કરાર કર્યાથી, તે લગ્ન કાયદાસર થાયછે, તે શબ્દોનો ઉચ્ચાર, અથવા તે વિધિ અથવા તે કરાર હિંદુ જાતિની વિધવાના લગ્ન સમે કર્યાથી તે પુનર્વિવાહ કાયદાસર થાયછે એવું સમજવું. સદરહુ પ્રકારના શબ્દ, અથવા વિધિ અથવા કરાર વિધવાને લાગુ નથી, એવા સખબથી તેનું લગ્ન કાયદા વિરૂદ્ધ થાયછે, એવું સમજવું નહીં.

૭. પુનર્વિવાહ કરનારી વિધવા સ્ત્રી નાની ઉમ્મરની હોય ને તેનો પોતાના પહેલા વર સાથે સમાગમ થયો નહીં હોય, તો તે સ્ત્રીએ પોતાના પિતાના, અથવા પિતા નહીં હોય, તો પોતાના પિતામહના, અથવા પિતામહ નહી હોય, તો પોતાની માતાના, અથવા એ માંહેનું કોઈ નહીં હોય, તો પોતાના વડા ભાઈના, અથવા ભાઈઓ પણ નહીં હોય, તો તેઓનો નજીકનો કુટુંબી હોય, તેના અનુમત વગર પુનર્વિવાહ કરવો નહીં. આ કલમના ઠરાવ વિરૂદ્ધ લગ્ન કરવાના કામમાં જે બાણી બોધને મદત કરશે, તે સર્વ જણા ઘણામાં ઘણાં એક વર્ષ સુધી કેદની શિક્ષાને પાત્ર થશે, અને આ કલમના ઠરાવ વિરૂદ્ધ થએલું લગ્ન રદ છે, એવું ઠરાવવાનો અધિકાર ઇનસાફની કોર્ટને છે; પણ એવું ઠરાવ્યું છે, કે આ કલમના ઠરાવ વિરૂદ્ધ થએલાં લગ્નના ખરાપણા બાબત તકરાર પડે, તો સદરહુ પ્રકારનું અનુમત લીધું નથી, એવું સાબીત થાય, ત્યાં સુધી સદરહુ પ્રકારનું અનુમત લીધું છે એવું સમજવું, અને સદરહુ પ્રકારનું લગ્ન થયા પછી વરની સાથે સમાગમ થયો, એટલે તે લગ્ન રદ છે, એવું ઠરાવવું નહીં. વિધવા સ્ત્રી પુખ્ત ઉમ્મરની હોય, અથવા તેનો વરની સાથે સમાગમ થયો હોય, તો તેનો પુનર્વિવાહ કાયદાસર તથા આધારયુક્ત થયા વિષે તેનું પોતાનું અનુમત ખસ છે એવું સમજવું.”

શ્રીમંત સરકાર મહારાજ સયાજીરાવ ગાયકવાડ તરફથી
“ પુનર્વિવાહ નિબંધનો ” મુસદ્દો (ખરડો) તા. ૨૧ મી માર્ચ
સન ૧૯૦૧ ની આજ્ઞાપત્રિકામાં પ્રસિદ્ધ થયો છે. તે આ પ્રમાણે:—

૧. આ નિબંધને પુનર્વિવાહ નિબંધ કહેવો.

૨. આ નિબંધ મિતિ સંવત્ ૧૯૫૭ એટલે તા. માટે
સન ૧૯૦૧ ના રોજ અમલમાં આવશે.

૩. કોઈ પણ હિંદુ વિધવા સ્ત્રી તથા પુરૂષ એમના વચ્ચે
થએલો પુનર્વિવાહ, તે સ્ત્રી પુરૂષને લાગુ હોય તે; અ કાયદા પ્રમાણે;
આ શાસ્ત્ર પ્રમાણે; અથવા રૂ રિવાજ પ્રમાણે પુનર્વિવાહ કરવો
કાયદેસર નથી, એવા સખળ ઉપરથી પુનર્વિવાહ ગેરકાયદેસર છે,
એમ સમજવું નહીં. તેમજ એવા પુનર્વિવાહથી થએલી સંતતિ
સદરહુ સખળના કારણથી ગેરકાયદેસર છે, એમ સમજવું નહીં.

અપવાદ.

આ નિબંધમાં આગળ કહેલા ઠરાવો ઉપરથી બાધ આવતો
હોય, તો તે પુનર્વિવાહ ગેરકાયદેસર માનવાને પાત્ર થશે.

૪. એકાદી સ્ત્રી કુંવારી એટલે અવિવાહિત છતાં તેનું લગ્ન
થતી વખતે જે (અ) શખ્દોચ્ચાર, (આ) વિધિ અથવા (ઈ) કરાર
કરવાથી કાયદેસર લગ્ન થાય, તેજ શખ્દોચ્ચાર, વિધિ અથવા
કરાર વિધવા સ્ત્રીનો પુનર્વિવાહ થતી વખતે કર્યો હોય, તો પુન-
ર્વિવાહ આ કાયદાના ધંતર ઠરાવોને અનુસરીને કાયદેસર થાયછે,
એમ સમજવું; અને એવા શખ્દ, અથવા વિધિ અથવા કરાર
વિધવા સ્ત્રીના પુનર્વિવાહને લાગુ નથી, એવી તકરાર કર્યાથી તે
માન્ય કરવામાં આવશે નહીં.

૫. આ નિબંધ અન્વયે વિધવા સ્ત્રીનો પુનર્વિવાહ ઐહિક-
વિવાહના કાયદાને અનુસરીને થયો હોય, તો તે તેટલાજ કારણથી
ગેરકાયદેસર થાયછે, એમ સમજવું નહીં.

ખુલાસો.

ઐહિકવિવાહનો કાયદો અમલમાં આવ્યા પછી આ કલમ
માંહેના ઠરાવનો અમલ શરૂ થશે.

૬. (અ) જેની ઉમ્મરનાં સોળ વર્ષ પૂરાં થયાં ન હોય, અગર (આ) જેને પતિસંલોગ થયો ન હોય, એવી કોઈ પણ વિધવાએ, અગર વિધવા સાથે, અનુક્રમે દર્શાવેલા શખ્સોની સંમતિ વગર પુનર્વિવાહ કરવો નહીં:—

(૧) બાપ; (૨) બાપ જીવતો ન હોય તો દાદો (બાપનો બાપ); (૩) દાદો જીવતો ન હોય તો મા; (૪) મા જીવતી ન હોય તો સજ્ઞાન મોટો ભાઈ; (૫) એવો ભાઈ ન હોય તો જેની પાસે તે વિધવા સ્ત્રી રહેતી હોય તે સજ્ઞાન સગો પુરૂષ; અથવા (૬) એવો કોઈ સગો ન હોય, તો વખતો વખત સરકારથી અધિકાર આપવામાં આવે, તે ઇસમ.

ખુલાસો.

આ કલમમાં “સજ્ઞાન” એટલે જેની ઉમ્મરનાં ૨૧ વર્ષ પૂરાં થયાં હોય તે, એમ સમજવું.

૭. ઉપરની કલમમાં કહ્યા પ્રમાણે સંમતિ મેળવ્યા વગર થયેલા પુનર્વિવાહ ન્યાયાધિશી તરફથી રદ ઠરાવવાને પાત્ર છે.

અપવાદ.

સંમતિ વગર થએલો પુનર્વિવાહ તે સ્ત્રીને પુનર્વિવાહ પછી પતિસંલોગ થયો, ત્યારે રદ ઠરાવવાને પાત્ર નથી.

૮. (અ) જેની ઉમ્મરનાં સોળ વર્ષ પૂરાં થયાં હોય, અગર (આ) જેને પતિસંલોગ થયો હોય, એવી વિધવા સ્ત્રી કાયદેસર પુનર્વિવાહ કરવાને મુખત્યાર છે; અને તેના પુનર્વિવાહને બીજી કોઈની પણ સંમતિની જરૂર નથી.

૯. (અ) જેસ્ત્રીનો પુનર્વિવાહ થયો હોય, તથા (આ) તે પુનર્વિવાહ આ કાયદામાં દર્શાવેલા અગર ઇતર કોઈ પણ કારણથી રદ ઠરાવેલો ન હોય, ત્યારે તે સ્ત્રીને જે વારસાઈનો તથા ઇતર હક્ક હોય, તે હક્કને તે પુનર્વિવાહથી બાધ આવેછે, એમ સમજવું નહીં; અને તે સ્ત્રીનું તે પહેલું જ કાયદેસર લગ્ન હોત, તો તે હક્ક જેવી રીતે કાયમ રહી શક્યા હોત, તેજ પ્રમાણે કાયમ રહેશે.

: અપવાદ.

પુનર્વિવાહ થએલો હોય એવી વિધવા સ્ત્રીનો જાણે કે તે મૈયત થઈ છે, એ પ્રમાણે (અ) પોતાના પહેલા ધણીની મિલકતમાંથી, અથવા તેના સગા તરફથી પોષણ મળવાનો, તથા (આ) પહેલા ધણીની, અથવા તેના છોકરાની, છોકરીની અથવા ઇતર સગાની મિલકતનો વારસો મળવાનો હક નષ્ટ થાયછે, એમ સમજવું.

ખુલાસો.

જે સ્ત્રીધનનો અથવા પદ્ધાનો અવેજ પોતાના પહેલા ધણીની હયાતીમાં તે સ્ત્રીના કબજામાં આવી ચુક્યો ન હોય, એવા અવેજનો પણ ઉપરના “ પોષણ ” શબ્દમાં સમાવેશ થાયછે, એમ સમજવું.

અત્યપવાદ.

પુનર્વિવાહ કરવા વિષે સ્પષ્ટ પરવાનગી આપી કેઈ પણ મૃત્યુપત્ર ઉપરથી એકાદી મિલકત તે સ્ત્રીને આપી હોય, તો તે મિલકત ઉપરના તેના હકને બાધ આવે છે, એમ સમજવું નહીં.

૧૦. જે વિધવા સ્ત્રીને સંતતિ ન થયાને લીધે જે વારસાઈનો હક તેને મળી શક્યો ન હોય તે સ્ત્રીને પુનર્વિવાહથી સંતતિ થયાને લીધે એવો વારસાઈનો હક મળી શકશે, એમ સમજવું નહીં.

૧૧. જે વિધવા સ્ત્રીએ પુનર્વિવાહ કર્યો હોય, તેનો પોતાના પહેલા ધણીથી થએલાં છોકરાંઓનું તેમની માના નાતાથી પાલન કરવાનો હક નષ્ટ થાય છે, એમ સમજવું; અને ધણીએ મૃત્યુપત્ર કરીને તેને પાલન કરનાર નીમી હોય, તોપણ યોગ્ય ન્યાયાધિશીએ તેને પાલન કરનાર (અ) નીમ્યા વગર, અગર (આ) મંજુર કર્યા વગર, તેને પાલન કરવાનો હક પ્રાપ્ત થશે નહીં.

૧૨. (અ) જે વિધવા સ્ત્રીનો તથા પુરૂષનો પુનર્વિવાહ થયો હોય, અને (આ) તે પુનર્વિવાહ આ કાયદામાં દર્શાવેલા અથવા ઇતર કેઈ પણ કારણોથી રદ ઠરાવેલો ન હોય, તે સ્ત્રી પુરૂષને,

કિંવા તેમની સંતતિને, અગર સગાને અથવા ઇતર લોકોને, (ક) એવો પુનર્વિવાહ કર્યાને લીધે, અથવા (સ્વ) તે કરવામાં સહાય કર્યાને લીધે, અથવા (ગ) તેમની સાથે ખીજ કોઈ પણ પ્રકારે સંબંધ હોવાને લીધે ન્યાત બહાર મૂકવામાં આવે તો તેટલાજ કારણથી તેમના વારસાઈ સંબંધીના હકને કોઈ પણ રીતે બાધ આવે છે, અથવા મિલકત ઉપરનો, અગર ઇતર હક નષ્ટ થાય છે, એમ સમજવું નહીં.

૧૩. (૧) છઠ્ઠી કલમમાં કહ્યા પ્રમાણે યોગ્ય શખ્સની સંમતિ વગર (અ) સોળ વર્ષથી ઓછી ઉમ્મરની, તથા (આ) પતિસંલોગ થયો નથી, એવી વિધવા સાથે જે ઇસમ પુનર્વિવાહ કરશે તે, તથા (૨) તેવા કૃત્યને જાણીજોઈને સહાય કરનારા સર્વ ઇસમો એઓ, બેમાંથી ગમે તે પ્રકારની એક વર્ષ સુધીની કેદની શિક્ષાને, અથવા દંડને અથવા એ બંને શિક્ષાને પાત્ર થશે.

૧૪. ઉપરની કલમમાં કહેલા ગુનાહ બદલનું કામ જે શખ્સની સંમતિ લેવી જોઈતી હતી, તેની ફરિયાદ વગર ચલાવવું નહીં; અને સદર ગુનાહની ચોકશી, જેને વખતો વખત અધિકાર આપવામાં આવશે, તે ફોજદારી ન્યાયાધિશે કરવી.

૧૫. (અ) તેરમી કલમમાં કરેલો ગુનાહના કામમાં, (આ) સંમતિ વગર થએલો પુનર્વિવાહ રદ કરવા બાબતના દાવામાં વિરૂદ્ધ હકીકત સાબીત કરવામાં આવે, ત્યાં સુધી કાયદેસર સંમતિ હતી, એમ માનવું જોઈએ.

૧૬. (૧) છઠ્ઠી કલમના ઠરાવ વિરૂદ્ધ કરેલો પુનર્વિવાહ રદ ઠરાવવા સાફ દાવો આણવાનો અધિકાર, જે શખ્સની સંમતિ લેવી જોઈતી હતી, તેનેજ માત્ર છે. (૨) પરંતુ એવું ઠરાવવામાં આવ્યું છે, કે સદરહુ શખ્સે આણેલા દાવામાં છેવટ ઠરાવ થતા પહેલાં કોઈપણ વખતે વિધવાની ઉમરનાં સોળ વર્ષ પૂરાં થયાંછે, એમ ન્યાયાધિશીના જાણવામાં આવે, તો તેની સંમતિ વગર દાવાનું કામ આગળ ચલાવવું નહીં.

૧૭. પુનર્વિવાહ રહ ઠરાવવા વિષેનો દાવો, જેને વખતો વખત અધિકાર આપવામાં આવે, તે ન્યાયાધિશ આગળ ચાલશે. જે ન્યાયાધિશીમાં એ પ્રમાણે દાવો આણવામાં આવશે, તે ન્યાયાધિશે પોતાના ઠરાવનો અમલ કરતાં પહેલાં તે કામ ઠરાવ સહ વરિષ્ઠ ન્યાયાધિશી તરફ મોકલવું; અને તે ન્યાયાધિશીનો હુકમ થશે, તે પ્રમાણે અમલ કરવો.

અંગ્રેજી નિર્ણય પ્રસિદ્ધ થવાને ૪૫ વર્ષ વીતી ગયાં છે. એ વખતે પુનર્વિવાહની તરફેણ કરનારા બહુ થોડા હોઈ પ્રબલતે તેની વિરુદ્ધમાં બહુ હતું, તથા લોકોની લાગણી વધારે ઉશ્કેરાવાનો લય હતો, તેથી સરકારે સાવચેતીથી માત્ર પુનર્લગ્ન કરનારને કાયદાની હરકતો નડે, એવા હેતુથી નિર્ણય કરેલો જણાય છે. હાલમાં પુનર્વિવાહની તરફેણ કરનારાની સંખ્યા વધી છે. પ્રબલતમાં કેટલોક ફેરફાર થયો છે, તથા લોકોની લાગણી તે વખતના જેટલી ઉશ્કેરાવાનો લય નથી. વળી એ નિર્ણય તથા પછી હિંદુસ્તાનના જૂદા જૂદા ભાગોમાં સેંકડો પુનર્લગ્ન થઈ ગયાં છે, અને પ્રતિવર્ષ થતાં જાય છે, તેથી તેમને સરકાર તરફથી વધારે રક્ષણની જરૂર છે. વિધવાની મરજી વિરુદ્ધ તેનું વખન કરાવવામાં આવે, તેનો અટકાવ કાયદાથી થવો ઇષ્ટ છે. જેમ નાની વયની, કે તેના પહેલા પતિ સાથે સંલોગ થયો ન હોય એવી, વિધવાને તેના માળાપ વગેરેની સંમતિ વગર પરણનાર તથા તેમાં સહાય કરનારને શિક્ષા ઠરાવી છે, તેમ મોટી વયની, કે તેના પહેલા પતિ સાથે જેનો સંલોગ થયો હોય, એવી વિધવા પુનર્લગ્ન કરવા ઇચ્છતી હોય, તે છતાં તેનાં સગાંવહાલાં જોર જીલમ કરીને તેને અટકાવે, ત્યારે તેને કાયદાની મદતની જરૂર છે. પુનર્વિવાહ કરનારનો લોકો પુનર્વિવાહના કારણથી તિરસ્કાર ન કરે, એવો પ્રતિર્ણય કાયદાથી થવો જોઈએ. ફરીથી લગ્ન કરનાર સ્ત્રી પુરૂષને તથા તેની સંતતિને મંદિરોમાં તથા બીજાં જાહેર સ્થાનકોમાં જવાનો કોઈ અટકાવ કરે, તો તે કાયદાની રૂઢી જોર થવો જોઈએ.

અંગ્રેજી નિર્ણય પ્રકટ થયાને ઘણાં વર્ષો વીત્યા છતાં કોઈપણ દેશી રાજ્ય તરફથી પુનર્વિવાહ નિર્ણય આજ સુધી પ્રસિધ્ધ ન થયો, એ નવાઈ જેવું છે. કદાચ દેશી રાજ્યો પ્રજામતથી વધારે હિંસા હિંસે, અથવા તેમને ત્યાં કેળવણીનો પ્રચાર ઓછો હોઈ, પ્રજામતમાં ફેરફાર થોડો જ થયો હશે. પરંતુ હવે મામલો બદલાઈ ગયો છે. દેશી રાજ્યોમાંના ઘણાક કેળવણીનો પ્રસાદ પામેલા છે, તેમના રાજ્યમાં કેળવણી પ્રસરી છે, અને તેમને ત્યાં પુર્નલગ્ન થવા માંડ્યાં છે; માટે શ્રીમંત ગાયકવાડ સરકારનો દાખલો લઈ તેમણે પુનર્વિવાહના સંબંધમાં કંઈ પણ કરવું ઘટે છે.

વડોદરાના રાજ્યમાં પુનર્વિવાહ નિર્ણયનો સુસદો છપાતાંજ લોકોમાં કેટલીક હોહા થઈ. જુના વિચારના લોકો ખીજાઓને ગમે તેમ સમજાવવા લાગ્યા. સરકારનો ઇરાદો ઉજળી વર્ણોમાં નાતરાં કરાવવાનો છે, એવી ખોટી સમજ કેટલાક આપવા લાગ્યા; પરંતુ નિર્ણય વાંચીને તેનો ખરો આશય શો છે, તે તપાસવાની ફરકાર લાગ્યેજ કોઈએ કરી હશે. એ નિર્ણય વાંચવાથી હરેક સમજી માણસની ખાત્રી થશે, કે સરકારનો હેતુ નાતરાં કરાવવાનો ખીલકુલ નથી. પુનર્લગ્નની ખાખતમાં વ્યક્તિ ઉપર કે નાત જાત ઉપર કોઈ જાતની સજાતી છેજ નહીં. માત્ર જેઓ વાલી વારસની સંમતિથી કે મોટી ઉમ્મરે પોતાની ઇચ્છાથી પુનર્વિવાહ કરે, તેને કાયદાની હરકતો ન નડે, એટલોજ એ નિર્ણય કરવાનો હેતુ છે.

પ્રકરણ ૮ મું.

કન્યાવિક્રય અને સાટાં તેખડાં.

આઠ પ્રકારના વિવાહ સંબંધે, અને તેમાંના ત્રણ જાતનાં વિવાહ ધર્મ્ય અથવા શાસ્ત્રપૂર્વક મનુષ્યે ગણ્યાછે તે સંબંધે, પહેલાં કથન કરી ગયા છીએ. પ્રાજાપત્ય, ગાંધર્વ અને રાક્ષસ જાતના વિવાહ ધર્મ્ય અને સામાન્ય રીતે ચારે વર્ણને યોગ્ય માન્ય છે. આસુર અને

પૈશાચ-વિવાહને અધર્મ્ય (ગેરવ્યાજબી) ગણી તે કદાપિ કરવા નહીં, એમ મતુ કહે છે. બ્રાહ્મ્ય, દૈવ અને આર્ષ જાતના વિવાહનો ઉપયોગ આ યુગમાં લાગ્યેજ થાય છે. ગાંધર્વ અને રાક્ષસ વિવાહનો ઉપયોગ પણ કવચિતજ થાયછે; તેથી ત્રણ પ્રકારના ધર્મ્ય વિવાહમાં પ્રાજપત્ય એ મુખ્ય, ઉત્તમ અને વિશેષ વપરાતો વિવાહ છે. એ વિવાહમાં 'બંને જણાં તમે તમારો ધર્મ પાળો,' એવું વચન કહીને વરકન્યાની પૂજા કરી વરને કન્યા આપવાની છે. સાધારણ રીતે આપણે જેને 'કંકુ ને કન્યા' આપવી કહીએ છીએ, તે આ વિવાહ છે. આર્ષ વિવાહમાં ધર્મશાસ્ત્ર પ્રમાણે ઉપયોગ કરવા સાઝ વર પાસેથી એક અથવા બે ગાયો અને બળદ લઈને કન્યા આપવાનું જણાવ્યું છે. કન્યાના પૈસા લેવાનું માત્ર આસુર વિવાહ, જે અધર્મ્ય ગણાયછે, તેમાં કહ્યું છે; એટલે કન્યાના આપને તથા સગાં વાહાલાંને તથા કન્યાને પોતાને વર દ્રવ્ય આપેછે, અથવા વરની તરફથી દ્રવ્ય આપવામાં આવેછે, અને પછી ખુશીથી તે કન્યાને પરણેછે, તે આસુર વિવાહ કહેવાયછે. આ ઉપરથી જણાશે, કે જે જે જાતના વિવાહ સારા કે ધર્મ્ય ગણ્યાછે, તેમાં કન્યાના આપે વર પાસેથી પૈસા લેવાનું જણાવ્યું નથી. આસુર જાતના અધર્મ વિવાહમાં માત્ર પૈસા લેવાનો ઉલ્લેખ છે, તેથી જેઓ કન્યાના પૈસા લે છે, તેઓ ધર્મશાસ્ત્રે ગેરવ્યાજબી કે અધર્મી ગણી વળતર કરેલી જાતનો વિવાહ કરેછે, એમ સમજવું.

કન્યાના પૈસા લેવા, તેને આપણે કન્યાવિક્રય અથવા કન્યાને વેચવી એમ કહીએ છીએ. સ્થાવર જંગમ મિલકતની પેઠે જાણે કન્યા એ માળાપની મિલકત છે, અને બીજી મિલકતની પેઠે તેને તે વેચી સાટી શકેછે. આ વિચારજ એવો દુષ્ટ છે, કે તેને કન્યાનો વિક્રય કરનારા પણ યોગ્ય કહી શકે નહીં. પોતાના કરજદારને વેચવું, એ અસ્વાભાવિક છે. આજથી પચાસ વર્ષ ઉપર કોઈ કન્યાનો વિક્રય કરતું, તો તેને માટે ઘણી હોહા થતી, લોકોમાં તેની બહુ નિંદા થતી, તેના કૂળને હમેશની કાળી ટીક્કી ચોટતી, અને વખતે નાત પણ તેને પકડતી. એ સમયે કોઈ નિર્ધન માણસ થોડી રકમ છાનીછપની

લેતું, કે માંડવા ખરચ વરના બાપ પાસે કરાવતું. પણ આ રિવાજ
 મીમે ધીમે વધવા લાગ્યો અને હાલ તો તે નહીં ખમી શકાય એવો
 અને ત્રાસદાયક થઈ પડ્યો છે. એ સમયે કોઈ મોટી રકમ લે, તો
 લોકો કહેતા કે ફલાણુએ કન્યાના ભારેભાર રૂપીઆ લીધા, અને
 તેણે ગજબ કર્યો. નાની વયની કન્યાના ભારેભાર રૂપીઆ કહ્યા,
 એટલે તે હજાર બે હજાર થાય.

પણ હાલ કન્યાની કીમ્મત બહુ વધી પડી છે. પાંચ દશ હજારે
 પણ વખતે છૂટકો થતો નથી ! કન્યાના વીશ હજાર સુધી રૂપિયા
 અપાયાની વાતો સાંભળી છે, એટલે હવે તો કન્યાને રૂપિયાને બદલે
 સોનાએ તોળીને વેચવા સરખું લગભગ થયું છે. મોટી રકમો લેવાય,
 ત્યારે કન્યાના બાપે ‘હીરા વટાવ્યા’ એવું કહેવામાં આવે છે. કન્યાનું
 મૂલ વધારે ઉપજે, માટે તેને સંભાળથી ઉછેરવામાં, અને મોટી વયે
 પરણાવવામાં આવે છે. કેટલાક પ્રદેશમાં વધારે પૈસા ઉપજાવવા
 માટેજ કન્યાને મોટી કરવામાં આવે છે. હરાજીમાં જેમ વધારેમાં
 વધારે માગણી કરનારને માલ અપાય છે, તેમ કન્યાને પણ વધારેમાં
 વધારે પૈસા ધરનારને આપવામાં આવે છે. પૈસા વધારે મેળવવાની
 લાલચે ગમે તેવા બુઢ્ઢા, ખોડીલા કે અચોગ્ય વરને પસંદ કરવામાં
 આવે છે. પરણનારને ઘણી વાર પોતાની સર્વ કં ઘણીખરી પુંજ
 ખર્ચી નાખવી પડે છે; અને લાહીલોહીને ઘોડલીએ સ્વાર થવું
 પડે છે.

જેઓ આ પ્રમાણે પૈસા ઉસરડે છે, તેઓ પોતાની બેટીનું
 અકલ્યાણ કરે છે. મોટી થએલી કન્યા માબાપનાં આવાં કૃત્યથી નારાજ
 થઈ કલેશ કરે છે, રૂએ છે, અને પરણવાની આનાકાની સુધ્ધાં કરે છે;
 પરંતુ તે બાપડી વિશેષ શું કરી શકે ? “ દિકરી ને ગાય, ન્યાં દોરે
 ત્યાં જાય, ” એમ કહેવાય છે. પુખ્ત ઉમ્મરે પહોંચી હોય, તો તે
 કાયદાસર પણ વાંધો લઈ શકે. સર્વ પૈસો બાપે લઈને ઘણીને બાબી
 બતાવ્યો, તેનાં માઠાં ફળ દિકરીનેજ આપવાનાં છે. પૈસાની ખાતર
 ઘરડા બખને દિકરી દેવાથી તેને સંસાર સુખ મળવાનું નથી, કેમકે
 પૈસા વગર હેવાતનમાં એક ચૂડી માત્ર રહે છે. જેઠ ઘણી તેને નિરૂપ-

ચોગી છે, અને તે ચોડી સુદતમાં ગત થતાં તેને કર્મ નાંમી વયમાંજ રંડાપો ચોટેછે. જ્યાં હાથે કરીને આવા વિવાહ કરવામાં આવે, ત્યાં માઆપજ દિકરીનાં પેલા લવનાં દુશ્મન સમજવાં.

ઘણીખરી નાતોમાં દિકરીના ઘરનું પાણી સરખું પણુ માઆપને તથા ખીજાં વડીલને અપતું નથી. દિકરીનું પુઠ કંકાણું ગણી તેના ઘરનું અન્ન પાણી લેવામાં આવતું નથી. કન્યાનો વિક્રય કરી હજારો રૂપીઆ ખાનાર પણુ આ રિવાજને આગ્રહથી વળગી રહેછે ! પાણી પીવામાં બાધ સમજે, અને હજારોની થેલીઓ ઓહિયાં કરી જાય !

લોકો કહેછે, કે કન્યાના પૈસા લઈને કોઈ ન્યાલ થયો નથી. ઘણાખરા દાખલા આવાજ જોવામાં આવેછે. એ ચાર હીરા વટાવી ખાનાર પણુ પાછળથી ભૂખડું થઈ જાય છે. છોકરીના નિસાસા તેને જરૂર લાગવા જોઈએ. પોતાના ખોટા કર્મનો તેને પસ્તાવો થવોજ જોઈએ. તેના અંતઃકરણનો કીડો તેને ફેલી ખાવોજ જોઈએ. નાત-જાતના અને ઝોળખાણુ પિછાણવાળા લોકોમાં તેની અપકીર્તિ થાય, તે તો જૂદીજ.

માલના સાટામાં કે લાંચ રૂશવતના કામમાં જેમ દલાલ છાતું છપતું ખાઈ જાયછે, તેમ દિકરીના વિવાહમાં ભાંજગડીઆ પુષ્કળ પૈસા ખાઈ જાયછે, એથી વરના તરફના ગિચારા ખેવડી રીતે લૂંટાય છે. ભાંજગડીઆ અનેક થાયછે, અને દરેકને કંઈ રકમ આપવી પડે છે. કેટલીક વાર બાપ અમુક રકમ ઠરાવેછે, અને મા તેનાથી છાની રકમ પડાવેછે.

આ દુષ્ટ રિવાજ હલકી જાતોથી માંડીને છેક ગ્રાહ્યજી જેવી શ્રેષ્ઠ નાતોમાં પણ ચાલેછે. “ નાગર ભરાવે ગાગર”. “ નાગરની કન્યા ઉઘાડી”. એવી કહેવતો ચાલેછે, એટલે નાગર જેવા સર્વગ્રાહ્યોમાં પણ ઉંચા કહેવાતા, સમજી અને ગૃહસ્થમાં અપતાઓમાં જો કન્યાવિક્રય થાય, તો પછી ખીજા નાતો વિષે તો કહેવાનું જ શું ? પૈસા ખરચીને માલ લેવાનો એટલે તે બરાબર તપાસીને ખોડ ખાંપણ વગરનો મનપસંદ હોય તો લેવાય, માટે નાગરની કન્યા

ઉઘાડી એવી કહેવત પડી છે. 'નાગર' શબ્દમાં નાગર વાણીઆનો પણ સમાવેશ થાયછે. જ્યારે બીજા વાણીઆઓમાં કન્યાવિક્રયનો રિવાજ નહોતો, અથવા જવલ્લેજ જોવામાં આવતો, ત્યારે પણ નાગર વાણીઆમાં એ ચાલ હોતો. જે નાતોમાં કન્યાવિક્રયનો પ્રચાર સામાન્ય હોય અથવા બહુ અંશે ચાલતો હોય ત્યાં તે બાળતની નિંદા થોડીજ થાયછે, અને કૂળવાન અને અકૂળવાનપણું નાશ પામેછે; એટલુંજ નહીં, પણ વખતે ગૃહસ્થાઈ કે શ્રીમંતાઈ પણ જણાતી નથી. એક પેસાદાર અને સારી પદ્ધી ભોગવતા અમલદારે પોતાની દિકરીના પૈસા લઈ વિવાહ કર્યો, ત્યારે તેના મિત્રે કંપકો આપીને કહ્યું, કે તમારા જેવા ગૃહસ્થ કન્યાનો વિક્રય કરે, એ સાફ નથી. ગૃહસ્થે જવાબ દીધો, કે જ્યારે મારે કન્યા લાવવી હોયછે, ત્યારે પૈસા ખરચવા પડેછે, તો મારી કન્યાના પૈસા હું શા માટે ન લઉં? એતો ઉછીના વ્યવહાર જેવું છે, અને નાતમાં વહિવટ ચાલેછે, તે બાળુએ મૂકવાને કારણ નથી !

કન્યાવિક્રયનો રિવાજ બીજા અનેક રીતે હાનિકારક છે. જે નાતમાં એ પ્રચાર વિશેષ છે, તે નાતમાં જેની પાસે પૈસા ન હોય; તેના વર તો કુંવારાજ મરવાના ! પૈસા વગર કન્યા મળતી નથી, માટે ગમે તે માર્ગે પૈસા મેળવવા, ગમે ત્યાંથી ગમે તેવી કન્યા લાવવી, અથવા કન્યાને અલાવે ગમે તેવે માર્ગે વર્તવું, એવું નિર્ધનના મનમાં આવેછે. આથી વ્યક્તિઓમાં અનીતિની વાસના દાખલ થાય છે, અને તે પ્રજામાં પ્રસરતી જાયછે.

આ ઉપરથી કન્યાવિક્રયનો રિવાજ કેટલો ખરાબ છે, તે વાંચનારના સમજવામાં આવશે. શાસ્ત્રકારોએ એટલા માટેજ તેને નિંદા ગણ્યોછે, અને સમજી લોકો તેને એટલા માટેજ ધિક્કારે છે; પરંતુ સ્વાર્થની બાળત આવે, ત્યારે આપણા લોકો શાસ્ત્ર ઉપર પાણી ફેરવે છે, અને લોકોના ધિક્કારને લેખવતા નથી.

સાટાં તેખડાં કરવાં, એ એક જાતનો કન્યાવિક્રય છે, અને કદાચ તે વિક્રય કરતાં પણ અધમ છે. સાટાં તેખડાંનું મૂળ કન્યાની

અછત છે. જ્યાં અછત હોય, ત્યાં પોતાનો છોકરો રજેને રહી જશે, એવી માળાપને ધાસ્તી રહે છે. એ માટે કાંતો પાસે પૈસા હોય, તે તે ખરચીને કન્યા લાવે છે, કે કાંતો પોતાને દિકરી હોય તે સાટામાં (બદલામાં) આપીને કન્યા મેળવે છે. કન્યાવિક્રયમાં કન્યાનો બદલો નાણાના આકારમાં મળે છે, અને સાટામાં કન્યાના બદલામાં કન્યા મળે છે, એટલે બંને વ્યાપારમાં વિક્રય છે; માત્ર તેના બદલામાં તફાવત છે.

કેટલીક વાર સાટાં વિક્રય કરતાં પણ ભયંકર લાગે છે. એટલે માળાપ આપવાની તથા લેવાની કન્યાની સરખામણી કરે છે, અને એક કરતાં બીજી કન્યા મોટી હોય, તો મોટીને માટે ઉપરામણી પૈસા લેવામાં આવે છે. એથી વિક્રય ને સાટું એ બંને એકજ કામમાં સાથે થાય છે. એવાં સાટાંમાં ઉપરામણીના પાંચ પાંચ હજાર રૂપીઆ આપ્યાના દાખલા છે ! આવા સમયને હડહડતો કળિ યુગ નહીં તો બીજું શું કહેવું ? લોકોની નીતિ રીતિમાં કેટલો બિગાડ !

આ કરતાં પણ વધારે અધમ અવસ્થા કેટલાંક સાટાંથી થાય છે. બહેનના સાટામાં ભાઈ પરણે, તેથી બહેન એ ભાઈની સાળાવેલી થાય, અને ભાઈ એ બહેનનો નણ્ણદોષ થાય ! દિકરીના સાટામાં બાપ પરણે, એ આથી પણ વધારે દુષ્ટ છે. આવે પ્રસંગે દિકરી સાળાવેલી, અને બાપ નણ્ણદોષ થાય ! બંનેની પ્રજા થાય, તેનું સગપણ જોળવામાં પણ આથી મુશ્કેલી આવે. શામળ ભટે મહાપત્નીશ્રીમાં વર્ણવ્યું છે, કે મા દિકરી અજાણતાં બે વટેમાર્ગને પરણી, એટલે મા જેને પરણી તે એક વટેમાર્ગનો દિકરો થતો હતો, અને દિકરી જેને પરણી, તે તે દિકરાનો બાપ થતો હતો. બંનેને સંતાન થયાં, તેમનું સગપણ શોધી કાઢવાનો કવિએ પ્રશ્ન કર્યો છે. એ પ્રશ્નનો ઉત્તર જેમ અધરો છે, તેમ બાપ દિકરાનાં સાટાંમાં થએલાં લગ્નથી ઉત્પન્ન થએલી પ્રજાનું સગપણ જોળવું પણ અધરું છે. એક બીજાં સાસરે જાય, ત્યારે શું કહીને બોલાવે ? એક બીજાં વંચે વિવેક કેવી જાતનો રાખવો પડે ?

આવા અનાચાર દૂર કરવાને માટે લોકો સાટાંને બદલે તેખડાં ને કોઈ વાર ચોખળાં કરેછે. એટલે જેમને પેટ દિકરો ને દિકરી બંને હોય, એવાં ત્રણ કે ચાર માખાપ લેગાં થાયછે, અને એક કુટુંબવાળો બીજાને, બીજો ત્રીજાને, અને ત્રીજો પહેલાંને, કે ત્રીજો ચોથાને, અને ચોથો પહેલાંને ઘેર કન્યા આપેછે. સામસામા સાદું કરવા કરતાં આ માર્ગ ઠીક છે, પણ એથી સાદું કરવામાં જે દોષ અને દુષ્ટતા છે, તે કમી થતાં નથી. કયા શાસ્ત્રની સંમતિથી સાટાં તેખડાં કરવામાં આવેછે ? દશ પ્રકારના વિવાહમાં આવી જાતનો કોઈ પણ વિવાહ ધર્મશાસ્ત્રમાં નથી.

સાટાં તેખડાં કરતી વખતે રખેને કોઈ વાંકું બોલે તેથી કે કોઈની કન્યા મરી જાય તેથી, મારો છોકરો કન્યા વગરનો રહી જાય અને મારી કન્યા મફતની ચાલી જાય, એ માટે તે સંબંધના રીતસર હસ્તાવેજ કરવામાં આવેછે. કોઈ વાંકું બોલે, તો તેને ઘેર સામે માણસ લાંઘવા બેસેછે, કે કાયદાસર ઇલાજ લેછે. કોઈની કન્યા મરી જાય, તો તેને બદલે આવેજ (કન્યાના રૂપમાં) આપવાની શરત થાયછે. શરત કોઈ પાળે નહીં, તો ખટલો નાતે કે સરકાર દરબારે ચઢેછે.

કોઈને કન્યા હોય, અને દિકરો ન હોય, તો તે કન્યાનો એકાએક વિવાહ કરતો નથી, એવા લયથી, કે વખતે મારે દિકરો થશે, તો તેને કન્યા મળી શકશે નહીં. એવે સમયે કન્યાકાળ વીતી જાય, તેની પણ કાળજી રાખવામાં આવતી નથી. કન્યાને પરણાવવાનો વખત આવે, ત્યાં સુધી પણ છોકરો ન થાય, તો કન્યા જેને આપવામાં આવે, તેની પાસેથી લખાવી લેવામાં આવેછે, કે અમારે કન્યાનો ખપ જ્યારે પડે, ત્યારે તમારે આપવી. વળી કોઈ છોકરાના ખાપને દિકરી ન હોય, અને સામાવાળાને તુરત કન્યાનો ખપ ન હોય, તો તે નીપજી કન્યા આપવાનો હસ્તાવેજ કરેછે, અને ઘણી વાર ઉપરામણી રૂપીઆ પણ આપેછે. કોઈ વાર પોતાને દિકરી ન હોય, તો કોઈ સગાવહાલાની દિકરી પોતાના દિકરાના સાટાંમાં અપાવેછે, અને તે સગાતું મન બે રીતે મનવેછે; એટલે કાંતો તેને

પૈસા આપેછે, કે કાંતો તેને નીપજી કન્યા આપવાનો લેખ કરી આપેછે. આ તે કેવો વ્યવહાર ! ગાય લેંસને વેચવા સાટવાની જે કૃતિ, તે કૃતિ વડે કન્યાને વેચવા સાટવામાં આવે, એ હિંદુ સંસારની અધમાવસ્થાની પરિસીમા છે ! આવા માણસોની કન્યા એમની એમ વિવાહ કર્યા વગરની મરી જાયછે, ત્યારે તેઓ પોકેપોકે મૂકીને રૂએછે, અને લોકો મજાકમાં કહેછે, કે ફલાણાની કીમતી હુંડી ફાટી ગઈ !

કન્યાની અછતને લીધે લોકોના મનમાં અધીરાઈ રહેછે, અને તેઓ કન્યા મેળવવા સારૂ પુષ્કળ પૈસા આપેછે, કે સાટાં તેખડાં કરેછે. એક નાતના કુંવારાં વર કન્યાની યાદી કરતાં જણાયું, કે તેમાં ૪૨ કન્યા ને ૭૬ વર છે. આવી સ્થિતિમાં કન્યાને માટે લોકો અધીરા થાય, એ સ્વાભાવિક છે. તે નાતના લોકો સાથે વાતચિત થતાં તેમણે જણાવ્યું, કે જ્યાં કન્યાની આટલી બધી અછત છે, ત્યાં અમે અમારી કન્યાઓ મફત ફેંકી દઈએ, તો અમારા છોકરાઓને કુંવારા મરવાનો વારો આવે. મેં કહ્યું, તમે જે રસ્તો પકડો છો, તેથી પણ ૩૪ વર તો કુંવારા મરશેજ. તમે તમારી કન્યાઓ મફત આપો, અને બીજાઓ મફત આપે, તો પણ પરિણામ એકજ આવે. તેઓ બોલ્યા, એ ખરૂં, પણ અમે કન્યા મફત આપી દીધા પછી અમારે ઘેરજ બીજો કન્યા આપશે તેની ખાત્રી શી ? મેં કહ્યું, આવો અનાયર દૂર કરવા સારૂ તમે કંઈ નાતશાહી બંદોબસ્ત શા માટે નથી કરતા ? તેમણે જવાબ આપ્યો, નાતશાહી બંદોબસ્ત થવો અને પળાવવો કઠીણ છે. સર્વના પેટમાં કાતી હોય, તો નાતનો બંદોબસ્ત બાબુએ રહે. કેટલીક બાબતમાં નાતના ઠરાવને તાબે થવાથી ઘણા લોકોને અનેક વાર છેતરાવવું ને સોસવું પડ્યું છે; કેમકે તેઓ નાતના બંધને અનુસરીને ચાલ્યા જાય, અને બીજા ન ચાલ્યા, તેથી માર આવો તેમને પડ્યો. મેં કહ્યું, લોકોને માર આવો ન પડે, અને સુધારો થાય, એવા માર્ગ નાત પકડે, તો કેમ ? દાખલા તરીકે, તમારી નાતમાં વિવાહ ન થએલા એવા ૭૬ વર છે, તેમાંથી મોટી ઉમ્મરના ૩૬ તારવી કાઢવા, અને જે ૩૬

કન્યાઓ છે, તે તેમનેજ આપવી. આથી મોટી ઉમ્મરના તમામ વર સંધાઈ જશે, અને કબ્જેડાંનો રિવાજ પણ દૂર થશે. જે છેક નાની ઉમ્મરના છોકરા બાકી રહેશે, તેમને નીપજી કન્યાઓ ખપ આવશે, અને અમુક વયેજ વિવાહ થઈ શકે, એવો ખંધ ખાંધ્યો હશે, તો દરેક ઘેર કન્યા મળવાનો મોડો કે વહેલો વારો આવશે. આથી અધીરાઈ નાશ પામશે, અને લોકોનાં દીલ સાફ થશે. છેક નાની વયનાં છોકરાં વિવાહ વગરનાં રહેશે, તેની બળબળ પણ માખાપને થવાની નથી. તેમણે જવાબ આપ્યો કે, આ માર્ગ સારો છે, પરંતુ જે નાતના લોકો સમજી હોય, તોજ આવા કોઈ નિર્ણય પર આવી શકે. વળી હાલમાં નાતની સત્તા એટલી ઓછી થઈ છે, કે તેના ઠરાવને લોકો ગણકારતા નથી. કોઈ વગસગવાળા કે માર-તેમિયાં એક વાર નાતનો ઠરાવ તોડે, કે તે ઠરાવ રદ ખાતલ થઈ જાય.

પ્રકરણ ૯ મું.

પદ્ધતિ અને પહેરામણી.

ખીજ ઘણા દેશોની માફક આપણે અહીં દિકરીને માખાપ તરફનો વારસો મળતો નથી. સાસરામાં ધણીને વારસો મળે, તેની ભોક્તા કે ભાગિયણ તે થઈ શકે છે, પરંતુ દૈવયોગે જે તેને રંડાપો આવે, અને તે છોકરા વગરની હોય, અને તેને દિયર જેઠ હોય, તો સાસરામાં પણ તેને વારસો મળતો નથી. તેના ભરણ-પોષણનો બંદોબસ્ત કરવાને સાસરાવાળા બંધાએલા છે, તંથાપિ ધણી વાર તેને ત્યાં રહેવું પાલવતું નથી; અને કોઈ ભરણ પોષણનો બંદોબસ્ત ન કરે, તો તેને અદાલતે ચઢવું ગમતું નથી, તેથી તે પોતાના પિયરમાં રહેવાનું પસંદ કરે છે. પિયરમાં માખાપ મરી ગયાં હોય, અને ભાઈ ભોજાઈ જુનિયાત ન હોય, તો તે ત્યાં પણ રહી શકતી નથી. વળી સાસરાવાળા કે પિયરવાળા કે બંને નિર્ધન થઈ જાય, તો તેના જુરા હાલ થવાનો સમય આવે છે. આવાં

આવાં કારણોને લીધે સ્ત્રીધનનો રિવાજ જે જે નાતોમાં આવેછે, તે ઉપયોગી ને વખાણવા લાયક છે. સ્ત્રીધન જે રીતનું થાયછે: એક તો, કન્યાદાનમાં કે બીજે પ્રસંગે જે કંઈ રોકડ, દરદાગીના વગેરે માળાપ તરફથી મળે, અથવા લગ્ન પ્રસંગે સાસરા તરફથી જે દરદાગીના નાતના રિવાજ પ્રમાણે કન્યાને ખાસ મળે તે; બીજું, વરના ખાપ પાસેથી જે પદ્ધતિ સેવામાં આવેછે, તે રોકડ રકમ. એ પદ્ધતિમાં માળાપ અને સાસુ સાસરા તરફથી જે અખાખ (રીત પૂરત) ના રૂપીઆ કન્યાને મળે, તે કેટલેક ઠેકાણે ઉમેરવામાં આવે છે. કેટલાંક માળાપ કન્યાના લગ્ન વખતે ચાંદલામાં જે રકમ આવે તે બધી કે તેનો કેઈ ભાગ પદ્ધતિમાં નાખે છે. કેટલીક નાતોમાં માળાપ તરફથી જે પહેરામણી તરીકે રકમ મળે, તે પણ પદ્ધતિમાં ઉમેરાયછે. એ રીતે જે રકમ થાય, તે વરકન્યાને નામે નાણાવટમાં, કે જ્યાં સલામત રીતે વ્યાજ ઉપજાવી શકાય ત્યાં, વ્યાજે મૂકવામાં આવેછે. કન્યાને જોઈતા દરદાગીના, વસ્ત્ર વગેરે માળાપ તરફથી કે સાસરેથી પૂરા પડેછે, તેથી પદ્ધતિની રકમમાંથી લાંબી સુદત સુધી કંઈ ઉપાડ થતો નથી. ઘણી વાર વ્યાજ વધી વધીને મૂળ રકમ બમણી તમણી થઈ જાયછે. કન્યા મોટી થયે વખતે તેમાંથી દરદાગીના કરાવવામાં આવેછે. પદ્ધતિ ઉપર કોઈનો (ધણીનો પણ) દરદાવો ચાલતો નથી. સમજી સ્ત્રીઓ પોતાના ધણીને અણીને વખતે પદ્ધતિનો ઉપયોગ ખુશીથી કરવા દે છે. સારો ધણી કમાય ધમાય, તો ઉપાડેલી રકમ પાછી જમા કરાવેછે. રંડાપો પ્રાપ્ત થયા પછી કોઈનો આધાર ન હોય, તેવે પ્રસંગે પદ્ધતિના વ્યાજમાંથી સ્ત્રીના દહાડા નીકળે છે, કે તેના શુજરાનમાં એથી સારી મદત મળેછે.

કેટલીક નાતોમાં પદ્ધતિ આપવાનો રિવાજ બિલકુલ નથી, તેથી અનાથ સ્ત્રીઓને બહુ આપત્તિ ભોગવવી પડેછે. કેટલીક નાતોમાં પદ્ધતિની રકમ બહુ નાની હોવાથી, તે વડે સ્ત્રીને લીડને પ્રસંગે બુજ મદત મળેછે. કેટલેક ઠેકાણે પદ્ધતિની રકમ ઘણી ભારે હોયછે, તે મેળવવામાં વરના આપને બહુ મુશ્કેલી નડેછે, અને ગરીબ ઘરના વરને કન્યા મળવી કઠીણ થઈ પડેછે. સુરતના નાગર-વાણીઆમાં

પહેલાં ૨૦૦૦ રૂપીઆ પદલામાં મૂકવા પડતા. નાતના સાધારણ તથા ગરીબ લોકોને આ રકમ ભારે પડવાથી તે ઘટાડીને પદલું રૂ. ૧૦૦૦ તું કરવામાં આવ્યું છે. કેાઈ એવો પ્રશ્ન કરશે, કે એક હજાર રૂપીઆનું વ્યાજ એટલું થોડું આવે, કે તેમાંથી સ્ત્રીનું ગુજરાન આવા સમયમાં કેમ ચાલી શકે ? આપણે અહીં સાધારણ અવસ્થાની વિધવાઓનું ખર્ચ થોડું હોય છે. તેઓ વખતે કંઈ કામ કાજ કરીને થોડું પેદા કરે છે. મોટી નાત હોય, તો જમવાનું ઘણું ચાલે છે તેથી પણ તેમને મદત મળે છે. વિધવાને અલંકારની જરૂર નથી પડતી, અને કપડાનું ખર્ચ પણ તેમને ઘણું થોડું થાય છે, કેમકે શોભીતાં, ઉંચાં ને કીમતી કપડાં તેમનાથી પહેરાતાં નથી. મોટાં શહેર કરતાં કસ્બા અને ગામડાંમાં ગુજરાન થોડે ખર્ચે થાય છે. જ્યારે સોંઘવારી હતી, ત્યારે એક સ્ત્રીના ધાન્ય લૂગડાનું વાર્ષિક ખર્ચ રૂ. ૧૮ ગણવામાં આવતું. પહેલી વારની સ્ત્રી બહુ ટીકટીક કરે, તો તેનો ધણી કે સાસુ કહે છે, કે તું “ બારમણ દાણા ને બે બેડાં લૂગડાંની ” ધણીઆણી છે; બહુ કરીશ તો એટલું આપીને તને બૂદી કાઢીશું. મોઘવારીના વખતમાં પણ કેાઈ ગરીબ કે વચલા વાંધાની સ્ત્રીને વર્ષના ૩૦-૪૦ રૂ. બાંધી આપે, તો રીતસર ગણાય છે, અને તેના કરતાં વધારે આપે, તો સાડું કર્યું, એમ કહેવાય છે.

પુત્રીઓને વારસો આપવાનો વહિવટ કે કાયદો બીજી પ્રજાની પેઠે હિંદના આર્યોમાં પણ નથી, કેમકે પુત્રી એ પારકા ઘરની વસ્તી ગણાય છે. તે પરણી એટલે પરગોત્રી થાય છે, અને તેના ધણીના હકે તે સસરાનો વારસો મેળવી શકે છે. એ રીતે હરેક સ્ત્રી આપનો નહીં તો સસરાનો વારસો પામે છે, તેથી હિંદુ સ્ત્રીઓને એક ઠેકાણેથી વારસાનો લાભ મળતાં પરિણામ એકજ થાય છે. માત્ર, જેમણે તેઓને જન્મ આપ્યો, તેમના તરફથી વારસા તરીકે કંઈ લાભ તેમને ન મળે, એ અસ્વાભાવિક લાગે છે; પરંતુ ધણી નાતોમાં દિકરીઓને માળાપ તરફથી બીજી રીતે સારો લાભ મળે છે. એટલે માળાપ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે તેમને દરદાગીના કરાવે છે, તથા

કન્યાદાન વખતે કંઈ વિશેષ આપેછે, પહેરામણી તરીકે કંઈ રકમ પદલામાં ઉમેરેછે, ટાણેટચકે તેમને તથા જમાઈઓને રૂપીઆ, દાગીના કે વસ્ત્ર આપેછે. કેટલેક ઠેકાણે સાંજનું વાળું પોતાને ઘેર તેમને કરાવેછે, ઘણે ઠેકાણે અમાસ ખારસે ને વાર તહેવારે તેઓને જમાડેછે, આણા જીઆણા વખતે સાડું ખર્ચ કરેછે, અને લૂગડાં-લત્તાં સાથે સોપારી, એલચી તથા સોય દોરો ધરાધરી પૂરાં પાડવામાં આવેછે. જન્મ પર્યંત દિકરીને કપડાં લત્તાં પૂરાં પાડવામાં આવેછે એટલુંજ નહીં, પણ તેનાં છોકરાં મોટાં થાય, ત્યાંસુધી તેમને પણ આંગલાં ટોપી તેઓજ કરેછે. દિકરીને સીમંત આવે ત્યારે મામેરૂં વિસ્તારવાનું અને તેનાં છોકરાંનાં લગ્ન વખતે મોસાળું ચઢાવવાનું ખર્ચ તેમને કરવું પડેછે, આવી રીતે અનેક આકારમાં દિકરીઓને માખાપ તરફથી મળતર મળેછે, તેથી તેમને વારસ તરીકે ઠીક લાભ મળેછે.

પદલાથી ઉલટી પહેરામણી છે. પદલું વરનો ખાપ આપેછે, અને પહેરામણી કન્યાનો ખાપ આપે છે. જ્યાં સુધી પહેરામણીની રકમ નાની હોય ને પદલામાં લખે, અને સ્ત્રીધનનો લાગ થાય, ત્યાં સુધી તેમાં વાંધો લેવા સરખું નથી; કેમકે ખંનેને માટે વર કન્યાના માખાપે કંઈ પણ કરવું અવશ્યનું છે. પરંતુ પહેરામણીની રકમ જ્યારે હદથી જ્યાદે થાય, અને તેનાં હકદાર વરનાં માખાપ ગણાય, ત્યારે તેવો રિવાજ વાંધા પડતો ગણાય.

જે નાતોમાં કૂળવાન અને અકૂળવાન એવા ભેદ હોય, તે નાતોમાં કૂળવાનને પહેરામણી મળેછે. કૂળવાનને ત્યાં કન્યા આપવાની ઇચ્છા ઘણાની હોય, તેથી કૂળવાન વરના લાવ વધેછે. માગાં ઘણાં હોય, ત્યારે અર્થશાસ્ત્રનો નિયમ લાગુ થાયછે, એટલે વરની કીમત વધી જાયછે. કૂળવાનમાં ચઢતા ઉતરતા ભેદ હોયછે, તેથી ચઢતા ઘરના વરનો લાવ વધારે બેસેછે. જે કૂળવાન ઘર ખાતું પીતું ને સારો સંબંધ ધરાવનારૂં હોય, તેનો વર વધારે મોંઘો પડેછે. આવું જ્યાં બનેછે, ત્યાં વરનો વિક્રય થાયછે, એમ સમજવું

જોઈએ. જેમ કન્યાવિક્રય હાનિકારક છે, તેમ વરવિક્રય પણ હાનિકારક છે. કન્યાના આપ પાસે પહેરામણીમાં આપવા પૂરતા પૈસા ન હોય, તો તે સાફ ઘર મેળવી શકતો નથી. એ છે ખર્ચ. કૂળવાન ઘર મળે એવા હેતુથી, તે મોટો કે મોટીલો વર કે ઘણું ભૂખડું ઘર પસંદ કરે છે, તેથી દિકરીનો ભવ બગડે છે. અકૂળવાનને ઘેર કન્યા દે છે, તો પોતાનાં ભાણુનાં નાતબંધમાં પોષાતાં નથી, અથવા અકૂળવાન કે ભરતીઆ લોકોમાં બહુ કરીને બુનિયાત હોતી નથી, તેથી પણ છોકરીને સોસવું પડે છે. “ સોખતે અસર, ને તુખમે તાસીર ” ની કહેવત છેક મોટી નથી. બે શીપતું મોતી પસંદ કરવાનો પ્રથા હસી કાઢવા જેવો નથી. આથી એમ ન સમજવું, કે અકૂળવાનમાં પણ કોઈ બુનિયાત ન હોય, અથવા તેમાંથી કેળવણી, રોજગાર વગેરેને લઈને કોઈ કૂળવાન ન થઈ શકે. એથી ઉલટું, કહેવાતા કૂળવાન ઘરોમાંથી પણ હાલના સમયમાં ઘણાં ઘર પોતાની બુનિયાત ખોઈ બેઠાં છે, અને માત્ર “ નામે નવસારી પોષાય છે ”.

કેટલીક નાતોમાં પહેરામણીને આંકડો ઘણો મોટો હોય છે. રાજ રજવાડામાં પહેરામણીની વખતે એટલી માગણી થાય છે, કે તે કન્યાના આપથી આપી શકાતી નથી. તેથી કન્યા ઘણી મોટી વય સુધી કુંવારી રહે છે, અને તેને આખરે કોઈ ઉતરતે ઠેકાણે આપી દેવી પડે છે. આ રિવાજ ક્ષત્રિય મરાઠાઓમાં પણ ચાલુ છે, અને તેઓ મોટા હુંડા (પહેરામણી) ની માગણી કરે છે. એથી ઉતરતો પણ હદ ઉપરાંત પહેરામણી લેવાનો ચાલ ચરોતરના લેઉવા પાટીદારમાં અને સુરત જીલ્લાના અનાવલા દેશાઈઓમાં છે. આ બંને જાતોના રીત રિવાજ એટલા મજબૂત છે, કે તેઓનું મૂળ જાણે એકજ હોય, એમ સામાને માલમ પડે. લેઉવામાં પાટીદાર અને કણબી એવા લેદ છે, ત્યારે અનાવલામાં દેશાઈ અને ભાઠેલા એવા લેદ છે. પાટીદાર જેમ સરકાર દરબારના સંબંધવાળા ને વતનદાર હોય છે, તેમ દેશાઈ પણ સરકાર દરબારના સંબંધવાળા ને વતનદાર હોય છે. કણબીઓ જેમ ખેતી કરે છે, તેમ ભાઠેલા પણ ખેતી કરે છે. જેવી રીતે લેઉવામાં પાટીદાર અતિ કૂળવાન અને કણબી અકૂળવાન

ગણાયછે, તેવી રીતે અનાવલામાં દેશાઈ અતિ કૂળવાન અને લાઠેલા અકૂળવાન ગણાયછે. કણુળીને ત્યાંનું માણું આવે, ત્યારે જેમ પાટી-દાર મોં માગી પહેરામણી માગેછે, તેમ લાઠેલાને ત્યાંનું માણું આવે, ત્યારે દેશાઈ મોં માગ્યો આંકડો (પહેરામણી) માગે છે. પાટીદારને ઘેર દિકરી દઈને જેમ કણુળી ખરાબખસ્ત થઈ જાયછે, તેમ દેશાઈને ઘેર દિકરી દઈને લાઠેલો ખરાબખસ્ત થઈ જાયછે. જેમ પાટી-દારમાં ઉંચા નીચા વર્ગીછે, તેમ દેશાઈમાં પણ તેવા વર્ગીછે. “ નહીં ત્રણમાં, નહીં તેરમાં, અને નહીં છપનના મેળમાં ”, એવી કહેવત પાટીદારો ઉપરથી પડીછે, કેમકે તેમનામાં ત્રણ ગામ (ખડું જોતાં સાડાત્રણ) શ્રેષ્ઠ, તેર ગામ તેથી ઉતરતાં, અને છપન ગામ તેથી પણ ઉતરતાં ગણાયછે, એટલે જે એમાંના કોઈ ગામનો વતની ન હોય, તે કૂળવાનમાં ન લેખાય. દેશાઈઓમાં પણ ત્રણ ગામવાળા (જેમને પેઢીવાળા કહે છે) શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. જે કણુળી કે લાઠેલો ત્રણ ગામમાંથી વર મેળવવાની ઇચ્છા કરે, તેના ભોગજ ફરી વળેછે. કંકુએ પીળીને હજારો રૂપીયા રોકડા પહેરામણીમાં આપવા પડેછે. વેવાઈ, વેવાણુ, વરરાજ અને ખીજાં સગાંને રાંછ કરવામાં જનાઈ જતી રહેછે. જનનો અચરકો ખમી શકાય નહીં, એવો હોયછે. સર્વ નાતોમાં પરગામથી જન આવે, ત્યારે જે ગાડી આગળ આવે, તેના બળદને ઘી પાવું પડેછે (ગાડી આગળ લઈ આવવામાં એટલી સ્પર્ધા થાયછે, કે વખતે લયંકર અકસ્માત્ બનેછે), પરંતુ લેઉવા પાદશાહની જનના બળદો માટે ઘીના હવાડા ભરાવ્યાના દાખલા છે! લેઉવાના લગ્નવખતે રજપૂતોની માફક ભાટચારણ આવેછે. તેમને દેણુગી આપવી પડેછે, તેથી ભાટચારણો “ લલે લેઉવા પાદશાહ, લલે ”, એમ કહી તેમને વખાણેછે. રજપૂતોની માફક લેઉવાના લગ્ન વખતે અફીણ-કસુંબા થાયછે, અને હુક્કા-પાણીનો સુમાર રહેતો નથી. લગ્નની ધામધૂમનો અડસટ્ટો કેટલી ગડાકુ (હુક્કામાં પીવાને તૈયાર કરેલી તંબાકુ) વરી તે ઉપરથી થાયછે ! એ ગડાકુનું વજન કોઈ વાર કળશીથી મપાયછે ! આ શિવાય કન્યાના આપને લગ્ન વખતે ને ખીજે અનેક પ્રસંગે કર ક્રિયાવર ને દાખાં

એટલાં આપવાં પડેછે, કે તેથી તે હેરાન હેરાન થઈ જાયછે. અનાવલા દેશાઈઓને માટે પણ અફીણ તંબાકુ શિવાય બાકીનાં ઘણાંબરાં ખર્ચ કરવાં પડેછે.

આવા લખલૂટ ખર્ચથી કણબીઓને ભાડેલા કાયર થયા. તેઓએ ધીમે ધીમે કૂળવાનને કન્યા આપવાનો નાદ છોડવા માંડ્યો; એમ છતાં જેઓની પાસે સારો પૈસો હોય, તેઓનું વલણ કૂળવાન લણી રહે, અને પોતાની દિકરી પટલાણી કે દેસાણ થાય, એવી ઇચ્છા તેઓ રાખે, એ બનવા સરખું હતું. આસતે આસતે અકૂળવાન લોકો એકઠા કરવા લાગ્યા, કે કૂળવાનને કન્યા ન દેવાના બંધ બાંધવા લાગ્યા. અકૂળવાનમાંથી કન્યા જુજ મળવા લાગી, તોપણ કૂળવાનમાં માંહોમાંહે કન્યા આપવા લેવામાં પહેરામણી આપવાનો રિવાજ ચાલુ રહ્યો. જેમ જેમ સમય માઠો આવતો ગયો, અને કમાણીના માર્ગ કમી થયા, તેમ તેમ લોકોના વિચાર બદલાયા; પરંતુ ચાલુ રિવાજ તેઓ એકાએક તોડી શક્યા નહીં. ચરોતરના પાટીદારોએ આખરે સરકારની મદત માગી, સરકારના અધિકારીઓ તેમને સમજુત આપવા તૈયાર થયા. બધાએ મળીને પહેરામણી અને લગ્નના બીજા ખર્ચના આંકડા ઘણા કમી કરી નાખ્યા, અને તેમના ઠરાવનો જેઓ અમલ ન કરે, તેનો સરકાર અમલ કરાવે, એવો ઠરાવ થયો. સરકારની દરમિયાનગિરી છતાં, પણ પરિણામ જોઈએ તેવું સંતોષકારક પહેરામણીની બાબતમાં આવતું નથી; કેમકે પહેરામણીનો પ્રસિદ્ધ આંકડો ઠરાવને અનુસરીને મુકરર થાયછે, પણ તે ઉપરાંત ઘણી મોટી રકમો છાની રીતે લેવામાં આવે છે. જ્યાં સુધી લોકોનાં મન દઢ થયાં નથી, ત્યાં સુધી સરકારના ને શાસ્ત્રના ધારા પણ નકામા પડી રહેછે. અનાવલાઓએ પણ નાત સુધારણાઈ દ્વારા બાંધ્યાછે, પરંતુ તેનો અમલ ભાગ્યેજ થાયછે.

કન્યાની અછતને લીધે બીજી ઘણી નાતોમાં પહેરામણી આપો આપ કમી થવા લાગી છે. પહેરામણીને લીધેજ કન્યાની અછત કૂળવાનમાં થઈ, એમ એક રીતે કહી શકાય; કારણ પહેરામણી અને

ખીજા ત્રાસથી ઠંટાળીને અફૂળવાન લોકો તેમને કન્યા આપતા બંધ પડ્યા, અથવા તેમનાથી બિલકુલ છૂટા પડ્યા. કેટલીક નાતોમાં હજી ફૂળવાનને થોડી કે ઘણી પહેરામણી મળેછે. અમદાવાદના ઔદિચ્ય (સહસ્ર) નો દાખલો પ્રથમ અપાઈ ગયો છે. ખંભાતના ઔદિચ્ય (ટોળકિયા), ઉમરેઠના ખેડાવાળ, વિસનગરના વિસનગરા, વગેરેમાં ફૂળવાનને પહેરામણી મળેછે. કેટલાક ઘરની પહેરામણીને આંકડો સુકરર હોયછે, એટલે આછામાં આછી અસુક રકમ મળે તોજ તે વિવાહનો સ્વીકાર કરેછે. કેટલીક નાતમાં વર જેમ મોટો તેમ તેને વધારે પહેરામણી મળેછે. એક વારની સ્ત્રી મરી જવાથી કોઈ તરૂણ કે આઘેર વયમાં રાંડયો હોય, તો તે “ નિવડ્યો ” વર ગણાય, માટે તેના પૈસા વધારે પડેછે !

આઠ પ્રકારના વિવાહ વિષે આપણે કહી ગયા છીએ. કોઈ પણ જાતના વિવાહમાં વરને પહેરામણી આપવાનું લખ્યું નથી. માત્ર એક જાતના વિવાહમાં વસ્ત્ર આપવા જણાવ્યું છે. વરના હાથમાં પાણી મૂકી કન્યાદાન દેવું, એ બ્રાહ્મણનો ઉત્તમ પક્ષ મનુષ્યે ઠરાવ્યો છે, એટલે કન્યાદાન સાથે ખીજું દાન નથી. માટેજ લોકો “ કંકુ ને કન્યા ” એમ વિવાહપત્રીમાં લખે પણ છે; પરંતુ તે પ્રમાણે વર્તન ન કરતાં કોઈ કન્યાના રૂપીઆ ખાવા લેછે, તો કોઈ વરના રૂપીઆ ખાવા લેછે. ઉભય પક્ષ પોતાના સંતાનનું વેચાણ કરેછે, તે શાસ્ત્રની નજરે અને વિવેકથી જોતાં પણ નિંદ છે.

હિંદુ શિવાય ખીજી જાતોમાં પદ્મા-પહેરામણીનો રિવાજ ચાલેછે. મુસલમાનોએ આ બાબતમાં કદાશ હિંદુઓનું અનુકરણ કર્યું છે. પારસી લોકોમાં પહેરામણી એટલી બધી વધી પડી છે, કે તેથી છાકરીઓ મોટી ઉમ્મર થતાં સુધી કુંવારી રહેછે, કે વખતે તેમને પરણવાનો વારો આવતોજ નથી. એ કોમમાં પહેરામણીની રકમ છેક પચાશ હજાર રૂપીઆ સુધી પહોંચી ગઈછે ! કન્યાની છત વધારે છે, અને કેટલાક તરૂણ વખતે અંગ્રેજોની નકલ કરી પરણવાનું પસંદ કરતા નથી, તેમ ઘરસંસારનું ખર્ચ એટલું વધારી

દીધું છે, કે પરણ્યા પછી તેમને હિરાન થવું પડેછે, તેથી પણ તેઓ લગ્ન કરવાની ઇચ્છા રાખતા નથી. પહેરામણીની રકમમાં મદત કરવા સાડાં લોકોએ ઉધરાણાં કર્યાં, અને ફંડની યોજના કરી, પરંતુ તેથી—એ લાલ થયો નહીં. પારસી જેવી સમજી કોમમાં આ રિવાજ જોતજોતામાં વધી ગયો છે, તે બંધ કરવા કે હદમાં લાવવા આગેવાનોએ તજવીજ કરવી જોઈએ.

વિભાગ ૪ થો

મરણ સંબંધી.

પ્રકરણ ૧ હું.

મરણ સમયની વર્તણૂક.

માંદા માણસની જોઈએ તેવી માવજત આપણે અહીં થતી નથી. દવા દાડે તુરત અને કાળજીપૂર્વક આપવામાં આવતાં નથી; તેમ ખાવા પીવાની અને ખીજી બરદાસ પણ બરાબર લેવાતી નથી. શરૂઆતમાં દહીં રોગને તાણેછે, અને સગાંવહાલાં પણ તે તરફ ધ્યાન આપતાં નથી. જ્યારે રોગ જામેછે, ત્યારે ઘરનાં કે વૈદ્યનાં ઓસડિયાં વપરાયછે. રોગ જાણ્યા વગર ઓસડ અપાય, તે નિરર્થક જાય, અને રોગ વૃદ્ધિ પામે. જ્યારે માંદાનું શરીર હાડ જાય, ત્યારે દાક્તરને બોલાવવાની દોડમદોડ થાય. “છેલ્લે ક્યારે પાણી ફરી વળે” ત્યારે દાક્તર તો શું, પણ ધન્વંતરિ જાતે આવે, તોપણ શું વળે ?

મંદવાડ શરૂ થાય, ત્યારથી સગાંવહાલાં, ઓળખીતાં અને નાત જાતનાં માણસો તેને જોવા આવેછે. ઘણા મંદવાડમાં પણ જોવા આવનાર માંદાનું મોં જોવા, અને તેની સાથે વાતચિત કરવા માગેછે. બેટા હું કેાણ, તું મને ઓળખેછે, તને શું થાયછે વગેરે પ્રશ્ન તે કરેછે. માંદાને નિરાંતે પડી રહેવું જ ગમતું હોય, તે છતાં લોકો તેને વારે વારે સતાવે, અને વિશ્રાંતિ ન લેવા દે, એ બહુ ખોટું છે.

વળી માંદાના સાંભળતાંજ, તે ઘરનાં સાથે વાતે વળગેછે, ને કહેછે, કે બાઈ મંદવાડ આકરો લાગેછે, વળતાં પાણી ધ્રુવર કરશે ત્યારે થશે, એનાં જતન કરજો. આવી વાતોથી માંદાના તથા ઘરનાંના હાંજ ગગડી જાયછે. વળી જે મળવા આવે, તે જાણે વૈધ કે મહા અનુભવી હોય, તેમ તે ઓસડ ઉપચાર બતાવેછે, અને તેથી કેને કેવો ફેર પડ્યો, તેના દાખલા આપેછે. ઘરનાં માણસ જોઈએ તેવાં ખખરદાર ન હોય, તો જે કહે, તેનું ઓસડ અજમાવેછે. એથી લાલને બદલે હાનિ થવાના પ્રસંગ વધારે આવેછે. વળી કોઈ બાધા રખાવે, કોઈ નજર બંધાવે, કોઈ ભુવાને બોલાવવાનું કહે, કોઈ જોષીની સલાહ લેવાનું જણાવે, અને જપ તપ કરવાનું કહે, તે જૂઠું. માંદાના ઓરડામાંજ જે આવે તે જોસેછે. લોકોની ઠઠથી અને તેમની વાતચિતથી માંદાને ત્રાસ થાયછે.

જેમ મરણનો સમય નજીક આવતો જાયછે, તેમ જોવા આવનારની સંખ્યા ઘટવાને બદલે વધેછે. માંદાની સ્થિતિ જોઈ જોવા આવનાર આંસુ ઢાળેછે. તેથી દરદીના અને તેનાં નજીકનાં સગાના દુઃખમાં વધારો થાયછે. કેટલેક ઠેકાણે પરગામથી સગાં જોવા આવે તેમને માટે આવે અણીને ટાંકણે પણ સાફ જમણ કરવું પડેછે. આવે વખતે ઘરનાં બિચારાંના દીલમાં તેલ રેડાયું હોય, છતાં જોવા આવનારને માટે પરાણાગત કરવી પડે, એ કેવું વિપરીત લાગેછે ! આખરને વખતે લોકો ઓસડ ઉપચાર છોડી દે છે. હવે દર્દીના બોળીઆને વટાળવાની જરૂર નથી, એમ તે કહેછે, અને બીજી સલાહ પણ એવીજ આપેછે. “શ્વાસ ત્યાં સુધી સોસ”, એ કહેવત બાબુએ મૂકાય છે. લમણે હાથ દઈ ઈશ્વરે જે ધાર્યું હશે, તે થશે, એમ કહેવામાં આવેછે. “પુન્યે પાપ ઠેલાય”, કહી દાનધર્મની તજવીજ થાયછે. દાનધર્મ કરવાની રીત ઘણી સારી છે; પરંતુ તેની તૈયારીથીજ દર્દીની ખાત્રી થાયછે, કે હવે અંતકાળ નજીક આવ્યો. એથી તે નિરાશ ને બેહોશ થઈ જાયછે, માટે દાનધર્મ દર્દીએ જાતે જ્યારે પોતાની સારી હાલત હોય, ત્યારે અગાઉથી કરી રાખવું જોઈએ, અથવા તેના મરણ પછી તેનાં

મરણપોષ્ઠ પડ્યા પછી કૂતરાંને નાંખવા સારૂ લાકડશાઈ લાડું,
 ઠાઠડીએ બાંધવા માટે કોપરાની કાચલીઓ કે નાળીએર, દેવતા લઈ
 જવા વાસ્તે તોલડી, મુઠદા ઉપર ઓરાઢવા કાજે કાંટિયું, ઠાઠડી
 બનાવવા અર્થે વાંસ, મુંજ વગેરે સરસામાન લાવવાની ઝપોઝપ
 તૈયારી થાયછે. ઠાઠડી બનાવવામાં કુશળ હોય, તે ઠાઠડી તૈયાર
 કરેછે, અને કોઈ છાણામાં અગ્નિ ઉપજાવી તોલડીમાં નાખેછે.
 તોલડી પકડવા માટે તેને દોરી બાંધેછે, તથા તે તપીને ફાટી ન
 જાય, માટે તેને માટીનો ગારો લપરડેછે. આ પ્રમાણે ગોઠવણ થઈ,
 કે તુરત મુઠદાને તૈયાર કરી બહાર કાઢવાની સૂચના થાયછે. બ્રાહ્મણ
 વગેરેમાં મુઠદાને નવડાવી તેને કપડાં પહેરાવવામાં આવેછે, અને
 ઠાઠડી ઉચ્ચકનારા પણ નાહીને સોળે થાયછે. બીજા લોકોમાં ઉચ્ચક-
 નારને માથે પાણીના છાંટા નાખવામાં આવેછે. ગમે તેવો તાપ હોય,
 તો પણ ઉચ્ચકનારાથી પગરખાં પહેરી શકાતાં નથી. મુઠદાને બહાર
 કાઢી ઠાઠડી સાથે જકડબંધ બાંધી લેવામાં આવેછે. મુઠદા ઉપર
 મરનારની શક્તિ પ્રમાણે સાધારણ કે કીંમતી વસ્ત્ર ઓરાઢવાનો
 ધારો છે. પૈસાદાર હોય, તે સાલ હંસાલા ઓરાઢેછે, અને માટીને
 બદલે ધાતુની તોલડીએ આગ કાઢેછે. મરનારને દિકરા હોય, તો
 સૌથી નાનાને તોલડી લેવી પડેછે, અને મોટા દિકરા ઠાઠડી ઉચ્ચકે
 છે. દિકરા ન હોય, તો આ કામ નજીકના સગા કરેછે. મુઠદા ઉપા-
 ડયું, કે તેને અતિ ઉતાવળે લઈ જવામાં આવેછે, અને “ રામ
 બોલો ભાઈ રામ ” કે “ રામે રામો ” ના ધ્વની, ઉચ્ચકનારા અને
 વારો બદલાવનારા સાથે રહ્યા હોય, તે કાઢેછે. બીજા હાથુઓ પાછળ
 પડી જાયછે, કેમકે તે ઠાઠડી લઈ જનારા જેટલું ઉતાવળે ચાલી
 શક્તા નથી, કે નિકટના સગાઓ રોકકળ ને ધમપછાડા કરતા હોય
 તેમને વારવા તથા બાલી રાખવા તેમની સાથે રહેછે, કે જેઓ
 અતલગના સગા ન હોય, તેઓ ઉતાવળે અને મુઠદા સાથે ચાલ-
 વાની પણ પરવા રાખતા ન હોય. ઉચ્ચકનારા જેમજેમ થાકતા જાય,
 તેમ તેમ સાથેનાઓ સ્મશાન બે દૂર હોય,
 તે મુઠદાને લોંચ

તેને ભારે કષ્ટ થાય, અને તેનો અંત જલદી આવે, એ દેખીતું છે. જીવ હોય ન હોય, એવે વખતે મરનારના મોં આગળ મોં લાવીને મરણપોક મોટા ઘાંટાથી પાડવામાં આવેછે. બાધા આખડીઓ કરવાની બાકી હોય, તો તે મરનારની પાછળ જાએ, એમ પણ કહેવામાં આવેછે. જો કાંઈ પુણ્યદાન થઈ ન શક્યું હોય, તો તારી પાછળ ફલાણું ફલાણું પુણ્ય કરીશું, એવું અંતકાળને સમે તેને આશ્વાસન દેવામાં આવેછે. દાન કરવા સારૂ સમણુ લાડુ ચોળાયછે.

માણસ મરણ પામ્યું, કે તુરતજ તેની ખબર સગેસાગવે પહોંચાડવામાં આવેછે. જે નજીકમાં રહેતાં હોય, તે તો મરણપોક સાંભળીને કે ઘરનાંની હાથપીટ સાંભળીને ભેગાં થઈ જાયછે. દૂરનારહેનાર જેમ જેમ ખબર પડતી જાય, તેમ તેમ મરનારને ઘેર આવવા માંડેછે. ઘણે ઠેકાણે મરનારનું કોઈ સગું નાત જાતમાં ખબર આપવા જાયછે. વડોદરાની કણુખીની નાતમાં નળીઆં ઉપર કોયલા વડે મરણની વાત લખી તે નળીઆં લાંગીઆને આપેછે. લાંગીઓ તે જેનાં તેને પહોંચાડી દેછે.

મરનારના ઘરનાં અને નજીકનાં સગાં મુડદાને જેમ ઉતાવળે ઘરમાંથી કાઢી જવાય, તેમ તજવીજ કરવા મંડી જાયછે, કેમકે જેના મુડદાને વાર લાગે, તેની નિંદા થાયછે. મરનારની નાડી બંધ પડી, અને છાતીનો ધબકારો હાથ અરાડતાં ન જણાયો, એટલે તેના રામ રમી ગયા છે, એમ માનવામાં આવેછે. અમુક રોગમાંજ માત્ર તાળવે થીજેલું ઘી કે માંખણ મૂકી જોઈ જોળીઆમાં જીવ છે કે નહીં, તેની તજવીજ કરવામાં આવેછે. દરદી પ્રત્યે અંતકાળ વખતનું વર્તન એવું હોયછે, કે તે વડે તેના પ્રાણ જલદી નીકળી જાયછે. કેટલાક રોગમાં માણસ મરી ગયેલું જણાય, તે છતાં તેનામાં જીવ હોયછે, અને તે સાધારણ પરીક્ષાથી પરખી શકાતું નથી. ચોકે નાખેલું મુડદું કેટલીક વાર હાલવા માંડેછે, અને કેટલીક વાર મશાણે ગયેલાં મુડદાં પાછાં આવેછે. આ વાત લોકો જાણેછે, તે છતાં મુડદાને ઉતાવળે કાઢી જવાની ને દહન કરવાની તજવીજ થાયછે, તે ચાલ નિર્દય અને નિંદ છે.

લાગતાં વળગતાંએ કરવું જોઈએ. “ હાથે તે સાથે ”, એ કહેણી પોતાને હાથે દાન કરવાને લાગુ છતાં, લોકો દર્દીનો અંતકાળ હોય, અને તેને શુદ્ધિ પણ ન હોય તોપણ તેનો હાથ દાન કરવાના ધાન્યના ટોપલામાં ઘાલે છે, તે એવી સમજથી, કે દર્દીના પોતાના હાથથી દાન થયું, તે તે પામવાનો.

અંતકાળ સમયે દર્દીના મુખમાં મૂકવા સારૂ ગંગોદક ખોળાય છે. તેના અંગ ઉપરના દરદાગીના કાઢી લેવામાં આવે છે. જેવા ખાલી હાથે જન્મ્યા, તેવા ખાલી હાથે જવાનું છે, માટે મરનારના અંગ પર વાલની વીંટી સરખી પણ રહેવી ન જોઈએ. જે દાગીનો એમનો એમ નીકળી ન શકે, તે કાપ મૂકીને પણ કાઢી લેવો જોઈએ. મરનારના તાળવે ચઢેલા જીવને એથી કેવી લાગણી થતી હશે ! મરણ સમયે કંઈ મંત્ર લખાય છે, કે રામ રામ, શ્રીરામ, એવું ઉચ્ચારણ થાય છે. મરનાર ખાટલે કે મેડે મરી જાય, તે ખોટું, અને તેવા બનાવથી સગાંવહાલાંની નિંદા થાય છે, માટે જ્યારથી જીવવાની આશા રહેતી નથી, ત્યારથી તેને ખાટલેથી પથારીએ લેવાની, અને મેડેથી હેઠે ઉતારવાની ઉતાવળ થાય છે. દર્દીના મન ઉપર આથી ઘણી માઠી અસર થાય છે, એટલુંજ નહીં, પણ ઘણી વાર તેને ઉથામવાથી, કે સારાં સાધન ને યુક્તિ વગર ચાદરમાં ઘાલી હેઠે ઉતારવાથી તેના દુઃખમાં ઘણો વધારો થાય છે, કે તેના રામ રમી જાય છે.

માણસ પથારીમાં મરે, તે પણ ખોટું ગણાય છે, તેથી તેને મરતા અગાઉ લોંચ પર નાખવાની તજવીજ થાય છે. કેટલાકમાં મરતા અગાઉ નવડાવવાનો રિવાજ હોય છે, તેથી મરવાની તૈયારીમાં અંગ પર ટાટું પાણી રેડી તેને પૂરો કરવામાં આવે છે. લોંચને ગાયના છાણથી લીંપી, મરનારને માટે ચોકો કરવામાં આવે છે. એ ચોકા પર જવ, તલ, દહીં વગેરે નાખવામાં આવે છે. પથારીમાં મોત ન થાય, તે માટે મરનારમાં સહેજસાજ જીવ હોય, તે વખતે તેને ઉતાવળથી ઉપાડી ભીનાચોકામાં હાથ પગ પાંશરા કરી સુવાડવામાં આવે છે. છેવટને સમયે આ પ્રમાણે મરનારનું શરીર ગરખોડાવાથી

કોઈ પરગામી હોય, કિંવા કોઈની નાત નાની હોય, અથવા તે બીજાને ઘેર મરણ પ્રસંગે જતો ન હોય, તેને મદદું લઈ જવામાં મોટી અડચણ પડે છે. પૈસાદાર, અધિકારી કે અહંકારી, જે બીજાની દરકાર ન રાખે, તેને ઘેર આવે પ્રસંગે લોકો જતા નથી. એક શેઠીઓ જ્યારે નાતમાં કોઈ મરી જાય, ત્યારે પછવાડેથી ઘોડે બેસીને સ્મશાન જતો; મતલબ કે શબ ઉચકવાનું કે બીજું કંઈ કામ કરતો નહીં. શેઠની મા મરી ગઇ, ત્યારે કોઈ તેને ઘેર ન ગયું. શુમાસ્તા વગેરે લોકોને મુશ્કેલીથી લેગા કરી ડાશીને કાઢી ગયા. પ્રેત સ્મશાને પહોંચ્યાની ખબર પડ્યા પછી નાતના લોકો લાકડી-ઓના ઘોડા કરી તે કૂદાવતા સ્મશાને ગયા ! શેઠ તેનો ભાવાર્થ સમજી ગયા, અને તે પછી ઘોડે બેસી સ્મશાન જવાની ટેવ તે ભૂલી ગયા. કેટલેક ઠેકાણે નાતમાં ઘણા લોક પૈસાદાર કે બેદરકાર હોઈ મુડદું ઉચકવા જતા નથી, તેથી તેવી નાતોમાં સખત ઠરાવ કરવામાં આવે છે; એટલે જેને ઘેરથી એક પણ માણસ ડાઘમાં ન જાય, તેનો અમુક દંડ કરવામાં આવે છે. આવે પ્રસંગે નાત જાતના લોકોએ અવશ્ય મદત આપવી જોઈએ.

મુડદાની ઠાઠડી અને તેને લઈ જવાની ઉતાવળ જોઈ પરદે-શીઓને હસવું આવે છે. માણસ મરી ગયું, કે જાણે તેનો ઘર ઉપર કાંઈ ઇલાકોજ ન હોય, તેમ તેને ઘરમાંથી કાઢવો, અને તેના શબ પ્રત્યે જે ભાવ અને વિવેકી વર્તણૂક જોઈએ, તે ન રાખવી, એ સાફ તો નજ કહેવાય. મુસલમાનો મુડદાને પલંગમાં સુવાડી તે ઉપર કૂલ વગેરે મૂકી આસતે આસતે લઈ જાય છે. અંગ્રેજ લોકો મુડદાને માટે ખાસ પેટી તૈયાર કરે છે, અને તે ઘણી વાર ગાડીમાં ઘાલીને લઈ જાય છે. ગાડીમાં ઘાલીને શબ લઈ જવાની વાત આપ-ણને વિપરીત લાગે છે; પરંતુ આપણા પૂર્વજોમાં મુડદાને ગાડીમાંજ લઈ જવાનો રિવાજ હતો. વૈદિક કાળમાં મરનારને ઠાઠડી સાથે જકડજસ ખાંધી ખલે વહી જવાનો ચાલ નહોતો.

સંન્યાસીઓ, મહંતો વગેરેને ગાજતે વાજતે અને અખીલ

મરણપોષ્ટ પડવા પછી કૂતરાંને નાંખવા સારૂ લાકડશાઈ લાડું, ઠાંઠડીએ બાંધવા માટે કોપરાની કાચલીઓ કે નાળીએર, દેવતા લઈ જવા વાસ્તે તોલડી, મુઠદા ઉપર ઓરાઢવા કાળે કાંટિયું, ઠાંઠડી બનાવવા અર્થે વાંસ, મુંજ વગેરે સરસામાન લાવવાની ઝપોઝપ તૈયારી થાયછે. ઠાંઠડી બનાવવામાં કુશળ હોય, તે ઠાંઠડી તૈયાર કરેછે, અને કોઈ છાણામાં અગ્નિ ઉપજાવી તોલડીમાં નાખેછે. તોલડી પકડવા માટે તેને દોરી બાંધેછે, તથા તે તપીને ફાટી ન જાય, માટે તેને માટીનો ગારો લપરડેછે. આ પ્રમાણે ગોઠવણ થઈ, કે તુરત મુઠદાને તૈયાર કરી બહાર કાઢવાની સૂચના થાયછે. બ્રાહ્મણ વગેરેમાં મુઠદાને નવડાવી તેને કપડાં પહેરાવવામાં આવેછે, અને ઠાંઠડી ઉચ્ચકનારા પણ નાહીને સોળે થાયછે. બીજા લોકોમાં ઉચ્ચકનારને માથે પાણીના છાંટા નાખવામાં આવેછે. ગમે તેવો તાપ હોય, તો પણ ઉચ્ચકનારાથી પગરખાં પહેરી શકાતાં નથી. મુઠદાને બહાર કાઢી ઠાંઠડી સાથે જકડબંધ બાંધી લેવામાં આવેછે. મુઠદા ઉપર મરનારની શક્તિ પ્રમાણે સાધારણ કે કર્મિતી વસ્ત્ર ઓરાઢવાનો ધારો છે. પૈસાદાર હોય, તે સાલ દુસાલા ઓરાઢેછે, અને માટીને બદલે ધાતુની તોલડીએ આગ કાઢેછે. મરનારને દિકરા હોય, તો સૌથી નાનાને તોલડી લેવી પડેછે, અને મોટા દિકરા ઠાંઠડી ઉચ્ચકે છે. દિકરા ન હોય, તો આ કામ નજીકના સગા કરેછે. મુઠદા ઉપાડયું, કે તેને અતિ ઉતાવળે લઈ જવામાં આવેછે, અને “ રામ બોલો લાઈ રામ ” કે “ રામે રામો ” ના ધ્વની, ઉચ્ચકનારા અને વારો બદલાવનારા સાથે રહ્યા હોય, તે કાઢેછે. બીજા ડાઘુઓ પાછળ પડી જાયછે, કેમકે તે ઠાંઠડી લઈ જનારા જેટલું ઉતાવળે ચાલી શક્તા નથી, કે નિકટના સગાઓ રોકકળ ને ધમપછાડા કરતા હોય તેમને વારવા તથા ઝાલી રાખવા તેમની સાથે રહેછે, કે જેઓ અતલગના સગા ન હોય, તેઓ ઉતાવળે અને મુઠદા સાથે ચાલવાની પણ પરવા રાખતા ન હોય. ઉચ્ચકનારા જેમજેમ થાકતા જાય, તેમ તેમ સાથેનાઓ વારો બદલાવેછે, અને સ્મશાન જો દૂર હોય, તો મુઠદાને લોંચ પર મૂકી વિસામો પણ ખવડાવેછે.

લઈ જાયછે. દૂરના મામલાને લીધે મુઠહું ઉચકવા માટે ઘણા માણુ-
સોનો ખપ પડેછે. લોકો થાકી જાયછે, અને આખો દિવસ ભૂખે
ટીચાયછે, માટે તેમને ખાવા સાડ નદી કાંઠે સુખડીના લાડુ આપ-
વામાં આવેછે. “ મશાણુના લાડુમાં એલચીનો સ્વાદ ”, એ કહેવત
આ ઉપરથી પડી છે. મોટી નદીઓમાં મગર ને કાચળા ઘણા હોયછે,
તેમના પોષણુ અર્થે કે અગ્નિ તથા જળ એ બેના દાહ વધારે પવિત્ર
ગણાય, માટે મુઠદાને આખું ખાળી ન નાખતાં તેનો કેટલોક ભાગ
નદીમાં નાખી દેછે. પવિત્ર નદી નજીક મુઠહું ખાળવામાં આવે, તો
તે બળી રહ્યા પછી તુરતજ “ ટાઢી ” વાળેછે, અગર કોઈની ઇચ્છા
વિશેષ પવિત્ર નદીએ મરનારનાં અસ્થિ લઈ જવાની હોય, તો તે
ભેગાં કરી સવડ આવે, ત્યારે નર્મદા, ગંગા વગેરે નદીમાં પધરાવી
આવેછે. મરનારના મુઠદા સંબંધે આ છેલ્લી ક્રિયા છે.

મુઠદાને ગતે ઘાલવાના અનેક રસ્તા લોકોમાં ચાલતા, અને
ચાલેછે. મિસર દેશના અસલી રહેવાશીઓ મુઠદામાં ઠસ્તુરી વગેરે
ભરીને અકબંધ રહેવા દેતા. હજારો વર્ષ વીત્યા છતાં હજી પણ તેવાં
મુઠદાં કોઈ કોઈ વાર મળી આવેછે. મુસલમાન, અંગ્રેજ વગેરે લોકો
મુઠદાને તુરત ઠેકાણે કરતા નથી. ગામ પરગામથી સગાં સાગવાં
આવીને મરનારનું મોં જોઈ શકે ત્યાં સુધી, કે અમુક સ્થળે તેને
દફનાવવાની ઇચ્છા હોય, તો ત્યાં લઈ જતાં સુધી મુઠહું એમનું એમ
રહેછે. કોઈ વાર બે ત્રણ દિવસ, તો કોઈ વાર દશ વીશ દિવસ સુધી
મુઠહું જાળવી રાખેછે. પૃથ્વીના ઘણાખરા લોકોમાં મુઠદાને જમી-
નમાં દાટવાનો ચાલ છે. હિંદુઓમાં પણ સંન્યાસી, સંત, સાધુ
વગેરેને તથા સવા વર્ષની અંદરના બાળકને દાટે છે. પરંતુ એ
શિવાયના સર્વ હિંદુઓને અગ્નિસંસ્કાર થાય છે. ગંગા યમુનાના
પ્રદેશમાં કેટલીક વાર મુઠદાને જળશાઈ કરેછે, એટલે તેને નદીના
પ્રવાહમાં વહેતું મૂકેછે. પારસી લોકો મુઠદાને સૂર્યદાહ આપેછે,
એટલે તેને દખમામાં સુવાડેછે. પ્રેતને ગતે ઘાલવાના સર્વ ઉપા-
યોમાં અગ્નિદાહ સર્વોત્તમ છે, એમ હાલના સુધરેલા લોકો

ગુલાલ ઉરાડતે સ્મશાન લઈ જવામાં આવેછે. બેઠંગી, અવધડ ભરેલી ઠાઠડીને બદલે તેમને માટે ખાસ પાલખી કરાવવામાં આવે છે. દક્ષિણમાં આવી પાલખીઓ સામાન્ય લોકમાં પણ વપરાય છે. ત્યાં મુડદાનું મોઢું ઉઘાડું રાખેછે, અને મરનાર સોવાસણ સ્ત્રી હોય તો તેને દરદાગીના ઘાલેછે અને કપાળે પીળ પણ કરેછે. આપણી પેઢે ત્યાં ઉતાવળે અને રોકકળની સાથે મુડદાને લઈ જવામાં નથી આવતું.

સ્મશાને ગયા પછી ઘણાક મુડદાને ફરીથી નવરાવેછે, અથવા તે ઉપર થોડું પાણી છાંટેછે. ઉપરનાં કપડાં લત્તાં સ્મશાનના વારાવાળા લંગીઆને અપાયછે. કોઈ ઠેકાણે છાણાંની અને કોઈ ઠેકાણે લાકડાની ચેહ બડકાયછે. લાકડાં છાણાં બનરમાંથી કે સ્મશાન નજીક દુકાન હોય, તો ત્યાંથી લાવી રાખેછે. કેટલેક ઠેકાણે લાકડાં મરનારને ઘેરથી હાથુઓ ઉચકી લાવેછે. છાણાંની ચેહને માટે તમાણુ જેવો ખાડો ખોદેછે, અને તેને તળીએ છાણાં બડક્યા પછી મુડદાને સુવાડી તે ઉપર પુષ્કળ છાણાં બડકેછે. આથી શબનું સર્વ અંગ ઢંકાઈ જાયછે, તેથી બળતી વખતે તેની એળ જણાતી નથી, તેમ બળતાં અંગ જોઈ સામાને ચિતરી ચઢતી નથી. લાકડાંની ચિતા ટુંકી કરેછે, તેથી શબના પગ લટકતા રહેછે, અને તેનાં કેટલાંક અંગ દેખાયછે. પગ ઢીંચણેથી બળીને ટૂટી પડેછે, ત્યારે વાંસડા વતે ઉપાડી ચેહમાં નાખેછે, તથા બળતાં અંગોને વારે વારે ખોરવાં પડે છે. એ માટે લાકડાં કરતાં છાણાંનો ઉપયોગ કરવો, એ વધારે સાફ છે. અગ્નિસંસ્કાર મરનારને દિકરો હોય તો તેને અગર દિકરો ન હોય, તો કોઈ નજીકના પણ સગોત્રી સગાને કરવો પડેછે. પૂજો સળગાવી ચિતા પાછળ આંટા લેછે, “ નાસ પ્રાણીઆ તારો કાળ આવ્યો ”, એમ બોલેછે, અને અગ્નિ મેં ઉપર મૂકેછે. દાગ દેનાર નાની વયનો કે કાચા હૃદયનો હોય, તો તે આવે સમયે બેશુદ્ધ થઈ જાયછે.

કેટલીક વાર નજીકમાં મોટી કે પવિત્ર નદી હોય, ત્યાં મુડદાં

મોહને આધિન થતા નથી ”. એક ઠેકાણે કહ્યું છે, કે “ વિપત્તિમાં ઘૈર્ય, ચઢતીમાં ક્ષમા, સલામાં વાણીની પ્રવિણતા, યુદ્ધમાં પરાક્રમ, કીર્તિની ઇચ્છા, અભ્યાસનું વ્યસન, એ મહાન્ પુરૂષોની સ્વાભાવિક વસ્તુઓ છે ”.

શોકનું ખાદ્ય ચિન્હ રૂદન છે. પરિતાપ બહુ થાય, ત્યારે આંખ માંથી આંસુ આવેછે. અતિ આકંઠ થાય, ત્યારે માણસ છાતી માથું કૂટેછે, પછાડીઓ ખાયછે, વાળ તોડેછે, અને વખતે દેહ પણ ત્યાગ કરી દે છે. રૂદન કરી ઉભરો કાઢ્યા પછી ઘણી વાર મન શાંત થાયછે; પરંતુ જ્યારે તે હદ બહાર જાય, ત્યારે દુઃખદાયક થઈ પડે. ખાઈ પીને પરવાયા પછી કોઈ પાકી ઉમ્મરે દેહ છોડે, ત્યારે સગાંવહાલાંને વધારે લાગતું નથી. પણ કોઈ તરૂણ અવસ્થામાં ફાટી પડે, કોઈ બાળરંડાં થાય, કે કોઈના મરણથી ખીજનું નસંતાન થતું હોય, ત્યારે સગાંસાગવાંને ઘણું લાગેછે.

માણસના મન ઉપર સંબંધીના મરણથી સ્વાભાવિક રીતે જે અસર થવાની, તે સર્વ દેશના અને સર્વ જાતના લોકોને થાય-છે. કારીના મરણ સમયે માણસમાત્રને શોક થાયછે, અને રોવું આવેછે; પરંતુ ગૂજરાતમાં મરનારની પાછળ રોવા કૂટવાનો જે વિચિત્ર ચાલ ચાલેછે, અથવા જે ભવાઈ ભજવવામાં આવેછે, તે ચાલ કે ભવાઈ ખીજે કોઈ ઠેકાણે ભાગ્યેજ જોવામાં આવેછે. પાછલા પ્રકરણમાં જણાવ્યા પ્રમાણે મરણપોક પડી, કે ઘરમાં રોકકળ ચાલેછે. એ સ્વાભાવિક ઉભરો, જેમ જેમ ખીજ લોક આવતા જાય, તેમ તેમ વૃદ્ધિ પામેછે. ઊંચાં ઘરમાં અને ભાયડા આંગણમાં રોકકળ કરેછે. મુડદાને ઉચકીને ચાલ્યા, કે મરદ સગાઓ તેની પાછળ બરાડા પાડતા, કે પછાડીઓ ખાતા જાયછે, અને સ્ત્રીઓ તેની પાછળ રોતી ને કૂટતી પોણ સુધી, કે શેરીના નાકા સુધી દોડેછે. નજીકની સગીઓ જોરથી છાતી કૂટેછે, અને વખતે માથાં કૂટવા પણ મંડી જાયછે. બહુ ધમપછાડા કરનારને ખીજ વારેછે, કે ઝાલી રાખેછે. મુડદાને વળાવ્યા પછી ઊંચાં ઘરને આંગણે આવેછે, એટલે ત્યાં રીતસર રોવું કૂટવું શરૂ થાયછે.

સમજવા લાગ્યાછે, તેથી યુરોપ અમેરિકામાં અગ્નિદાહ આપવાની શરૂઆત થઈ છે. અમેરિકામાં તેને માટે ખાસ સંચા તૈયાર થયાછે, એટલે મુઠહું તેમાં પાંચ સાત મિનિટની અંદર બળીને ભસ્મ થઈ જાયછે. આ ઉપરથી જણાશે, કે આપણા પૂર્વજોએ અગ્નિસંસ્કારની રીત યોજવામાં આરોગ્યતાના નિયમ જાળવ્યા છે, અને ઘણું ડહાપણ વાપર્યું છે.

પ્રકરણ ૨ જી

રોવું કૂટવું.

માણસના મરણથી સગાંવહાલાંને લાગે, એ સ્વાભાવિક છે. કહેવત છે, કે “ જેટલું મળણ તેટલું બળણ ”; એટલે મનનું દાઝવું મેળાપના પ્રમાણમાં છે. શેરીનું એક કૂતરું મરી જાય, તો આપણું દીલ દુખાયછે. ઘરનું પાળેલું કૂતરું કે બીજું જાનવર મરી જાયછે, ત્યારે વધારે શોક થાયછે અને વખતે રોવું પણ આવે છે. મિત્ર મેળાપીના મરણથી શોક થાય છે, જેને આપણે જોયો પણ ન હોય, એવા કોઈ નામાંકિત, પરોપકારી કે મહા પુરૂષના સ્વર્ગ-વાસથી દિલગીરી થાય છે. નજીકના સગાંવહાલાંનું મોત શોક ઉપજાવે, અને તે કારીનું હોય, તો વિશેષ દુઃખદાયક થઈ પડે, એમાં નવાઈ નથી. હર્ષ અને શોક સ્વભાવજન્યછે, તેથી તે નાના કે મોટા, ગરીબ કે તવંગર, અણસમજ કે સમજી સર્વને થાયછે.

પરંતુ, જેઓ સમજી અને જ્ઞાની છે, તેઓ શોકને જલદીથી સમાવી શકેછે. મહા પંડિતો અને યોગીઓ હર્ષ શોકથી વિરક્ત રહેછે. સંસ્કૃતમાં એક શ્લોકછે, તેનો અર્થ એવોછે, કે “જે વસ્તુનો નાશ થયો, જે મનુષ્ય મરણ પામ્યું, અને જે વાત થઈ ગઈ, તેનો શોક પંડિત જન કરતા નથી ”. એક બીજા શ્લોકમાં કહ્યું છે, કે “ પંડિત પુરૂષો નહીં મેળવી શકાય એવી વસ્તુની ઇચ્છા કરતા નથી, નાશ પામેલી વસ્તુ માટે શોક કરતા નથી, અને આપત્તિમાં

આસપાસ તમાસો જોવા સારૂ લોકોની ઠઠ જામે છે. વખતે જૈરાંના કમખા ચોળીઓ પણ ખસી જાય છે. કૂટવાથી છાતીઓ લાલચોળ થઈ રહે છે. આવી સ્થિતિમાં પોતાનું અંગ પરાયાને દેખાડવું એ સમજી અને આગરદાર સ્ત્રીનું ભૂષણ નથી.

મરનાર મોટા ઘરનું ને સારી સ્થિતિનું હોય, ત્યારે અથવા વખતે ત્રાહ્યત્રાહ્યના મરણ સમયે રાજીઆ ગાવાનો ચાલ છે. નાતની કોઈ બાઈને રાજીઆ ગવડાવતાં આવડતું હોય, તો તે ગવડાવે, અને તેવી કોઈ ન મળે, તો પૈસા આપવા કરીને ભાટડીઓને એ કામ સારૂ બોલાવે છે. રાજીઆના રાગ હૃદયલેદક હોય છે, અને તેની મતલબ બોધ લેવા યોગ્ય હોય છે; પણ તેના અર્થ ઉપર કોઈ લક્ષ આપતું નથી. ભાટડીઓ લલકારીને ગાય છે, અને સર્વ જૈરાં એક કે બે ગોળાકારમાં કૂટતાં જાય છે, ને ઝીલતાં જાય છે. મરણ કરીનું ન હોય, તો આ દેખાવ શોકને બદલે ખુશાલીનો થઈ પડે છે. રસ્તે જતા સેંકડો લોકો ત્યાં જોવા અને સાંભળવા ઉભા રહે છે.

સરઘસ ઘેર પહોંચ્યા પછી છેવટની પીટણી ચાલે છે, અને મોં વાળ્યા પછી સૌ વેરાઈ જાય છે. નજીકનાં સગાં ઘરનાંને વારવા ને દિલાસો દેવા થોડી વાર ચાલે છે. મરણ ત્રાહ્ય ત્રાહ્યનું ન હોય તો પણ દેખાડો કરવા સારૂ મરનારને સંભારી સંભારીને વારે વારે ડુસકાં ખાય છે. પાસે બેઠેલાંનું બોલવું એવી તરેહનું થાય છે, કે તેથી ઘરનાંને રોવું આવે છે.

દેકાણે દેકાણે કૂટવાનું હોવાથી જૈરાંને ઘેર આવતાં ઘણી વાર લાગે છે, તેથી મરદો કંટાળીને આગળ આવે છે, અને પોણ કે શેરી નજીક બોડે માથે લોકોને ઓટલે કે ખુલ્લી જગાએ, જૈરાં આવી પહોંચે ત્યાં સુધી, બેસી રહે છે; કેમકે મહોલ્લામાં પેસતી વખતે લગ્નના વરઘોડાની પેઠે સ્ત્રી પુરૂષના ટોળાએ સાથેજ જવું જોઈએ. ફેર માત્ર એટલો, કે લગ્નના વરઘોડામાં પુરૂષો આગળ હોય છે, અને મરણના સરઘસમાં આગળ રહેવાનો હક સ્ત્રીઓને મળે છે: જે ઓથી સ્મશાન જઈ શકાયું ન હોય, અથવા જેમનો ઓછો સંબંધ

મરનારની મા, સ્ત્રી કે જે નજીકની મુખ્ય સગી હોય, તેને દરેક નવી આવનારી સ્ત્રી સામે છાજીઆં લેવાં પડેછે. નવી આવનાર પોતાનો વધારે સંબંધ બતાવવાને વધારે જોરથી ને વધારે વાર કૂટેછે, તેથી ઘરની મુખ્ય સ્ત્રીને તેના કરતાં પણ વધારે જોરથી કૂટવાની ફરજ પડેછે. તે બિચારી શોકથી અધમોઘ થઈ ગઈ હોય, શરીરે અશક્ત હોય, કે બેજીવસોતી હોય, તોપણ તેણે કમ્મર બાંધીને કૂટવું જ જોઈએ. તેની છાતી ઉપર હાથની થાપડીઓ સૌ કરતાં વધારે જોરથી ન પડે, ને કૂદી કૂદીને છાજીઆં ન લે, તેની છાતીમાંથી લોહીની છોળો ન વહે, અને તેનું માથું કૂટવાથી લોહીલોહાણુ ન થાય, તો નાત જાતનાં જૈરાંમાં તેની નિંદા થાયછે ! લોકલાજની બીક એટલી જબરી છે, કે તેના ભયથી માણસને ઘણું સોસવું પડેછે. બીજી જૈરીઓ આશ્રહ કરીને બધાંને બેસવાનું કહે, ત્યારે સૌ બેસે, અને છેડા વાળી રોવા માંડે. એટલામાં કોઈ નવી બાઈ આવી, કે વળી સૌ ઉભાં થઈ કૂટવા માંડે, આવનાર ઘણાંખરાં આવી ગયાં, એવી ખત્રી થાય, ત્યારે ઘણે ઠેકાણે ગામ બહાર નદી કે તળાવ હોય, ત્યાં જૈરાં નહાવા જાયછે. જૈરાંનું સરઘસ ધીમે ધીમે ચાલેછે, અને જેમ લગ્નના સરઘસને મુખ્ય મુખ્ય જગાએ થોભવું પડે છે, અને ત્યાં વાજાંવાળા વધારે જોરથી થોભીને વગાડેછે, તેમ આ જૈરાંનું સરઘસ ચકલે ચકલે ચાલેછે, અને ત્યાં કૂટવા માંડે છે. ચૌટા જેવે મોટે સ્થળે તો કૂટવાનું કામ વધારે ચાલેછે. ઘાટ ઉપર છેવટની પીટણી પીટયા પછી જૈરાં નહાવા ધોવા માંડેછે. મુડદું બાળી જોરીને મરદો ઘાટ ઉપર આવે, અને નાહી રહે, ત્યાં મુઘી જૈરાંનો પાર આવતો નથી. નાહી રહ્યા પછી પાછા આવતાં પણ જૈરાંનું સરઘસ પ્રથમ પ્રમાણે લવાઈતા વેષ લજવેછે.

કેટલેક ઠેકાણે (ખાસ કરીને કાઠીઆવાડમાં) જૈરાં માથાનો છેડો કમ્મરે બાંધી કૂટેછે. જ્યાં ઘુમટા તાણવાનો વિશેષ ચાલ છે, ત્યાં આ પ્રમાણે લાજ મર્જાદા મૂકી નાની મોટી સૌ બાઈડીઓ કમ્મર મુઘી અંગ ઉઘાડું કરે, એ કેટલું અમર્યાદ છે ! જૈરાંની

સરઘસમાં પાછળ રહેછે, વાતોના ગપાટા મારેછે, ઢાંતરીડીઆ ઠહાડેછે ! કેઈ નવીન ઐર્ષ આવવાથી ન્યારે બધાંને ફૂટવું પડે, ત્યારે તેઓ એવી રીતે છાતી ઉપર હાથ મારે છે, કે તે છાતીએ અડતો પણ ભાગ્યે હોય. થોડા સંબંધવાળી બાઈઓ ધબડ ધબડ ફૂટે છે ખરી, પણ તે એવી ચતુરાઈથી છાતી પર હાથ મારે છે, કે તેની છાતીને આઝા પણ આવતી નથી. ફૂટતાં જે ધ્વનિ સંભળાયછે, તે તેમના બે હાથ એક ઉપર એક અથડાવાથી થાયછે : છાતીથી નીકળતો નથી. નદી તળાવે જતી વખતે જૈરાં કપડાંના ગાંસડા ધોવા સાડ સાથે લઈ આવેછે, “ એટલે એક પંથ ને દો કાજ ” જેવું થાયછે.

ફૂટતી વખતે જે બોલવામાં આવેછે, તેમાં હાંશિયારી અને સમય સૂચકતા જોઈએ છીએ. ફૂટનાર સામાવાળીના મરનારને સંભારેછે, તેમ સામાવાળી ફૂટનારીનાં મરનારને સંભારીને ફૂટે છે. મરનાર કેવું હતું, તેના ગુણાનુવાદ પણ તેમાં આવે છે. તેને ઘરનાં કેવું સુખ આપતાં, કે ઘરનાંને તે કેવું સુખ આપતું, કિંવા કેવું સુખ માણુવા તે રહ્યું નહીં, વગેરે વાતો કહી બતાવવામાં આવે છે. બીજી કેઈ બીલી ન લે, ત્યાં સુધી એકને કંઈનું કંઈ કહેવુંજ પડે છે. જે ઠેક સુધી પહોંચી ન શકે, કે બોલવામાં ભૂલ કરે, તેની ફજેતી થાય છે. રોવા ફૂટવાના કામમાં નાતની કેટલીક સ્ત્રીઓ કુશળ ગણાય છે. અનુભવ મેળવી હુશિયાર થવા સાડું છોકરીઓ ગોરો જેવે પવિત્ર ટાંકણે રોવા ફૂટવાનું કામ કરે છે, બીજે અનેક પ્રસંગે જૈરાંની તેઓ નકલ કરે છે, અને જૈરાં ફૂટતાં હોય, ત્યારે ધ્યાન દઈ તે સાંભળે છે, ને ગોખી રાખે છે. રોવા ફૂટવાની પણ એક વિદ્યા છે, અને તે સૌ સ્ત્રીઓને આવડવીજ જોઈએ !

ફૂટી રહીને બેઠા પછી જૈરાં છેડા વાળે છે, એટલે મોં ઢાંકીને રાગડા તાણે છે, તેમાં પોતાનાં પાછલાં અને મરનારથી પડેલાં હાલનાં દુઃખ ગાઈ જાય છે. બીજાં જૈરાં રહી જાઓ, રહી જાઓ, એમ ઘણી વાર કહે, ત્યારે તે મોં ઉઘાડું કરી નાક નસીકે છે, અને આંખો સાલવાના છેડાથી લોહી નાખે છે. સંબંધ વગરની સ્ત્રીઓ

હોય, તેઓ કોરે લૂગડે (પાઘડી સાથે) પોળ આગળ આવીને ડાઘું ઓની સાથે સામેલ થાયછે.

સરઘસ ઘેર આંખ્યા પછી ઘણે ઠેકાણે બહેન દિકરી વગેરેને સાસરે કાણુ લઈ જવાનો સંપ્રદાય હોયછે; એટલે દરેક બહેન દીકરી પોતપોતાના સગાંને લઈને રોતે રોતે પોતાને ઘેર જાયછે, અને ત્યાં રોયા ફૂટયા પછી તેઓ કાણુ મરનારને ઘેર પાછી નાખી આવેછે.

રાજ રજવાડામાં રાણીઓ કે ગરાસિયણો પડદાનશીન હોવાથી જાહેર રીતે રોવા ફૂટવાનું કામ કરી શકતી નથી, તેથી તેમની વતીનું કામ ખવાસણો-વડારણો કરેછે, અને જો તે પૂરતી ન હોય, તો રોવા ફૂટવા સાફ ખીજા ઐરીઓને મળુરીએ પણ બોલાવેછે; મતલબ કે સગાંવહાલાંએ નહીં, તો ખીજાંએ પણ રોવું ફૂટવું તો જોઈએજ !

રોવા ફૂટવાનો ચડસ ઐરાંમાં બહુ વધી પડ્યોછે. નાતમાં મરણ જાયું, કે ઐરાંને ખાર પાદશાહી ! ઘરમાં ભલે નાનાં છોકરાં રોઈ મરે, કે ભૂખે ઠોકાય, ઘરનું કામકાજ ભલે બગડે, પુરૂષો ભલે ટાડુંશીળું ખાય, પરંતુ નાત જાતમાં, કે બેસતેબાબસતે, કે પાડા-પડોશીમાં મરણ થયું, એટલે સનાનમાં ગયા વગર ન ચાલે. જેને સનાન આવતું હોય, કે મરનાર સાથે સંબંધ હોય, તેની વાત જૂદી છે; પરંતુ નાતમાં સર્વ ઠેકાણે, ઓળખાણ પીછાનમાં, અને પડોશી ગમે તો હલકી જાતનો હોય, તોપણ તેને ત્યાં મરણ થયે સનાનમાં જવુંજ જોઈએ. હિંદુઓનાં ઐરાં ફૂટતાં હતાં, ત્યાં થઈને એક મુસલમાની જતી હતી, તેને ફૂટવાનું મન થઈ આવ્યું ! તેને ઐરાં તરફ જતી જોઈને કોઈ બાઈએ પૂછ્યું, ખૂ ક્યાં ચાલ્યાં ? ખૂએ કહ્યું, ઉધર ચોરતાં ફૂટતિયાં હેં, વાંહાં જાકે દો થપલીઆં માર આઉં : ખડી ખડી કુછ બઢતી હું કયા ! આ રીતે ઐરાંને જો ઘણા દહાડા લગી રોવા ફૂટવાનું ન મળે તો તેમના હાથ સળવળેછે. કોઈ બાઈને કદી નાત જાતની બખર અંતર પૂછીએ, તો તે કહેછે, કે હમણાનું રોવા ફૂટવાનું થયું નથી, તેથી મારા જાણવામાં કંઈ આવ્યું નથી. જેમને મરનાર સાથે સંબંધ ન હોય, તેઓ ઐરાંના

ઓ મારા પરોણા રે, એમ કહે છે; અને વિશેષ લાગણી હોય, તો આંસુ પણ ઢાળે છે. બીજાઓ છાના રહેવાનું અનેક વાર કહે, ત્યારે ઓછા સગપણવાળા પ્રથમ અને વધારે સગપણવાળા પછીથી રહી જાય છે. રોતી વખતે ખેરાંની પેઠે માથે એસ ઢાંકે છે, અને તેના છેડાથી મોં પણ ઢાંકે છે. રોઈ રહ્યા પછી કારણ ન હોય તોપણ થુંકવાનો, કે નાક નસીકવાનો રિવાજ છે. સગપણ વગરના લોકો ઓ ઓ ઓ ઓ ઓહ, એમ કેટલીવાર બોલીને બંધ પડે છે. શહેરમાં લોક વધારે ધંધાર્થી હોવાને લીધે, તથા તેઓ લાંબે પલ્લે રહેતા હોય, તેથી એસણું લાંબું પહોંચતું નથી. પહેલે કે બીજે દિવસે ઉઠામણું કરી નાખવામાં આવે છે.

ઉપરના વર્ણનથી જણાશે, કે રોવા ફૂટવાનું કાર્ય ઘણું ખર્ચ લાગણીને લીધે નહીં, પણ દેખાડાને માટે થાય છે. લાગણી લાંબી મુદત ટકતી નથી. કાળ શોકને કમી કરે છે. મોત વખતે જે આવેશ આવે છે, તે સ્મશાન પહોંચતાં સુધીમાં કમી થવા માંડે છે, અને ટાઢે પાણીએ નાહ્યા પછી તે ઘણું કમી થઈ જાય છે. મરનાર પાછળ ઝુરી ઝુરીને જીવ આખ્યાના દાખલા કંવચિત્ જને છે, પરંતુ સ્મશાન-વૈરાગને કાળ ધીમે ધીમે કોરી ખાય છે. જો એમ ન હોત, તો માણસને જીંદગી પર્યંત દુઃખજ વેઠવું પડત. મરનાર વિસારે પડે છે, અને જે હયાત હોય, તેથી સમાધાન પમાય છે. આમ છતાં રોકકળ લાંબી મુદત ચાલે, તે દેખાડાને માટેજ હોવી જોઈએ.

આ ચાલ સારો છે, એમ કહી તેની હીમાયત કોઈ કરતું નથી, તેમ તે સારો નથી, તે છતાં કોઈ તે બંધ પાડવાના પણ ઇલાજ લેતું નથી. કોઈ કોઈ ઠેકાણે નાતવાળા કે શહેરસુધરાઈવાળા કેટલોક પ્રતિબંધ કરે છે, એટલે મોટાં શહેરોમાં રાજમાર્ગ ઉપર ફૂટવાની મનાઈ થાય છે, કોઈ ઠેકાણે નદીએ નહાવા જવાનો અટકાવ થાય છે, કોઈ સ્થળે બહેન દિકરી કાણ લઈ જાય, તે સાથે મરદોએ ન જવું, એવો બંધ બંધાય છે, અને કોઈ લોકો એક બે દિવસમાંજ પાથરણું ઉપાડી દે છે. પરંતુ રોવા ફૂટવાની લવાઈને સામટી બંધ પાડવાનું કોઈ નાતવાળા માથે લેતા નથી, એ દિલગીરીની વાત છે.

માં વાળે ખરી, અને રાગડા તાણે ખરી, પણ તે ખીલકુલ રોતી નથી; એમ છતાં જ્યારે મોં ઉઘાડે, ત્યારે તેણે પણ લીંટ કાઢવું જોઈએ, અને આંખે પાલવ અડાડવોજ જોઈએ. કદી આંખે પાણી ન આંચું હોય તો મોં ઉઘાડતા અગાઉ તે થુંક લગાડી આંખે લીની કરે છે !

ઘણે ઠેકાણે મરનારના દશમા સુધી સાંજ સવાર રોકકળ ચાલુ રહે છે, એટલું નહીં પણ કોઈ ગામપરગામી નવું આવે, તો ગમે તે વખતે કાણુ કરવી પડે છે. પરગામથી કાણુ પગરસ્તે આવે, તો ગાડી ઘોડાના ઘાસ ચારાની તજવીજ ધરધણીને કરવી પડે છે, તથા કાંણુ આવનારને ખાવું ખાવા માટે દૂધ ખાંડ મોકલવાં પડે છે. સાથે નાનાં છોકરાં હોય તેમને કે જેને ખપી શકે તેને જમવા માટે ઘેર લઈ આવે છે. મરદો કાણુ કરતી વખતે એક ખીજને કોટી કરી રૂએ છે, અને કાણુ આવનાર કોટી કરીને ખેસે, ત્યારે તેમના હાથમાં પાણીનું આંગળું આપે છે. કાણુવાળા આવે, તે અગાઉ ધરધણી સગાં વહાલાંને લેગાં કરે છે. કાણુ આવનાર ખૈરાં અને ઘર તરફના ખૈરાંની પીટણી, પહેલે દહાડે જેવી પીટણી થાય છે, તેના જેવી હોય છે. મરણુ વૃદ્ધનું હોય, તો પરગામીને વળાવતી વખતે સુખડીના લાડુ બંધાવવા પડે છે, અને જેને જેવી ઘટે તેવી દેણુગી પણ આપવી પડે છે !

મરનારનું કારજ વિત્યા પછી જેવું મરણુ તે પ્રમાણે સાંજ સવાર કે વખતે દહાડામાં ત્રણ વાર ખૈરાં છેડા વાળે છે. આવું ખેસણું સવા મહીનો, છ માસ, કે વખતે બાર માસ સુધી ચાલુ રહે છે. ખેસણું બંધ કર્યું હોય, તોપણ વાર તહેવારે નાત જાતનાં ખૈરાં મોં વાળવા આવે છે! દશરા દીવાળીએ પણ મોં વાળવાનું ખરું !

મરદોનું ખેસણું ઘણે ઠેકાણે નવ દિવસ પહોંચે છે, એટલે નવમાનું છેલ્લું ખેસણું ગણાય છે. મરદોનું રોવું સરળ હોય છે. સગાં-વહાલાં મરનારના સંબંધનું નામ દઈ રૂએ છે, એટલે તે ભાઈ હોય, તો ઓ મારા ભાઈ રે, બંધવ રે, એમ કહે છે; મા હોય, તો ઓ મારી મા રે, સ્ત્રી હોય તો ઓ મારા બાપજી રે, જમાઈ હોય, તો

ખરીદી આણી. સ્ત્રીઓ રોવા આવે ત્યારે તે પ્રત્યેકના હાથમાં એક માળા આપે, અને કહે, કે ખાઈ ! તમને મરનારને માટે લાગે છે, તો આ માળા લેઈ તેના આત્માનું કલ્યાણ થાય, માટે ઇશ્વરની પ્રાર્થના કરો, રોવા કૂટવાથી તેને ત્રાસ થવાનો, માટે જો તેનું સાફ ઇચ્છતાં હો, તો મારી મરણ પ્રમાણે કરો. સ્ત્રીઓને વિસ્મય તો લાગ્યું, પરંતુ ઘરઘણીનું કહેવું અઘટિત કે ખંડન કરી શકાય એવું ન હોવાથી તેમણે માળા ફેરવી. માળા ફેરવી રહી ઉઠવા માંડે, કે તેમના હાથમાં અકેક પતાસું પ્રસાદ તરીકે ઘરઘણી મૂકે. આ યુક્તિ ફતેહ પામી, અને રોવા કૂટવાનું બંધ પડ્યું. એ માટે માણસ જો દઢ રહીને કંઈ ને કંઈ ઇલાજ ચોજે, તો આવા દુષ્ટ રિવાજનો અંત આણી શકે.

પ્રકરણ ૩ જી.

શોક અને સૂતક.

મરનારનાં અસ્થિને દૂરની પવિત્ર નદીમાં નાખવા સાફ તેના કોઈ નજીકના સગાંને ઉઘાડે પગે ચાલતાં જવું પડેછે. આગગાડીની સગવડ હોય, તો તેમાં બેસીને જવાનો સુધારો કેટલેક ઠેકાણે ચાલુ થયો છે. મરનારના દિકરાને કે તેના પાસેના સગાંને કેટલાક દિવસ સરાવવું પડેછે. સરાવાની ક્રિયા બહુ કઠંગી ને લાંબી છે. ઉઘાડે શરીરે લાંબા વખત સુધી મેદાનમાં બેસવું, અને વચ્ચે વચ્ચે અનેક વાર ટાઢે પાણીએ નહાવું. નાનુકે ખાંધાના મનુષ્ય ઉપર એથી માઠી અસર થાયછે. પંદરમાના માસીસા સુધીમાં ઘરના માણસોને એટલાં બધાં કામ કરવાનાં હોયછે, કે તેથી તેમાંનાં કેટલાંક તો માંદા પડી જાય છે. રોકકળની ધમ્માચકડી રોજ ચાલે, દશા ખવડાવવાનું અને સરાવવાનું કામ કરવું, અને જ્ઞાતિભોજન આદિની તૈયારી કરવી. જો મરણ કારીનું હોય, તો ઘેંસ રાખડી સરખું ખાઈને સર્વ કામ-કાજમાં સામેલ રહેવું.

લોકો બધી બાબતમાં શાસ્ત્રને આડે આણેછે, ત્યારે રોવા ફૂટવાની બાબતમાં તેઓ શાસ્ત્ર સામું કેમ જોતા નથી ! કયા શાસ્ત્રમાં મુઆ પાછળ રોવા ફૂટવાનું લખ્યું છે ? શાસ્ત્રમાં રોવા ફૂટવાની સાફ ના પાડેલી છે; ગરૂડપુરાણમાં તેનો નિષેધ કર્યો છે, અને જણાવ્યું છે, કે રોઈ રોઈને લીંટ ગળફા પાડવા. તે મરનારને પહોંચેછે, અને ફૂટવાથી તેને દુઃખ થાયછે. જ્ઞાની પુરૂષોએ, ભકતોએ અને કવિઓએ રોવા ફૂટવાની નિંદા કરી છે. કેટલાક રાજાઓ પણ એવા છે, કે જેના બોધથી રોવા ફૂટવાનું તણ દેવાય, પરંતુ તેના બોધ લણી બાઈડીઓ ક્યારે જુએછે ? જૈનોના શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે, કે “મૂઠબુદ્ધિવાળા મનુષ્યો પોતાનાં સગાંવહાલાંઓ, જેઓ સ્વકર્મે મૃત્યુ પામેછે, તેનો શોક કરેછે, પણ પોતેજ એક દિવસ ખેંચાઈ જશે, તેનો કરતા નથી”. “એક તો પ્રિય સ્વજનના મરણનું દુઃખ, અને બીજું વળી તેને માટે રડી ફૂટી આત્માને નર્કાદિ દુર્ગતિમાં નાખવો”, એ તે એવો ન્યાય, કે “એક તો માળ ઉપરથી પડવું, અને વળી તેના ઉપર લાકડીનો માર ! ” “આકંઠ, ઉંચે સ્વરે રડવું, શોક કરવો, નામ દઈને રડવું, મારવું, માથાના વાળ તોડવા, વગેરેને પંડિતો આર્તધ્યાનનાં લક્ષણ કહેછે”.

રોવું ફૂટવું એ શાસ્ત્રથી વિરૂદ્ધ છે, એમ લોકો જાણેછે, અને કોઈ સારી હાલતના વૃદ્ધ મનુષ્યનું મૃત્યુ થાય, ત્યારે ગરૂડપુરાણ બેસાડી રોવું ફૂટવું બંધ કરેછે; પરંતુ ગરૂડપુરાણ સર્વ પ્રસંગે બેસાડતા નથી. વળી કેટલેક ઠેકાણે એવો રિવાજ છે, કે જે ગરૂડપુરાણ બેસાડે, તેને મરનારની પાછળ અધિક ખરચ કરવો જોઈએ. ગરૂડપુરાણ અને ખરચ એ બે વચ્ચે કંઈ સંબંધ ન છતાં આવા પ્રતિબંધથી લોકો ગરૂડપુરાણ બેસાડી શકતા નથી. લોકો જરા હિંમત રાખીને રોવાં ફૂટવાનું બંધ કરે, તો તે બની શકે, એમ છે; કેમકે એને માટે નાત જાત તરફથી કંઈ શિક્ષા થવાની નથી, કે એથી શાસ્ત્રના વચનનું ઉલ્લંઘન થવાનું નથી. પોતાને ઘેર કોઈ મરી ગયું, ત્યારે એક સમજી માણસે સો બસે માળા

અને કેટલીક મુદત સુધી નાતજાતમાં જમવા જવાતું નથી. જમવાની બાબતમાં પુરૂષ કરતાં સ્ત્રીને વધારે મુદત શોક પાળવો પડે છે. વિધવાઓ ઘણુંકરીને જન્મ પર્યાંત નાતજાત તજે છે. બાળવિધવાનાં માબાપ પણ લાંબી મુદત કે જીવતાં સુધી નાત જાતમાં જમવા જતાં નથી. જ્ઞાતિભોજનના સંબંધમાં શોક મૂકાવવા માટે નાતના ચાર આગેવાન મરનારને ઘેર જાય છે, અને ચઢતા ઉતરતી સગપણના પ્રમાણમાં શોકનો નીકાલ કરવાનો આગ્રહ થાય છે. ઘરઘણી સમજીને અને નાતના રિવાજને અનુસરીને નીકાલ દાઢે છે, કેમકે જો તેમ ન કરે, તો બીજાં સગાંવહાલાંના શોક જારી રહે, અને તેઓ તેને નિંદે પણ ખરા. શોક હોય, ત્યારે વાર તહેવારે સારાં કે તબ્યાં તાબ્યાં જમણુ ઘરમાં પણ થઈ શકતાં નથી. નાગર, ક્ષત્રી વગેરે કેટલીક નાતોમાં કારીના મરણ સમયે કાંજી રાખડી જેવા હલકા ખોરાક ખાવા પડે છે.

સગપણના પ્રમાણમાં મરનારની પાછળ કેટલીક રાત્રિ સૂતક પાળવું પડે છે. વધારેમાં વધારે ૧૩-૧૪ રાત્રિનું અને કમીમાં કમી ત્રણ રાત્રિનું સૂતક પળાય છે. સાત પેઢી પૂરી થયે પિત્રાઈ ગોત્રાઈના વર્ગમાં જાય છે, તેથી તેને માટે સૂતક પાળવાની જરૂર નથી, તે છતાં ઘણે ઠેકાણે વધારે પેઢીઓ થઈ જાય, ત્યાં સુધી પણ સૂતક પાળવામાં આવે છે. દીકરીઓ પરગોત્રી ગણાય, માટે તેમને સૂતક લાગતું નથી. સાસુ સસરા એ એક જાતનાં મા બાપ ગણાય છે, માટે તેમના મરણ વખતે પુરૂષને સૂતક પાળવું પડે છે. સૂતકીથી રસોડા પાણીઆરે અડાતું નથી. અડવાથી માટીનાં વાસણ અલડાય છે. સૂતકીને જે અડે, તેને નહાવું પડે છે. પુરૂષોમાં સ્પર્શસ્પર્શની ઝાઝી છોછ નથી. શાસ્ત્રી પુરાણીઓ વધારે છોછ રાખે છે. દક્ષણીમાં તો સૂતક પહેંચે, ત્યાં સુધી એક ચટાઈ ઉપર કે લાકડાની પાટ કે ખુરશી ઉપર અલગ બેસવું પડે છે. અમુક જાતનાં વાસણ સૂતકીના સ્પર્શથી અલડાય છે, તેથી સૂતકીને જમતી વખતે તેવાં વાસણ આપવામાં આવતાં નથી; અર્થાત્ સૂતકીની સ્થિતિ હલકી જાતના

સગાસાગવાંને મરણુ પ્રસંગે શોક થવો, એ સ્વાભાવિક છે, પરંતુ તેને હદથી બંદે લાંબાવવો, એ અસ્વાભાવિક અને હાનિકારક છે. કેટલીક નાતોમાં રાંડનારીને લાંબી મુદત સુધી રાખડી ઉપરજ રહેવું પડે છે. માથે આવી પડેલી આકૃતથી તેનું શરીર બળીને ખાખ થઈ જતું હોય, તેવે પ્રસંગે દેહના પોષણ માટે જેવું જોઈએ, તેવું પણ ખાવાનું આપવું, એ તેને ધીરે ધીરે મારી નાખવા સરખું છે.

સર્વ દેશોમાં શોક દેખાડવા માટે ાચનું ધારણ કરવાં પડે છે. કાળો રંગ એ શોકની નિશાની ગણાય છે, તેથી ત્રાસદાયક મરણુ હોય, ત્યારે પુરૂષને કાળા રંગની પાઘડી પહેરવી પડે છે; તથા પ ઘણા કારીના મરણુ સમયે ઘોળી, અને થોડો શોક બતાવવા માટે લીલી કે બાંજુડી પાઘડી વપરાય છે. બારમા સુધી અથવા સૂતક ઉતરતા સુધી પાસેનાં સગાં મુગટા કે કાળિયાં બાંધીને કિંવા બોડે માથે હરે ફરે છે. પુરૂષનાં બીજાં વસ્ત્રમાં શોકદર્શક ફેરફાર થતો નથી. સગ-પણના પ્રમાણમાં પાઘડી મહીને, છ મહીને કે બાર મહીને બદલાય છે; પરંતુ પુત્રીના રંડાપા જેવા ભયંકર પ્રસંગે બાપને જન્મભારા સુધી ઘોળી પાઘડી પહેરવી પડે છે. સ્ત્રીઓનાં શોકદર્શક લૂગડાં પુરૂષ કરતાં વધારે મુદત રાખવાં પડે છે. સાલ્લા, કાળા કે કાથીઆ રંગના હલકી કીમતના વપરાય છે, અને કેટલીક નાતમાં વિધવાને મરણુ-પર્યંત ઘોળા સાલ્લા પહેરવા પડે છે. કાપડાં પણ ઘણાં ખરાં કાળાં કાથીઆ રંગનાં, ને મોળીઆં કે કસબ વગરનાં વપરાય છે. ભલકાદાર કે શોભીતાં વસ્ત્ર પહેરાતાં નથી; તેમ દાગીના જેમ અને તેમ કમી પહેરવામાં આવે છે. સૌભાગ્યવતિને જરૂરના એવા દાગીના—કાંટો, લોળીયું, કંઠી, કલ્લાં અને ચૂડો—તથા ચાંદલો અને માથાના વાળ એ વિધવાને સામાન્ય પણે તજવા પડે છે. બાળરાંડોને કેટલીક છૂટ મળે છે, અને પૈસાદાર હોય, તે હાથે ચૂડાને ઠેકાણે રૂપાની કે સોનાની ચૂડ વાપરે છે.

શોકવાળાંથી શુભ પ્રસંગમાં ઘણે ભાગે સામેલ થવાતું નથી,

નાખીએ તો આપત્તિના સમયને માટે આપણી પાસે કંઈ રહે નહીં, અને તેથી આપણે વધારે દુઃખમાં આવી પડીએ. એમ કરવાથી પૈસા મેળવ્યા તે ન મેળવ્યાની બરાબર થાય છે. પૈસાનો ડગલે ડગલે ખર્ચ પડે છે; માટે તેનો સંચય આપણી શક્તિ અને જરૂરના પ્રમાણમાં કરી રાખવો, એ હકાપણની વાત છે. આ કારણસર હવે આપણે આપણા ખર્ચ ખૂટણનો વિચાર કરીએ.

ખર્ચ બે પ્રકારનું હોય છે: ૧ ચાલુ, ૨ પ્રાસંગિક. ચાલુ ખર્ચમાં ખાનપાન, પહેરવેશ, મોજશોખ, એ સુખ્ય છે. પ્રાસંગિક ખર્ચમાં ઘોડશુ સંસ્કારમાંના જે જે સંસ્કાર કરવામાં આવે છે, તે સંબંધનું એટલે જન્મ, જનોઈ, લગ્ન, અઘરાણી, મરણ વગેરે પ્રસંગનું, અને દાન ધર્મનું ખર્ચ સુખ્ય છે. સર્વ ખર્ચ પોતાની સ્થિતિ ઉપર વિચાર કરીને કરવાનાં છે, અને તેમાં કરકસર કરવાથી ઘણો લાભ થાય છે.

પ્રકરણ ૧ લું.

કરકસર.

હિંદુ લોકો કસરીઆ ગણાય છે, તેથી તેમને કરકસર વિષે વધારે કહેવાની જરૂર નથી. તોપણ હાલના જમાનામાં વિદેશીઓની નકલ કરવાથી કે તેમના સહવાસથી આપણા આ ઉપયોગી સદ્ગુણમાં ફેર પડતો જાય છે, તે માટે, તથા હિંદુઓ ચાલુ ખર્ચમાં કસરીઆ છતાં વિશેષ પ્રસંગે ધોતાળ બની જાય છે, તે માટે કરકસર સંબંધે વિચાર કરવાની આવશ્યકતા છે.

ખર્ચખૂટણ ત્રણ રીતે થઈ શકે છે: ૧ કંબુસાઈથી, ૨ કરકસરથી, અને ૩ ઉડાઉપણાથી. કંબુસાઈ અને ઉડાઉપણું એ બંને દુર્ગુણ છે, અને કરકસર એ સદ્ગુણ છે. કંબુસાઈથી સાધન છતાં માણસ જાતે દુઃખી થાય છે, અને પોતાની સાથે રહેનારને દુઃખી કરે છે. પૈસા જેમ મેળવી નાણુવાની જરૂર છે, તેમ તે ખર્ચી નાણુ-

શૂદ્ર જેવી થાય છે. સૂતક એ હાલના 'લેગનું' કવોરનટાઈન છે, અને તે કોઈ એવા હેતુથી ચોળ્યું હશે એમ લાગે છે. સૂતક પહોંચે, ત્યાં સુધી હળમત કરાવી શકાતી નથી, કપાળે ચાંદલો કરાતો નથી, અને દેવસેવા કોઈ બીજા પાસે કરાવવી પડે છે. સૂતક ઉતારવું હોય, ત્યારે પોતે વાપરેલાં સર્વ કપડાં ધોવાં જોઈએ, અને હળમત કરાવી નાહીં નાખવું જોઈએ. નજીકનાં સગાંને માટે મૂછો પણ લેવડાવવી જોઈએ. મૂછો લેવડાવવાની બાબતમાં શાસ્ત્રનાં વચન બાબતે રહે છે. મૂછો સૂતકી લેવડાવે છે, અને બીજા સૂતકી પણ લેવડાવે છે. તે સગાંને માટે લેવડાવાય છે, તેમ પડોશી કે ઓળખાણુવાળા પરના-તીલાને માટે પણ કઢાવવામાં આવે છે ! બહુ સગપણુવાળા ને ઘણા ઓળખાણુવાળા ઘણુંકરીને હમેશ નમૂછીઆ જોવામાં આવે છે ! ગાંડી ગૂજરાતમાં ગાડરીઓ પ્રવાહ ચાલ્યો તે ચાલ્યો !

આપણે જે કરીએ છીએ, તે હૃદયથી જાહે છે. અતિશય સર્વ વર્જવું, એવું મહા પાંડિતો કહી ગયા છે. કેટલાક રિવાજ ધર્મશાસ્ત્ર કે પુરાણાદિને લઈને છે, અને કેટલાક રૂઢીથી ચાલે છે. કેટલાક શાસ્ત્રને નામે ચાલે છે, અને કેટલાકમાં શાસ્ત્રનો અંશ પણ હોતો નથી. રૂઢીથી પડતી અડચણો સહેલાઈથી દૂર કરી શકાય. શાસ્ત્રોની મોટી વાતોનો આપણે ત્યાગ કરીએ છીએ, તો તેમાંની ઝીણી વાતો છોડવામાં હરકત નથી.

વિભાગ ૫ મો.

ખરચ ખૂટણું.

કોઈ પણ જાતનો ઉધમ રોજગાર કરી પૈસા મેળવ્યા શિવાય સંસાર ચાલી શકતો નથી, એ વિષે તથા પૈસાટકાની બાબતમાં આપણે કેવી કંગાલ હાલતમાં છીએ, તે વિષે પૂર્વે કહેવામાં આવ્યું છે. જેમ પૈસા મેળવવાની જરૂર છે, તેમ તેને સાચવીને વાપરવાની જરૂર છે, કેમકે જે એક હાથે મેળવીએ, તે બીજે હાથે ખરચી

વરામાં બે મણતું છાંડીઉં (શાહુકારી) આવેછે. એથી ઘરઘણીને ફેટલું નુકશાન થશે, તેનો જમનારા વિચાર કરતા નથી. લાડુમાં મણે પોણો મણ ધી નાખવાતું ઠરું હોય, તેમાં શેર ઓછા કે શેર વત્તા ધીથી લાડુ બગડતો કે સુધરતો નથી; પરંતુ એથી મણે બશેરનો, અને બાર મણના લાડુમાં ૨૪ શેરનો અથવા હાલને લાવે સોળ રૂપીઆનો ફરક પડી જાય. એજ રીતે જ્યાં દશ શાક કરવાનો વિચાર થયો હોય, ત્યાં એક ઓછા કે એક વધારે શાકથી જમણની વાહવાહ થવામાં ફેર પડતો નથી, પણ ખરચની અંદર દશ વીથ રૂપીઆનો ફેર પડી જાયછે.

સમજી માઆપ પોતાની દિકરીઓને કરકસર કરવા ટેવ પાડે છે, અને તે વિષે શીખામણ પણ દેછે. સાસરે ગયા પછી રોજના રાંધણામાંથી મૂઠી મૂઠી કાઢીને એક છોકરીએ કોઠીઓ ભરી રાખી હતી, તે દુકાળ પડ્યો ત્યારે બતાવવાથી, તેનાં સાસુ સસરા ઘણાં ખુશી થયાં, અને તેઓ દુકાળના દુઃખથી બચી ગયાં: એવી એવી વાતો છોકરીઓને કહેવામાં આવેછે. કરકસરની ટેવ કેમ પાડવી, તેને માટે આ વાત કરેછે. એક શાહુકારની પડોશમાં મુસલમાની રહેતી હતી. મુસલમાન રોજ મજુરી કરીને ત્રણ ચાર આના લાવે, તે મુસલમાની ખરચી નાખે. રોજ મલીદો કે બીજું કંઈ સાફ સાફ રાંધીને ખાય. શાહુકારને ઘેર પોતાના પુત્રની જીવાન વહુ પહેલવહેલી આવી હતી, તે પેલી મુસલમાનને ઘેર બેસવા ઉઠવા ઘણી વાર જતી. શાહુકાર પૈસાદાર છતાં તેને ઘેર રોજ સાદું ખાનપાન થતું. એક વાર વહુએ પોતાની સાસુને કહ્યું, કે આપણે ઘેર પૈસા છતાં આપણે રોજ દાળ ભાત અને રોટલી જમીએ છીએ, અને આપણો પાડોશી મહેનત મજુરી કરીને દહાડા કાઢે છે, તે છતાં તે રોજ મલીદો ખાય છે. સાસુએ આ વાત સસરાને કહી. સસરે જાણ્યું, કે ઉઠાઉ મુસલમાનીના સહવાસથી વહુના વર્તનમાં બિગાડ થશે. મુસલમાની બીજી બધી વાતે બહુ સારી હોવાથી તેનો સહવાસ છોડાવવાની જરૂર નહોતી, તેમ તે છોડવાની સખ્તાઈ કરવાથી લાભને બદલે હાનિ થશે, એમ સસરાનું ધારણું હતું. તેણે આ વાત વિસારે

વાની પણ જરૂર છે. હાથે આમલીનાં બંધ બાંધીને કે પેટે પાટા બાંધીને છતે પૈસે હુઝા વેઠવું, કે કમાઈ કમાઈને માત્ર સંચયજ કર્યા કરવો, એ ચહાવા લાયક નથી. આપણાં પૈસા આપણને કે બીજાને લોગ ન પડે, તો એ પૈસા માટીની બરાબર છે. ઉઠાઉપણું એ કંબુસાઈથી ઉલટો ગુણ છે, અને તે કંબુસાઈ કરતાં પણ અધમ છે; કેમકે કંબુસનો સંચય ક્યારે પણ કામ લાગે છે, અને તે દેશના દ્રવ્યમાં વધારો કરેછે, પરંતુ ઉઠાઉનો પૈસો અયોગ્ય રીતે કે બદફેલીમાં ચાલ્યો જાયછે, તેથી તે ખરચનારને દુર્ગુણી કરેછે, અને દેશના દ્રવ્યમાં ઘટાડો કરેછે. જે જાતમાં સર્વ વ્યક્તિ ઉઠાઉ હોય તે જાત દરિદ્રી અને દુર્ગુણી જોવામાં આવશે.

ઘણાં કાર્યમાં વચલો રસ્તો સારો ને સલામત ગણવામાં આવેછે. તે પ્રમાણે ખરચખૂટણમાં પણ વચલો, એટલે કરકસરનો માર્ગ, સારો ને સલામત છે. એથી આપણે સુખમાં રહીએ છીએ, અને સફુગુણી થઈએ છીએ. આપણે કહીએ છીએ, કે “ત્રેવડ એ ત્રીજો લાઈ છે”. એક કુટુંબમાં બે લાઈ, જેમ કમાઈ કરીને ઉપયોગી થાયછે, તેમ ત્રેવડ એ ઉગારો પાડીને ત્રીજા લાઈની કમાણીની ગરજ સારેછે.

આપણે ધારીએ, તો કમી ખર્ચે આપણો કાર્યવ્યવહાર સારી રીતે નિભાવી શકીએ. આપણે નિષ્કાળજી રાખીએ, તો તેમાં વધારો થાય. જ્યાં બશેરનો વરો હોય, ત્યાં એક મૂઠી કમીથી ઓછું ન પડે, અને એક મૂઠી વધારે નાખીએ, તો બે મૂઠી અથવા પાશેરનો ફેર પડે, વધારે કરીએ તે નકામું જાય. કહેવત છે, કે “બોલ્યું બહાર પડે, અને રાંધ્યું વરે પડે”, એટલે રાંધવામાં જે વધ્યું હોય, તેનો ઉપયોગ ગમે તે પ્રકારે કરી દેવામાં આવેછે; પરંતુ તેથી રોજ કેટલું નુકસાન થાય ? કેટલાક બેકાળજીથી લાણીમાં જેટલું પીરસાયું હોય, તેટલું રહેવા દે, અને જેટલું ખવાય તેટલું ખાઈને ખાકીનું છાંડે છે. છાંડેલું અનાજ નકામું જાયછે. ઘરના કરતાં નાતમાં જમવાનું હોય, ત્યારે છાંડવાના હિસાબ રહેતા નથી. ઘણું ઠેકાણું ખાર મળુના

પણી મલીદા કરે છે કે નહીં ? શેઠના કહેવાનો મરમ વહુ સમજી ગઈ, અને કરકસરની જરૂર સંબંધે તેની ખાત્રી થઈ.

ઉપરની વાત ઉપરથી જનસ્વભાવ સંબંધે એક ખીબું તત્ત્વ નીકળે છે, તે એ, કે માણસ જેમ ગરીબ તેમ તે પૈસાની ઓછી દરકાર રાખે છે, અને તેથી તેનામાં ઉડાઉપણું આવે છે. તપાસ કરીશું, તો આ વાતની ખાતરી સહેજ થશે. ગામડાંમાં જાઓ અને ત્યાંના ગરીબ લોકોની રહેણી કરણી જુઓ. તેઓ કાલનો વિચાર ભાગ્યેજ કરે છે. “મળ્યા ત્યારે મીર, નહીં તો ફકીર”, એ રીતની તેમની વર્તણૂક હોય છે. ખજામાં દાણાના ઢગલા થાય છે, ત્યારે તેમની નજર ફાટે છે. તેઓ દાણા જોઈને છલકાઈ જાય છે, તેથી તેમને માટે કહેવાય છે, કે “ઢાબલીમાં ધાન (ધાન્ય), ઢાંકણીમાં ધાન, ધાન ! ધાન !! ને ધાન ” !!! સાઈં સાઈં ખાવા પીવામાં તેઓ કેટલા દાણા સપાટામાં ગુમાવી દે છે. સારાં સારાં કપડાં લત્તાં મેળવવા તત્પર થાય છે. માગણુ વસવાયાં, ગામોટ વગેરે જે ખળે આવે, તેને ઉદાર દીલથી આપવા ઘટે તે કરતાં વધારે દાણા આપી દે છે. માગતા પેટે શાહુકાર મોટો ભાગ લઈ જાય છે, અને સરકારનું મેહિસુલ ભરવા માટે મોટો ભાગ વેચી મારવો પડે છે, તેથી ખજામાંનું થોડુંજ ધાન્ય કોઠીએ જઈ પડે છે; અને “આવી હોળી ને પરવાયાં કોળી”, એ વાળી વાત થાય છે. ઉનાળામાં તેમને અર્ધું ભુખમરો વેઠવો પડે છે, અને ચોમાસાને માટે વાણીઆને ઘેરથી સવાયા દોઢા આપવા કરીને દાણા લઈ આવવા પડે છે. ગામડાંમાં જે ખેડુત પાસે પૈસા હોય છે, તેઓનું વર્તન આવું હોતું નથી. તેઓ આપ લે સાચવીને કરે છે, કેમકે તેઓ પૈસાની કીંમત સમજે છે, અને સવિધ્યની કાળજી રાખે છે.

શાહુકાર નવો ગુમાસ્તો રાખે છે, ત્યારે પ્રથમ તેને શાક લેવા મોકલે છે, અને તે ઉપરથી તે કેવો નિવડશે, તેની પરીક્ષા કરે છે. તે જો કાળજીવાળો ન હોય, તો બે ચાર દુકાને ફરીને ભાવ નક્કી કરતો નથી, અથવા સારા નરસા કે તાજા વાસી શાકની તજવીજ કરતો

પાડીને કેટલીક મુદતે વહુને કહ્યું, કે આ પોટલી છાનીમાની મુસલમાનીની ઘંટી તળે ઘાલીને આવજો. એમાં પાંચ રૂપીઆ છે. મુસલમાની ગરીબ હોવાથી તેને એ રૂપીઆ બહુ કામના થઈ પડશે. ઉઘાડી રીતે આપીએ તો તે લે એવી નથી, માટે આ યુક્તિ કરવાની છે. મુસલમાની સાથે બહેનપણું હોવાથી વહુ ખુશી થઈ, અને લાગ જોઈને પેલી પોટલી ઘંટી તળે મુકી આવી. મળસ્કે મુસલમાની હળવા લાગી, તો પેલી પોટલી તેને પગે અથડાઈ. પોટલી છોડીને જોયું, તો તેમાંથી પાંચ રૂપીઆ નિકળ્યા. એ પોટલી ક્યાંથી આવી, કે કોણ મુકી ગયું, તેની એને બિલકુલ ખબર નહોતી. તે સમજી કે ખુદાએ મારાપર મહેર કરી. એ પૈસાતું શું કરવું, તેના વિચારમાં તે પડી. પોતાના અંગે દરદાગીના ન હોવાથી હાથની માઠીઓ કરાવવાનો તેણે નિશ્ચય કર્યો. સોનીને પૂછતાં માઠીઓ (રૂપાની) નું ખર્ચ રૂ. ૧૦ કરતાં કમી થશે નહીં, એમ જણાયું. પાંચ રૂપીઆ ખૂટયા, તે મેળવવા સાડ તેણે નિશ્ચય કર્યો, કે ધણી જે કમાઈ લાવેછે, તેમાંથી રોજ દોઢ બે આના ખચાવવા, એટલે દોઢેક માસમાં ખૂટતા પાંચ રૂપીઆ લેગા થશે. તેણીએ તે દિવસે મલીદો ન કરતાં માત્ર ખીચડી બનાવી. ધણીએ જમતી વખતે કારણ પૂછ્યું, ત્યારે તે બોલી, ખુદાએ મને રૂ. ૫) ઈનાયત કર્યા છે. મારે હાથે માઠીઓ નથી, તે કરાવતાં રૂ. ૧૦) ખર્ચ લાગેછે, માટે મારે પાંચ રૂપીઆ હરેક રીતે લેગા કરવા જોઈએ. ખીચડી રોટલા ખાઈને ગુજરો કરીશું, તો પાંચ રૂપીઆનો ઉગારો જલદી થશે, અને માઠીઓ કરાવી શકાશે. તેણીએ ધારેલી મુદતમાં રૂપીઆ ખચાવી માઠીઓ કરાવી. એકલી માઠીઓ હાથે ઘાલતાં કાન, કેટ ને પગ ખાંડા દીસવા લાગ્યા, તેથી ખીજ દાગીના કરાવવાની જરૂર ઉત્પન્ન થઈ. ખાઈ સાડું સાડું ખાવાતું ભૂલી ગઈ, અને દાગીનાની લાલચે પૈસા ખચાવવા લાગી. આથી તેને કસર કરવાની ટેવ પડી. શેઠની વહુ રોજ મુસલમાનીને ઘેર આવતી. ખાવા પીવાની આબત-માં તથા મુસલમાનીના વિચારમાં થયેલો ફેર તેના જોવામાં આવ્યો. કેટલીક મુદતે શેઠે વહુને પૂછ્યું, કેમ બેટા ! હવે તમારી બહેન-

સદુપયોગ શીખવવો જોઈએ. છોકરાંને ગજવાખરચ મળતું હોય, તેમાંથી તે થોડું ખચાવે, અને ખચાવેલામાંથી કોઈ ગરીબ વિદ્યાર્થીને લેખણ, શાહી કે કાગળની ખરી જરૂર હોય, તે અપાવવામાં આવે, તો તેનામાં કરકસર અને પરોપકાર એવા બે સદ્ગુણ પ્રવેશ કરે. સ્ત્રીઓને હાથખરચી કે અમુક કાર્યનિમિત્તે પૈસા મળતા હોય, તેમાંથી તે પોતાને જરૂરી એવી જાણસો સંપાડે, કે કાર્ય કરે, તેની સાથે તેમાંથી કંઈ ખચાવીને તે દાનધર્માદામાં ખર્ચે, એવી ટેવ પાડવામાં આવે, તો તે “ એક પંથ ને દો કાજ ” જેવું થઈ શકે.

ઘરમાં કરકસરની અને સુવ્યવસ્થાની ટેવ પાડવી હોય, તો સારો માર્ગ એજ છે, કે ઘરના ખરચખૂટણનો અડસટ્ટો (બજેટ) પહેલેથી તૈયાર કરવો, એટલે કયી બાબતમાં કેટલું ખર્ચ કરવાનું, તે ઉત્પન્ન અને જરૂરીઆત ઉપર આધાર રાખી નક્કી કરવું, અને જેમ અને તેમ તેનો અમલ થાય, એવી ગોઠવણ રાખવી. પરચૂરણ ખરચની જે રકમ નક્કી થાય, તે સ્ત્રીને કે જે ઘરની વ્યવસ્થા ચલાવતું હોય તેને, દર મહા એકદમ આપી દેવી. એ રકમમાંથી કરકસર કરીને જે ખચાવવામાં આવે, તે તેનું—વ્યવસ્થા કરનારનું—થશે, એમ ઠેરવ્યું હોય, તો તે કરકસર કરી પૈસા ફાજલ પાડવા માટે જરૂર મહેનત કરશે. જેમ રાજ્યને માટે અડસટ્ટાની જરૂર છે, તેમ હરેક સંસ્થાને માટે અને ઘરને માટે પણ તેની અગત્ય છે. અડસટ્ટાની રકમના પ્રમાણમાં અણુધાર્યા ખરચને માટે કંઈ રકમ રાખી હોય, તો અડસટ્ટાનો અમલ કરવામાં થોડીજ અડચણ આવશે.

આપણે અહીં પહેલાં દાણાફણી ભરી રાખવાનો રિવાજ હતો. આગગાડી થવાથી એ રિવાજ કમી થતો ચાલ્યોછે, પરંતુ તેની વિશેષ જરૂર ગયા વર્ષના દુકાળ વખતે જણાઈ હતી. એક વર્ષ વધારેની ખરચી બનતા સુધી ભરી રાખવી, એ દુકાળને માટે તૈયારી રાખવા બરાબર છે. જેઓ એક વર્ષનો પણ સંગ્રહ કરી રાખેછે, તેઓને રોજનો કે જ્યારે જોઈએ ત્યારે રૂપીઆ અરધાનો સરસામાન લાવનાર કરતાં કિંશયત થાયછે. થોડે થોડે માલ લાવવાથી તે મોંઘા પડેછે, કેમકે મોસમ વીત્યા પછી તેનો ભાવ ચઢી જાયછે. વખત

નથી; કાછીઓ જોખવામાં કંઈ ગરબડ કરે છે કે નહીં, તે તે જોતો નથી. જો તે કાળજીવાળો હોય તો આ સર્વ વાત પર ધ્યાન આપે છે, એટલું જ નહીં, પણ શાક લીધા પછી પૈસા આપતી વખતે એકાદ લીલુ મરચું, કે બે તરણાં કોથમીરનાં માગી લે છે. કોઈના મનમાં એમ આવશે, કે એકાદ મરચાથી કે બે તરણા કોથમીરથી શું ભરાઈ જવાતું હતું ? પરંતુ “ કાંકરે કાંકરે પાળ બંધાય, ને ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય ”, એ કહેવત યાદ રાખવી જોઈએ. એકાદ મરચાની કે જરા કોથમીરની કંઈ વિશાત નથી. પણ એથી લાવનારની કાળજી અને કરકસરની ટેવ જણાઈ આવેછે. પાઈ પાઈ કરતાં પૈસા થાયછે, એ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે.

જેના ઘરમાં કરકસરની ટેવ નથી, તેના ઘરમાં બિગાડ ઘણો થાયછે. જીલને વશ ન રાખીએ, તો તે પેઢી પડેછે. ખાધાથી ખજાના ખાલી થઈ જાયછે. મિષ્ટાન્ન ખાવાથી દિવસ જાયછે, અને સાડું ખાધાથી પણ દિવસ જાયછે. મિષ્ટાન્નથી વધારે ખર્ચ થાયછે, આળસ આવેછે, અને શરીર બગડે છે. સાદા પણ ગુણુકારી ખોરાકથી જે લાલ થાયછે, તે મિષ્ટાન્નથી થતા નથી. જેમ તમે ખરચ્યાંને વધારે મીઠાઈ મેવા ખવડાવો, તેમ તેઓ નખળાં થતાં જાયછે. જેમ તેમને હાથથી જાહે ખવડાવો, તેમ તેઓ ગળચાઈ જાયછે. માટે ખાવાપીવામાં પણ હદ જોઈએ. ટેવ જેવી પાડીએ તેવી પડેછે. “અહાર ને ભંધ વધારીએ તેમ વધેછે”, “અહાર મારે કે ભાર મારે”; એવી કહેવતો ચાલેછે, તે નિરર્થક નથી. કહેવાની મતલબ એવી નથી, કે સાડું જમણુ કોઈ વાર કરવું નહીં, કિંવા કસરત વડે કે શરીરની વૃદ્ધિને લીધે વધારે ખોરાકની જરૂર છતાં અહાર વધારવો નહીં.

કરકસર કરવાની ટેવ પૈસાની લાલચથી પડેછે. પૈસાનો થોડો સંગ્રહ થાય, તો તે વધારવાનું મન થાયછે. લાલચ જો વધી પડે, તો તે કંબુસાઈના ઘરમાં જાયછે, માટે તેને હદમાં રાખવી જોઈએ. તેને હદમાં રાખવા સાડું તેમ ઉડાઉપણું અટકાવવા સાડું પૈસાનો

કે રંગે ઝાંખો પડી જાય છે. જ્યારે વાપરવા કાઢીએ, ત્યારે તે અણુ-ગમે આપેછે. ખરચેલા રૂપીઆની વ્યાજખાધ લાગે, એ તો જૂદીજ. જેનો ક્યારે પણ ખપ પડવાનો ન હોય, તે વસ્તુ ખરીદવી નહીં. ઘણીવાર માણસ હરાજમાં જાયછે, અને ત્યાં જૂદી જૂદી વસ્તુઓના જથ્થા સામટા હરાજ થતા હોય, તેમાંથી એકાદ જથ્થાની માગણી કરેછે. જથ્થામાં કેટલીક વસ્તુઓ કામમાં આવે એવી હોય, અને કેટલીક પોતાના ખપની ન હોય, તોપણ જથ્થો સસ્તામાં જાયછે, જાણી તે લઈ લેછે. ન ખપની વસ્તુઓ વેચવા જતાં ખોટ ખાવી પડેછે, કે ઘરમાં રાખી મૂકતાં તેઓ નકામી જગા રોકેછે. એવી વસ્તુઓ બાદ કરતાં બાકીની કામની વસ્તુઓ ઉપર જો આપેલી કીમત ચઢાવીએ, તો વખતે તે નવી લાવવા કરતાં પણ મોંઘી પડેછે. સહેજ સસ્તો લાવ પડતો હોય, અને પસંદ પડે, તો ખાચડીઓ ઘણી વાર પહેરવાનાં કપડાં જથ્થાખંધ ખરીદી લેછે. એથી રૂપીઆની નકામી રોકાત થાયછે, અને કપડાં લાંબી મુદત પડી રહેવાથી ખરાબ થાયછે.

જણુશલાવ ઉધારે લાવવાની ટેવ કરકસરની વિરુદ્ધ છે; કેમકે ઉધારે આપનાર માલ મોંઘો આપેછે. જો પૈસા વહેલા મળવાની તેને પતીજ ન પડે, તો તે લાવમાં સવાઈ દોઢી કરેછે. વધારે મુદત સુધી નાણાં ન મળે, તો તે વ્યાજ લેવા પણ ઉલો થાયછે. એ શિવાય હલકા વેપારીઓ નામામાં ગરબડ કરીને ગરીબ અને અ-જ્ઞાન લોકોને છેતરે, તે જૂઠું. બજારમાંથી ઉધાર માલ મળે જતો હોય, તો મંગાવનાર કેટલીક વાર ખપ ઉપર નજર ન રાખતાં વારે વારે મંગાવેછે, અને છેવટે જ્યારે વેપારીનો આંકડો (ખીલ) આવેછે, ત્યારે તેની આંખો ખોચીએ જાયછે.

ખરચખૂટણનો મુખ્ય આધાર પેદાશ ઉપર છે. ખીજાનું જોઈને જેઓ ગજ ઉપરાંત ખરચ કરવા જાય, તેઓને ઉડાઉ ગણવા જોઈએ. “લાંબાની વાદે દૂકો જાય, તો મરે નહીં તો માંદો થાય”, એ કહેવત તેમને લાગુ પડે. જેઓની કમાણી સારી છતાં “ચમડી

બેવખત બબ્બરથી સામાન લાવતાં તે મનપસંદ મળતો પણ નથી. વેપારીઓ દાણાફણીમાં ભેળસેળ કરેછે, કણકી કેરમું બેઠાં તે પ્રમાણે કાઢતા નથી, અને ઓછું, પાતળું કે સડેલું અનાજ સારા અનાજમાં ભેળવેછે. થોડું લેવા કરતાં સામટું લેવાથી સસ્તું પડેછે, એ વાત સૌના જાણવામાં છે.

કેટલાક એમ સમજેછે, કે સોંધા માલ લેવાથી ફિકાયત થાયછે. સોંધું તે આખરે મોંધું પડેછે, એ વાત તેઓ ભૂલી જાયછે. સોંધા માલ સારો ન હોય, કેમકે સારો હોય, તો તે સોંધા મળે નહીં. શાકભાજી સોંધી લાવીએ, તો તેમાંનો કેટલોક ભાગ ઘરડો ને સડેલો નીકળે, તે ફેંકી દેવો પડે. જે ભાગ ચીમળાએલો હોય, તે રાંધવામાં નાખવાથી શાકનો સ્વાદ બગડે. દાણાફણી સસ્તા લાવીએ, તો તેમાંથી કણકી, નાકાં, ફેતરાં, ગાંનાં, કાંકરી, રેતી વગેરે બહુ નીકળે, તે કાઢી નાખીએ, તો બાકીનો ભાગ મોંધાજ પડે. વળી અનાજની જાત સારી ન હોય, તેથી તે ખાતાં પણ કંટાળો આવે. “ જે આંખને ન ગમે, તે મોંને ગમતું નથી. ” જે ખાવાની રૂચી થતી નથી, અથવા જેથી અણુગમો થાયછે, તે શરીરના પોષણને બેઠાં તેવો લાભ આપે નહીં. કપડાંલત્તાં કે ઘરવાખરાનો સરસામાન સોંધા લેવા જઈએ, તો તે ટકાઉ ન હોય. કદાશ ઉપર ઉપરથી દેખાવડો હોય, તો તકલદી હોય. જો તે થોડી સુદતમાં ફાટી, તૂટી કે ભાગી જાય, તો બીજી વાર ખરીદી કરવાની વહેલી જરૂર પડે; એટલે “ ભુંડી રાંડે બમણા વરા ” જેવું થાય.

જેનો હાલ ખપ ન હોય, તે ખરીદવું નહીં, અને જેની જરૂર ન હોય, તે લેવું નહીં. આ નિયમ કરકસરને માટે જરૂરનો છે. કોઈ ચીજ સસ્તી મળેછે, એમ જાણી તે ખરીદવાની ઇચ્છા ઘણાંને થાયછે. એ વખતે વિચાર કરવો કે એની આપણને જરૂર છે કે કેમ, અને તે હાલજ બેઠાં કે કેમ ? જે માલનો ખપ લાંબી સુદતે પડવાનો હોય, તે હાલ ખરીદવાથી ઘરમાં પડયો પડયો બગડેછે, એટલે તે સડી જાયછે, બેસી જાયછે, વાંતરી બગાડેછે,

માટે રહેતી હશે, એવો પ્રશ્ન કોઈ વાર થાય છે. જેમ આપણું ખરચ ઓછું છે, તેમ આપણી પેદાશ પણ ઓછી છે. વિલાયતમાં એક મજૂર જ્યારે રોજનો રૂપીઆ કે વધારે કમાય છે, ત્યારે આપણા મજૂરને ત્રણ ચાર આના માત્ર મળે છે. સાધારણ વેપારીઓ આપણે અહીં વર્ષમાં બસે ચારસે રૂપીઆ માંડ કૂટી કાઢે છે, ત્યારે વિલાયતના તેવા વેપારીઓ તેથી દશ પટ કમાય છે. આપણે પાંચ સાત રૂપીઆ કેરા આપવાથી ચાકર નોકર મેળવી શકીએ છીએ, પણ વિલાયતમાં તેવા ચાકર નોકરને માટે પચીશ ત્રીશ રૂપીઆનો પગાર આપવો પડે છે. આપણે અહીં એક ઉપશિક્ષક (આસિસ્ટન્ટ) પાંચ રૂપીઆના પગારે નોકરી કરે છે, ત્યારે વિલાયતમાં તેવો શિક્ષક અઠવાડીઆના પાંચ રૂપીઆ આપતાં પણ મળી શકતો નથી. વળી એક બીજી વાત એ લક્ષમાં રાખવાની છે, કે આપણા કુટુંબોમાં કમાનાર એકાદ હોય, અને ખાનાર ઘણાં હોય, પાંચ રૂપીઆનો ઉપશિક્ષક પરણેલો હોય, અને વખતે તેને પેટ છોકરાં પડ્યાં હોય. કોઈ વાર તેને વૃદ્ધ માળાપને પાળવાની જરૂર પડે છે. આ કરતાં પણ વિશેષ વાત એ છે, કે દરેક હિંદુને બીજો ખરચ બહુ મારી નાખે છે. એ વિષેનું વિવેચન આગળ કરવામાં આવશે.

આપણી હવાને સાદો ખોરાક માફક છે. સાદો ને ગુણુકારી ખોરાક શરીરના પોષણને માટે યોગ્ય ગણાય છે. અન્ન અને શાક લાભના ખોરાક કરતાં માંસનો કે બંનેના મિશ્રણનો ખોરાક બળવાન છે કે નહીં, એ વાત વિવાદિત છે, તેની લાંબગડમાં આપણને પડવાની જરૂર નથી. આપણા ચાલતા ધર્મને અનુસરીને આપણે અનાજ ઉપર જીવીએ છીએ, તે ખરાબર છે. એકલા અનાજના ખોરાકથી મનુષ્યજાત નબળી પડે છે, એ વાત માન્ય કરવા જેવી નથી. પરંતુ અનાજનો ખોરાક ખાવો, તે પુષ્ટીકારક હોવો જોઈએ. ઘી, દૂધ, દહીં વગેરે પ્રાણીજન્ય ખોરાક બળવાન છે, માટે તેનો શક્તિ પ્રમાણે સારો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. અનાજમાં પણ ઘઉં, ચણા, અડદ, તુવેર વગેરે વધારે પુષ્ટીકારક છે, માટે તે વધારે વાપરવાનો વહિ-

તૂટે પણ દમડી ન છૂટે ”, એ રહેણી રાંખે, તેઓ કંબુસમાં ખપે, અને છતે પૈસે દુઃખ લોગવે. પરંતુ દરેક હાલતમાં કરકસરની ભારે જરૂર છે. “ પૈસો ક્યાં ગયો, ને ક્યાં આવ્યો”, તેની જેઓ કાળજી રાખતાં નથી, તેઓ સારી હાલતમાં આવી શકતાં નથી.

પ્રકરણ ૨૯.

ખાનપાન.

હિંદુઓનો ખોરાક સામાન્ય રીતે સાદો અને કિશ્કાયતલરેલો હોવાથી તે વિષે આજુ કહેવાની જરૂર નથી. ગરીબ માણસ મહીને બે ત્રણ રૂપીઆમાં, સાધારણ માણસ ચાર પાંચ રૂપીઆમાં, અને શ્રીમંત દશ રૂપીઆની અંદર પોતાનું ખાવાનું ખરચ કાઢી શકે. ગરીબ લોકો શાક પાનનું મોં કોઈ વારજ ભુખેછે, અનાજ સસ્તી કીમતનું વાપરેછે, અને ઘેંસ રાખડી, દાળ રોટલા, કે ખીચડી જેવી વાનીઓથી તેઓ સંતુષ્ટ રહેછે. સાધારણ માણસ ભાત દાળ ને રોટલા કે રોટલી, અને કોઈ કોઈ વાર શાક મળવાથી સંતોષ પામેછે. સારી સ્થિતિના લોકોમાં ધી તેલનો વાપર વધારે થાયછે, અને શાક દૂધનો ઉપયોગ વિશેષ થાયછે. પાનની અંદર તો બધાએ વગર પૈસાનું ઠંડું પાણી વાપરે છે.

જે દેશોમાં કે લોકોમાં માંસ મદિરા વપરાયછે, ત્યાં ખાનપાનનું ખરચ ઘણું વધારે થાયછે. ઉંચામાં ઉંચા જમણની પત્રાળીનો આપણને એક રૂપીઆ કે કવચિત્ બે રૂપીઆ પડેછે, ત્યારે માંસાહારી લોકોને એક ઉંચામાં ઉંચા ભાણાનું ખરચ તેથી આઠ દશ ઘણું થાયછે, અને જો તેની સાથે ઉંચી જાતના શરાબ વપરાય, તો ખરચનો સુમાર પણ રહેતો નથી. આપણી વીશીમાં રોજના ચાર આના આપ્યાથી ચાલેછે, ત્યારે વિલાયતની ઉંચી વીશીઓ (હોટલો) માં રોજનો એક પાઉંડ (પંદર રૂપીઆ) કે વધારે આપવું પડેછે.

આપણા લોકોનું ખરચ આટલું ઓછું છતાં દેશમાં ગરીબી થા

થઈ જાય, તો પણ તે જમવા ન ઉઠે. ટાઢી ને ઠીંગરાઈ ગએલી રસોઈ ભાવતી નથી, અને તેથી તે ઓછી ખવાયછે. જોઈએ તે કરતાં ઓછો ખોરાક લેવાથી શરીરને નુકસાન પહોંચેછે.

આપણે અહીં જ્યાં મધ્યાને જમવાનો રિવાજ છે, ત્યાં લોકો, અને ખાસ કરીને ખેરાં છોકરાં સવારમાં કંઈ પણ ખાયછે. અંગ્રેજ લોકોમાં જેમ ચાર વખત ખાવાનો રિવાજ છે, તેમ આપણે અહીં પણ તેવો રિવાજ ગામડામાં ને કાઠીઆવાડમાં છે, સવારે ટાઢા રોટલા, દૂધ કે છાશ અથવા કાચું કેડું (પાપડ પૌઆ, મઠીઆં આદિ), કે વસાણાના કિંવા ખીજી જાતના કરી રાખેલા લાડુ ખાવામાં આવેછે. એને શિરામણ કહેછે. બપોરના અનેક વાનીઓ કરવામાં આવેછે; અને તે ખોરાકને જમણ કહેછે. પાછલે પહોર કાચું કેડું ખાયછે, તેને ડુંગો કહેછે. સાંજે રોટલા, દશમી કે પૂરી, શાક દૂધ સાથે, કિંવા ગામડામાં ખીચડી ને કઢી ખાવામાં આવેછે, તેને વાળુ (કે વ્યાળુ) કહેછે. સાંજનો ખોરાક જમણ કરતાં સાદો હોયછે. દશ વાગે જમવાનું થવાથી, સવારમાં ખાવાનો રિવાજ બહુ કરીને નીકળી ગયોછે. તેને ઠેકાણે સુખી લોકોમાં ચા, કાફી, કેકો વગેરે પીવાનો ચાલ વધતો ચાલ્યોછે. ભૂખે પેટે એકલું ચા આદિનું ગરમ પાણી હાનિકારકછે. એની સાથે કંઈ પણ ખોરાક ખાવો જોઈએ. સાત આઠ વાગે ચાની સાથે ખોરાક ખાય, અને બે કલાક પછી જમવાનું હોય, તો તેથી પણ નુકસાન થાયછે. કેટલેક ઠેકાણે ચા, કાફીનો ઉપયોગ દિવસમાં અનેકવાર થાયછે. એથી લાભને બદલે હાનિ થાયછે; એવું વઘો (દાકતરો) નું મત છે. જે ખરચ ચા, કાફી આદિ પાછળ થાયછે; તે ખોરાક પાછળ વધારીને ચઢતી જાતનો ખોરાક ખાવામાં આવે, તો કેવું સારું !

ખોરાક જેમ નિયમિત વખતે અને વધારે વાર ખાવાની જરૂર છે, તેમ તેનું વજન પણ બનતા સુધી એક સરખું રાખવું જોઈએ. જ્યારે ખોરાક સ્વાદિષ્ટ થાયછે, ત્યારે આપણે તે બહુ ખાઈએ છીએ. એવો ખોરાક મૂળે ભારે હોય, અને તે વજનમાં વધારે લેવાય, તો

વટ રાખવો જોઈએ. જેમને તન મનની મહેનત વધારે, તેમના ખોરાક પાછળ વધારે ધ્યાન આપવું જોઈએ. ઘણી વાર માખાપ છોકરાંને લુપ્ત કે ટાકુંશીળું ખાવા આપીને નિશાળે મોકલે છે, તે બહુ ખોટું કરે છે. સારા ખોરાક વગર અને મનની બહુ મહેનતને લીધે વિદ્યાર્થીઓ શરીરે લથડી જાય છે, તેથી કાંતો તેઓ ઠંઠ સુધી પોતાનો અભ્યાસ જારી રાખતા નથી, કે કાંતો તેઓ જીંદગી પર્યંત શરીરે દુઃખી રહે છે, કે જીવાનીમાં જ મરણ પામે છે. જેમ શુભકારી ખોરાકની જરૂર છે, તેમ તે તાજે વાપરવાની જરૂર છે. સડેલું કે વાસી અનાજ નુકશાન કરે છે. ખેરાં રાંધવાની આળસે ઘણી વાર છોકરાંને ટાકું શીળું ખવડાવે છે. ઉનાળામાં સવારનાં દાળ ભાત સાંજે ઉતરી જવાનો સંભવ છે, તે છતાં તેનો વાપર વાળુ વખતે થાય છે, એટલું જ નહીં, પણ કોઈ વાર વધેલો ભાત ખીજે ત્રીજે દિવસે પણ વધારીને ખાવામાં આવે છે.

નિયમિત વખતે ખાવાથી વધારે લાભ થાય છે. પરંતુ આપણે અહીં કોઈપણ ખામતમાં વખતનો હિસાબજૂ કર્યા હોય છે ? આપણો મૂળનો રિવાજ મધ્યાને જમવાનો અને રાતના આઠ નવ વાગ્યે વાળુ કરવાનો (શ્રાવકમાં સૂર્યાસ્ત અગાઉ) છે, પરંતુ અંગ્રેજી રાત્રી થયા પછી જમવાનો વખત ૯-૧૦ વાગતાનો કસ્ટમાઓમાં અને શહેરોમાં ચાલુ થયો છે. જમવાનો વખત બે કલાક ઘટાડ્યો, પરંતુ વાળુનો વખત કાયમજ રહ્યો, એટલે બે જમણમાં અંતર વધ્યું; તેથી વચમાં કંઈપણ ખાવાનું ન મળે, તો પ્રકૃતિને નુકશાન થવાનો સંભવ છે. જ્યાં વખતસર કામે જવાનું હોતું નથી, ત્યાં ખાવાનો નિયમ સચવાતો નથી. રાંધનાર પરવારે ત્યારે કે મરજીમાં આવે ત્યારે દેવતા પાડે, અને જ્યારે રસોઈ તૈયાર થાય ત્યારે જમવાનું મળે; એટલે એક દિવસે ૧૧ વાગે, તો બીજે દહાડે ૧૨ વાગે, અને ત્રીજે દહાડે ૧ વાગે જમવાનું થાય. એજ રીતે સાંજે આઠને બદલે નવ દશ પણ વાગે. ખાઈને તુરત સુવાથી પાચન ક્રિયાને હરકત પહોંચે છે, એ વાત જોવામાં આવતી નથી. વળી જો માણસો વાતે વળ-જ્યા હોય, કે કામમાં રોકાયા હોય, તો તૈયાર રસોઈ ટાઢી ઘોરીઆ

પાનની અંદર પાણી શિવાય ખીબું કંઈ હિંદુઓ ખહુકરીને વાપરતા નથી. પાણી ઠંડું પાડવાને ખરફનો ઉપયોગ થવા લાગ્યો છે, પણ ખરફથી ઠંડું કરેલું પાણી શરીરને નુકસાન કરેછે, એવું હાલ અમેરિકાના કેટલાક વિદ્વાન દાક્તરોનું મત થયુંછે. ઘણા અધિકારીઓ અને શેઠશાહુકારો ખરફની સાથે સોડા, લેમોનેડ, વગેરે જેને ઠંડાં પાન (Cold drinks) કહેછે, તે વાપરવા લાગ્યાછે. પહેલાં આપણે અહીં ઉનાળામાં શરબદ વાપરવાનો ચાલ હતો, તેને ઠેકાણે આ ચીજો વપરાયછે. ઉનાળામાં ઠંડકને માટે, કે ખહુ જમવા માટે, કે બે ઘડી આનંદ કરવાને માટે, લાંગ પીવાનો રિવાજ કેટલાક લોકોમાં છે, પરંતુ તે કેફી વસ્તુ હોવાથી નિંદા ગણાયછે.

હવે ઠંડા પાનને ખદલે કેફી પાનની વાત કરીએ, કેમકે તે મોટા મહત્વની ખાખત છે. આપણા શાસ્ત્રોમાં કેફનો નિષેધ છે. તેની નિંદા ઠામઠામ ખહુ કરવામાં આવી છે, અને તે મોટા દુર્ગુણમાં લેખાયછે. એમ છતાં જેઓ કેફ કરેછે, તેઓ શાસ્ત્ર ઉપર પગ મૂકેછે, એમ સમજવું. કેટલાક કહેછે, કે આપણા ઋષિઓ સોમવલ્લિના રસનું પાન કરતા, અને સોમપાનની વાત વેદોમાં વારેવારે આવેછે. સોમરસ દારૂ જેવો કેફી નહોતો, અને તેનો ઉપયોગ ધર્મ પ્રસંગે કોઈ વાર થતો. ઋષિઓ સોમપાન કરતા, માટે આપણે દારૂ પીવો, એ દલીલ ખરાખર નથી. કેટલાંક કાર્ય સત્યુગમાં થતાં, તેનો ઋણિયુગમાં નિષેધછે. વળી જે કાર્યો પૂર્વે થતાં તે સારાં ન હોય, તોપણ તેનું અનુકરણ કરવું, એ વાજબી નથી. જેઓ ઋષિઓના દાખલા સોમપાન કે માંસાહાર માટે આપેછે, તેઓએ ઋષિઓનાં જે જે શુભ વર્ત્તનો હતાં, તે પ્રથમ આવરવાં જોઈએ.

આપણે અહીં અંગ્રેજી રાજ્ય આવ્યું, તે અગાઉ અપ્રીણ, લાંગ, ગાંજો, માજમ, આકુદી, તાડી, અને મહુડાંનો દારૂ, એ પદાર્થો કેફને માટે વપરાતા હતા. રજપૂત, ગરાશિયા કે તેવા વર્ગના લોકો ખહુ કરીને અપ્રીણનો અને મહુડી દારૂનો ઉપયોગ કરતા.

નુકશાન કયાં વગર રહે નહીં. ઉંચાં જમણું ઘણી વ્યક્તિઓને માટે કરવાનાં હોય, ત્યારે તે સાંજના કરેછે. અનેક જાતનાં શાક, લાજીઆં અને મિષ્ટાન્ન સાંજે ખાવાથી અપચો થાયછે. નાનાં બાળકને કેટલીટ વાર માતાઓ બહુ ગળચાવેછે, તે એવા હેતુથી, કે મારો છોકરો જલદી માતોતાતો થઈ જાય, પણ એ ભૂલ છે.

જમતી વખતે ઉતાવળ બહુ કરવામાં આવેછે. જેને જમતાં વાર લાગેછે, તેની હાંસી થાયછે. જે વધારે જલદી જમી રહે, તે પોતાની બહાદુરી સમજેછે. કેાઈ વાર જલદી જમવા માટે વાદ વદાયછે. પાંચ દશ મિનિટમાં કે પા કલાકમાં જમવાનું કામ પૂરું થાયછે. “આ તો જમણુવાર છે; જમણુ ધાડ નથી ”, એમ લોકો કહેછે ખરા, પણ તે પ્રમાણે વર્તન રાખતા નથી. “ થાયછે, કંઈ વરસાદ આવેછે કે ઉતાવળ કરીએ ”, એમ કહેવામાં આવેછે, પરંતુ ખાતી વખતે જાણે ધાડ પડવાની હોય, કે વરસાદથી ભીંજવાની ધાસ્તી હોય, તેમ ખાવાની વેઠ ઉતાવળે ઉતારી દેવાયછે. મોટે કોળીએ ચા-બ્યું ન ચાબ્યું કરીને ગળી જવાથી પાચનક્રિયા મંદ પડેછે, કેમકે તેને માથે ખમણો બોજે પડેછે, અને મોંમાંની જે લાળ ધીમે ધીમે ચાવવાથી કોળીઆ સાથે લળીને પાચનને મદત કરેછે, તે લાળ જોઈએ તેટલી કોળીઆમાં લળવા પામતી નથી. સાહેબ લોકો જમવામાં કલાક, બે કલાક કે તેથી પણ વધારે વખત ગાળેછે, તે અનુકરણીય છે.

જમતી વખતે આનંદ જોઈએ. બેચેન મનથી ખાધેલું પચતું નથી. ઘણે ઠેકાણે ખેરાં છોકરાં સાથે જમવા બેસતાં નથી. સારી ને ગમત પડે એવી વાતોચીતોના તડાકા ચાલતા નથી. કેાઈ ગાઈ વજાડીને આનંદ ઉપજાવતું નથી. હાસ્યવિનોદનો પણ અભાવ હોયછે. એથી ઉલટું, કેટલેક ઠેકાણે ગમે તે વાતનાં ખોતરડાં કાઢીને, કે ખાવાપીવામાં વચકાં પાડીને, સ્ત્રી પુરૂષો એવી વખતે લડી ઉઠેછે. નાનાં છોકરાંને પ્રથમ ખાવા ન આપવાથી તે રોડકળ કરેછે. રસોડું નજીક હોવાથી ઘૂણીએ આંખો પૂરાઈ જાયછે. નજીક ચોક હોય, ત્યાં એઠવાડને લીધે માંખો બણુબણુ કરેછે, અને પાસે આવીને જમનારને ત્રાસ આપેછે.

શહેરોમાં પહેલાં કેટલી દુકાનો હતી, અને હાલ કેટલી છે, તેની ગણતરી કરવામાં આવે, તો આ વાતની ખાત્રી થાય. એજ રીતે જે ગામોમાં બિલકુલ દુકાનો નહોતી, એવા સેંકડો ગામોમાં તે દાખલ થઈ છે. વળી દેશી દારૂ ને તાડી કરતાં વિદાયતી દારૂનો ઉપાડ વધતો ચાલ્યો છે. એ દારૂ ઘણા મોંઘા પડે છે, અને તે વાપરનારા પૈસા ટકે ખુવાર થઈ જાય છે.

રાજ્યદરબારે અને ખીજે ઠેકાણે અફીણનો ઉપયોગ ઓછો થયો છે, એ વાત ખરી; પરંતુ કેટલેક સ્થળે તેને બદલે દારૂ દાખલ થયો છે, અને કેટલેક ઠેકાણે બંનેનો વાપર થાય છે. અફીણ કરતાં પણ દારૂ વધારે મોંઘા પડે છે; કેમકે રાજ ઠાકોરો પણ દારૂ ઉંચી ભાતનો પસંદ કરે, તેથી તેના પૈસા ઘણા બેસે.

મદિરાપાન જેમ પૈસાની પાયમાલી કરે છે, તેમ તે શરીરને ખરાબખસ્ત કરી નાંખે છે. હમેશાં કે ઘણો દારૂ પીનારા પોતાનું આયુષ્ય ટૂંકું કરે છે. તેમનું શરીર નાકૌવત થાય છે, કેમકે એથી તેમની પાચનશક્તિ ઘટે છે. તેમના અંગમાં અનેક વ્યાધિ પ્રવેશ કરે છે. કેટલીક વાર તેઓ લકવા અથવા પક્ષાઘાતના ભોગ થઈ પડે છે. દારૂમાં ચકચૂર રહેનાર પોતાનું કામકાજ કરી શકતા નથી. બેલાન અવસ્થામાં ગમે તેમ બકીને પોતાની ફજેતી કરાવે છે. કેટલીક વાર એવા લોકો ન કરવાનાં કાર્ય કરીને પોતાની આબરૂને હાનિ પહોંચાડે છે. છાકટા લોકો વખતે લયંકર ગુનાહ કરી બેસે છે, કેમકે તેમનો જીવ તેમને સાધ્ય હોતો નથી. દારૂ પીનારી પ્રજામાં સેંકડો હજારો લોક આ રીતે ખરાબ થઈ જાય છે.

કોઈ વાર દવા તરીકે દારૂ વાપરવાની લલામણ થાય છે. અમુક દરદમાં દવા તરીકે તે સાફ કામ કરે છે, પરંતુ હરેક કેફી ચીજ એવી છે, કે થોડા દિવસના વાપરથી તેની ટેવ પડી જાય છે, અને તે ફરી ફરીને લેવાનું મન થાય છે. કોઈ પણ ટેવ સહેજ છૂટતી નથી, પણ કેફ કરવાની ટેવ છૂટવી તો પરમ કઠણ છે. વળી કેફ એવી ચીજ છે, કે તે વધારે ને વધારે લેવાનું મન થાય છે, કેમકે

વૃક્ષ કે ઉધાનવાળા દવા તરીકે અપ્રીણ લેતા. કોઈ શોખી લોકો પણ અપ્રીણના કસુખાપાણી કરતા. ઉંચ વર્ણમાં જેઓ વાંઠી જતા કે કુસંગમાં પડતા, તે છાની રીતે દારૂ તાડી પીતા. ભાંગનો ઉપયોગ થોડો થતો. ગાંભનો ઉપયોગ વઠેલા લોકો, કે ભેગી વેરાગીઓ કરતા. માજમ આકુદીનો ઉપયોગ સહેલાણીઓ, કે વધારે જમવાની લાલચે ખીબ કેટલાક કરતા. તાડીનો ઉપયોગ નીચ જાતિમાં એટલે કોળી, ભીલ, નાયકડા, આવચા વગેરેમાં વિશેષ થતો. એવા લોકોમાં મહુડી દારૂ પણ વપરાતો. આ શિવાય વામમાર્ગીઓ ધર્મને બહાને દારૂને એક ' મકાર ' તરીકે વાપરતા.

એમ છતાં, ઉંચ વર્ણનો ઘણો મોટો ભાગ કેફી ચીજથી વિરક્ત રહેતો. કોઈને દવાને માટે દારૂ જોઈએ, તો તેમને પાંચ સાત ગાઉ કે વધારે દૂર તે લેવા સારૂ જવું પડતું, કેમકે તે વખતે ગામડામાં કલાલની દુકાનો નહોતી. દારૂ પીનારા ગરીબ લોકો પોતાને ઘેર જરૂર પડે ત્યારે મહુડાં ઉકાળીને દારૂ કાઢતા, કે પોતાના તાડ ખજૂરીને છેદીને તેના રસની તાડી કરતા; મતલબ કે એવી ચીજને માટે તેમને ઝાઝું ખર્ચ થતું નહીં. ભાંગ પીનારા બે ચાર દોઢિયામાં, માજમ આકુદી વાપરનારા એક બે પૈસામાં, અને ગાંભે પીનારા દમડી બે દમડીમાં પોતાનું કાર્ય કરી લેતા. કેફ કે કસુખાના રૂપમાં અપ્રીણ વાપરનારને વધારે ખર્ચ પડતું, તો પણ તે હાલના જેટલું નહીં.

હાલ મામલો ફરી ગયોછે. કેફી ચીજો મોંઘી થઈ પડીછે. મહુડી દારૂ ઘેર બનાવી શકાતો નથી, અને તેનો તથા સર્વ કેફી વસ્તુઓનો ઇબ્બરો હોવાથી તેના પૈસા વધારે પડેછે. તાડી જેમાંથી કાઢી શકાય, એવાં ઝાડનું પણ દાણ બેસેછે. કેફી ચીજો મોંઘી કરવાથી તેનો વાપર ઓછો થશે, એવા સ્તુત્ય હેતુથી સરકારે દાણ લેવાનું દાખલ કર્યું છે; પરંતુ સરકારનો હેતુ સિદ્ધ થવાને બદલે કેફ નો વધારો થયોછે, અને પૈસા વધારે પડવાથી લોકોની દરિદ્રતા વધતી જાયછે. ઇબ્બરો ભરીને લોકો ગમે ત્યાં દુકાનો કાઢી શકેછે. જેમ દુકાનો નજીકમાં તેમ લોકો તે તરફ વધારે લલચાયછે. મોટાં

તો કોઈ તે સુધે છે. તંબાકુના ફાયદા ઘણા લોક ગતાવે છે. જેમ ખીજાં જેરામાં છે, તેમ તેમાં પણ વૈદ્યકી ગુણ ઘણા છે. ઔષધ તરીકે તેનો ઉપયોગ કવચિત્ કરવાથી લાભ થાય છે, પરંતુ જ્યારે તેની ટેવ પડી જાય છે, ત્યારે તે કંઈ ગુણ કરતી નથી. તંબાકુ વાપરવાની રીત ગંદી છે, માટેજ કહેવામાં આવે છે, કે “ ખાય તેનો ખૂણો, પીએ તેનું ઘર, સુધે તેનાં લૂગડાં, એ ત્રણે ગરાળર ”. ઉંચ વર્ણના લોકો પણ તંબાકુ ખાવા કે સુંઘવામાં હરકત લેતા નથી. ખાનારા તે એકલી, ચૂના સાથે કે પાન સાથે ખાય છે. એથી તેમના દાંત સડે છે, અને મોં ગંધાય છે, અને જો તંબાકુ ખાઈને વારે વારે પીચ-કારીઓ મારે, તો પાચનને માટે જોઈતી લાળ પેટમાં જઈ શકતી નથી. તંબાકુ ખાધાથી પાચનશક્તિ વધે છે, એમ કેટલાક કહે છે. તંબાકુથી બનેલી તપખીર (હીંકણી-બજર) સુંઘવાથી નાકમાં છાડ બાઝતું નથી, અને આંખનું તેજ વધે છે, એમ કેટલાક માને છે. સ્નેહગમ થયું હોય, કે માથું ચઢ્યું હોય, તો તંબાકુ સુંઘવાથી એન પડે છે. કદાચ તાત્કાલિક કંઈ લાભ થતો હશે, પરંતુ સુંઘવાની ટેવ પડ્યા પછી તેથી લાભ થવા વિષે શંકા છે. તંબાકુ પીનારા તેનો ઉપયોગ હુકામાં, ચલમમાં કે બીડીમાં કરે છે. પીવાની બધી રીત-માં હુકો પીવો સારો ગણાય છે; કેમકે તંબાકુમાં ગોળ, શીરો કે કાકળ ઉમેરીને તેની ગરમી કે કેક્ટું જોર કરી કરવામાં આવે છે. કોરી તંબાકુનો ભૂકો ચલમમાં કે બીડીમાં વપરાય છે. ચલમ પીવા-નું હલકું ગણાય છે. વાણીઆમાં હુકા વાપરવાનો ચાલ વધતો જાય છે, તોપણ તે પીવામાં હજી નાનમ સમજવામાં આવે છે. નર્મદાની ઉત્તરે વાણીઆ પ્રાદેશ પહોલાં બીડી કવચિત વાપરતા, અને જેઓ બીડી પીતા, તેની નિંદા થતી. માત્ર ગુજરાતના દક્ષિણ ભાગ-માં વાણીઆ પ્રાદેશમાં બીડી ઉઘાડી રીતે પીવાતી. બીજે ઠેકાણે જેમ પાન સોપારી કોઈ મળવા આવે તેને ધરવાનો રિવાજ છે, તેમ સુરત અઢાવીશીમાં તેને પાંતરાં તંબાકુની ટોપલી કે ઝાંપી ધરવામાં આવે છે. આગગાડી થયા પછી બીડીઓ ગૂજરાતના બધા ભાગમાં પ્રસરી. હવે તેનો વાપર એટલો વધી પડ્યો છે, કે “જે તે ન પીએ,

શરૂઆતમાં જેટલા વજનથી નીશો આવે, તેટલા વજનથી કેટલેક દહાડે નીશો આવતો નથી; એ માટે નીશો લાવવા જેઓ કેફ કરેછે, તેમને તેમાં વખતોવખત વધારો કરવો પડેછે. આરંભમાં બાજરીના દાણા જેટલું અફીણ લેનારાએ કેટલેક વર્ષે તે બેઆની કે પાવલી ભાર સુધી ચઢાવ્યાના દાખલા છે. શરૂઆતમાં એકાદ રૂપીઆ ભાર દારૂ પીનાર કેટલેક વર્ષે પાંચ દશ રૂપીઆ ભાર કે તેથી પણ વધારે દારૂ લેતો સાંભળવામાં આવેછે.

કેફી લોકો ખીજને કેફી કરવા ચત્ન કરેછે. કોઈનો ઓળખીતો કે મિત્ર કેફી હોય, તો તેના સહવાસથી ને આગ્રહથી તે કેટલેક દહાડે મુડાયછે. “ નાક કટ્ટાએ નાત વધારી ” ના ઉખાણા પ્રમાણે કેફીઓ પોતાનો વર્ગ હરેક રીતે વધે, એવી તજવીજ કરેછે. પ્રથમ તેઓ પોતાના પદરનું ખરચ કરેછે, અને કેફના અનેક ફાયદા બતાવેછે. અજ્ઞાન કે નબળા મનના લોકો તેથી છેતરાયછે, ને ખરાબ થાયછે.

અંગ્રેજી ભણેલા કે ભણનારા તરૂણો કેટલીક વાર કેફના ફાંદામાં ફસાઈ જાયછે. અંગ્રેજો અમુક રીતે વર્તેછે, તેમની નકલ તેઓ કરવા જાયછે. અંગ્રેજો જે કરેછે, તે સારું જ હોવું જોઈએ, એમ માની લેવું યોગ્ય નથી. તેમના દેશને કે હવા પાણીને કોઈ ચીજ અનુકૂળ હોય, અથવા તેમનામાં વિના કારણ કોઈ આચાર ચાલતા હોય, તે આપણા દેશને કે હવા પાણીને પ્રતિકૂળ છતાં, કિંવા તેને માટે ધર્મનું સખત બંધન છતાં, અગર તે આપણા આચાર વિચારથી વિરુદ્ધ છતાં તેમનું અનુકરણ કરવું, એ અઘટિત છે. “બાવા નાન્યા ત્યારે બોદલી નાચી”, એ કહેવત પ્રમાણે વર્તન કરવામાં ફળ નથી. “ ગુરૂ કહે તે કરવું, પણ ગુરૂ કરે તે ન કરવું”, એ કહેવત હમેશાં લક્ષમાં રાખવી.

તંબાકુ કેફી ચીજ ગણાયછે: જો કે તેમાં અફીણ દારૂ જેટલું ઝેર નથી, કે તેના જેટલી એથી ખરાબી થતી નથી. તંબાકુનો ઉપયોગ ઘણે ઘેર થાયછે. કોઈ તે ખાયછે, કોઈ તે પીવામાં વાપરે છે,

એટલા માટે તેને કપડાં પહેરવાની અને ઋતુને લઈને તેમાં ફેરફાર કરવાની જરૂર પડે છે. ઋતુનો ફેરફાર અથવા તેની સખતાઈ દેશની સ્થિતિ ઉપર આધાર રાખે છે. ઉષ્ણ કટિખંધ માંહેલા દેશોમાં બારે માસ તાપનું પ્રબળ અને શીત કટિખંધમાં બારે માસ ઠાઢનું પ્રબળ હોય છે. સમશીતોષ્ણ કટિખંધમાં ઠાઢ અને તાપ માજને હોય છે, તો પણ તેનો વિસ્તાર ઘણો મોટો હોવાથી ત્યાંના એક ભાગના દેશોમાં ઠાઢ વધારે, તો બીજા ભાગના દેશોમાં તાપ વધારે હોય છે. વળી એકજ કટિખંધમાં છતાં અમુક પ્રદેશની હવામાં રણ, દરિયો, જંગલ અને પર્વત ઘણો ફેરફાર કરે છે. હિંદુસ્તાનનો લગભગ અર્ધો એટલે દક્ષિણનો ભાગ ઉષ્ણ કટિખંધમાં અને ઉત્તર તરફનો અર્ધો ભાગ સમશીતોષ્ણ કટિખંધમાં આવેલો છે. ગૂજરાતનો ઘણો ભાગ સમશીતોષ્ણ કટિખંધમાં, પણ ઉષ્ણ કટિખંધની નજીકમાં આવેલો છે.

પોતપોતાના પ્રદેશની હવાને અનુસરીને સુધરેલા લોકોએ અનેક કાળના અનુભવ ઉપરથી પોતાનો પહેરવેશ મુકરર કરેલો છે. વિલાયત જેવું ઠાઢનું પ્રબળ આપણે અહીં ન હોવાથી આપણને વર્ષના મોટા ભાગમાં ઉનનાં કપડાંની કે મોજા વગેરેની જરૂર પડતી નથી. વર્ષમાં મહિનો માસ સખત ઠાઢ પડે છે, તે વખતે ઉનનાં કપડાં જોઈએ. એવે સમયે સૂતરનાં ખૂબ જાડાં કે રૂંધી ભરેલાં કપડાં વાપરવાથી પણ નહીં શકે છે. ઉનાળામાં સખત તાપ પડે છે, ત્યારે કપડાં અણુગમે આપે છે. ઘણા લોક માત્ર પંચીઉં કે ધોતીઉં પહેરીને ઉઘાડે ડીલે બેસી રહે છે. સારા લોકો મલમલનાં કે બીજાં ઝીણાં વણાટનાં કપડાં વાપરે છે. નાના બાળકને એ સમયે કપડાં પહેરાવીએ, તો તે રૂંચે છે, કે તે કાઠી નાખવાની કોશીશ કરે છે. વિલાયત ઠંડો મુલક હોવાથી ત્યાં વર્ષના મોટા ભાગમાં ઉનનાં કપડાંની ને આખું શરીર ઢાંકયું રાખવાની જરૂર પડે છે. આપણા લોકોની અને ખાસ કરીને છોકરાંની શરીરસ્થિતિ જોઈ સાહેબ લોકો ઠંટાળો ખાય છે, અને કહે છે, કે હિંદુસ્તાનના લોકો અર્ધનગ્ન અવસ્થા લોચવે છે, માટે તેઓ અર્ધા સુધરેલા કહેવાય ! ધોતીઉં

તે નાત બહાર". નાના મોટા સૌ બહાર રીતે, બહારમાં, વરઘોડામાં, સ્મશાનમાં, અને જ્યાં ઘણું માણસ લેજાં થયાં હોય, ત્યાં પણ બીડી પીતા જોવામાં આવેછે. દેશી તંબાકુ ને બીડીઓને ઠેકાણે વિદાયતી તંબાકુ ને બીડીઓ વધારે ને વધારે વપરાયછે. વિદાયતી એ ચીજો બહુ મોંઘી પડેછે, અને તે વધારે નુકસાનકારી છે, એમ કહેવાય છે. તે છતાં તે પીવાની તરાહ (ફેશન) શુંબસ ઉપરાંત ચાલી છે. હાથે કરીને ખરચમાં પડવું, અને કુટેવ હાબલ કરવી, એ ચડાવા લાયક નથી.

પ્રકરણ ૮મું.

પહેરવેશ.

શરીરના રક્ષણ માટે, લાજ મર્યાદા બળવવા, અને શોભાને સારૂં કપડાં વાપરવામાં આવેછે. જંગલી સ્થિતિમાં માણસ નાગાં કે અર્ધાં નાગાં રહેતાં, અને હાલ પણ રહેછે. પ્રાણી માત્રને શરીરના રક્ષણને માટે કંઈને કંઈ સાધન ઇશ્વરે આપેલાં છે, એટલે કોઈને બહી ચામડી, કોઈને ઘટ્ટ રૂઆંટી, કોઈને બહાવાળ, ને કોઈને પર પીછાં આપેલાં છે. તે વડે તેમનો ટાઢ તડકાથી ને વરસાદથી બચાવ થાયછે. આવી બક્ષીશ માણસને ઇનાયત થએલી ન હોવાથી તેને રક્ષણનાં સાધન જલદી ખોળવાની જરૂર પડી હશે. શરૂઆતમાં તે જનાવરનાં ચામડાં, ઝાડની છાલ, પાંદડાં વગેરે ઓઢીને પોતાનું રક્ષણ કરી લેવા લાગ્યું. આગળ જતાં ઝાડની છાલ વગેરેને કૂટીને વનકૃળ બનાવવાની, અને જનાવરના વાળ, ઉત વગેરેને વાણીને બહાં કપડાં વણવાની સુક્તિ તેણે શોધી કાઢી. કપાસ, શણ અને રેશમનો શોધ ઘણે કાળે હાથ લાગ્યો. ઉત, કપાસ, શણ અને રેશમનાં શોભીતાં અને તરેહ તરેહની કુમાશનાં તથા રંગનાં કપડાં બનાવવાની સુક્તિ મુકાબલે અર્વાચીન કાળમાં શોધી કાઢી છે.

માણસનું શરીર નાબુક છે, અને તેની ચામડી પાતળીછે, તેથી તેના ઉપર ટાઢ તડકાની ને લેજની અસર થઈ આવે છે. તેનાથી સખ્ત ટાઢ, સખ્ત તડકો કે સખ્ત શરદી સહન કરી શકાતી નથી.

થેલું હોય, ત્યારે તે આત્મી ન શકે. સ્ત્રીઓએ પગની પાંતી પણ ન દેખાય, એ રીતે સાડી પહેરવી જોઈએ. સાડીની અંદર ચણીઆ વાપરવાની રીત ઓછી થતી જાય છે, તે સાફ નથી. શરીર ન દેખાય, એટલા માટે પહેલાં પોતદાર સાલ્લા સાડીએ વપરાતી, તેને ઠેકાણે હાલ ગવન વગેરે પરદેશી ઝીણું કાપડ વપરાય છે, અને તે વળી ચણીઆ વગર ગાંઠે પહેરાય છે, તે પસંદ કરવા યોગ્ય નથી. એકજ કપડું પહેરવું હોય, તો તેને ચેણુ મૂકાવી કે રાખીને ઘેર ઘણા વધારવામાં આવતો, તે એવી મતલબથી કે તેમાં કંઈ ભોક્ષ પડે, કે તેનો કંઈક લાગ ફાટે, તોપણ શરીરનું અંગ દેખાય નહીં. મારવાડણ ના ઘાઘરા, મુસલમાન સ્ત્રીઓની પેશવાદ, અને મહમોના પેટીકોટ (ઘાઘરા), એ સ્ત્રીઓના પોષાકનાં અને મુસલમાની જામા, અને પાટીદારનાં ચોખગલાં (અંગરખાં), એ પુરુષોના એવા પોષાકનાં ઉદાહરણ છે. ગામડામાં હજી ભૈરાં સાલ્લાની કલ્લી કરી બેઠે છે એવું જોઈએ, તેથી સાલ્લાનો નીચલો ઘેર વધવાથી ચલન વલનમાં સરળતા થાય છે. રાણીઓને માટે ભરગચ્છીના ઘાઘરા એવડા મોટા કરવામાં આવતા, કે તે પહેરીને ચાલવું હોય, તો બે દાસીઓને બે બાજુએ રહી તે ઉચકવા પડતા ! લાજ અને મોટાઈ ઉપર પહેલાં અતિશય લક્ષ્ય આપતું, એવું આ ઉદાહરણથી જણાશે. ધીમે ધીમે લોકોના વિચાર ફરતા ગયા, અને કપડાનો ઘેર કમી થતો આવ્યો. પહેલાંની રીતથી ખરચ બહુ થતું, અને ફરવા હરવામાં હરકત આવતી, પણ ફેરફાર એટલો બધો થયો, કે હાલ લોકો ખીણ હદે જઈ લાગ્યા છે. ચણી આને ચેણુ નહીં સરખી દેવામાં આવે છે, એટલે તેને માટે ચાર સાડાચાર હાથનું કપડું બસ થાય છે. કલ્લી પાટલી ઝાઝી કરવાની ન હોવાથી ટૂંકા સાલ્લા ચાલી શકે છે. પહેલા અંગરખાંની આંહો ઘણી લાંબી શીવડાવી હાથ ઉપર ચૂડ પાડવામાં આવતી. કોઈ કોઈ ઠેકાણે તેની લંબાઈ હસવા સરખી રખાતી, અને તેની ચૂડ આખા હાથ ઉપર થતી. પહેલાં પાઘડી જેમ લાંબી તેમ તે વધારે પસંદ થતી; હાલ પાઘડી જેમ ટૂંકી, તેમ તે વધારે પસંદ થાય છે. હાલ સર્વ કામમાં કપડું તાણ્યું તુર્યું અને તંગ વાપરવામાં શોભા મના-

અંગરખું પહેર્યું હોય, તોપણ હાથ પગ ઉઘાડા રહે, તેની ગણના પણ અર્ધનગ્નમાં થાય ! આ દેશની હવાનો અનુભવ થયા પછી અને પોતાને વીત્યા પછી તેઓ આવી ટીકા કરવાનું ભૂલી જાય છે.

પાશ્ચાત્ય વિચારથી, કે સાહેબ લોકોની દેખાદેખીથી, કે તેમને સાફ લગાડવા, કે તેમના પગરખાંમાં પગ ઘાલવા માટે આપણા લોકો અંગ્રેજી ઢબનો પોપાક પહેરવા લાગ્યા છે. એથી શરીરને લાલ થશે કે નહીં, એ કોઈ જોતું નથી. ઉનનાં કપડાં બધી ઋતુમાં માફક ન આવે. મોજાની કોથળીઓ ઉનાળામાં અણગમો આવે. કાળો રંગ અશુભ ગણાય છે, તે છતાં તે રંગનું કાપડ હોંસથી વપરાય છે. રંગ શરીર ઉપર કેવી અસર કરે છે, તે કોઈ જોતું નથી, તંગ પાટલૂન આપણી રહેવાની ધાટીને અનુકૂળ નથી, તે છતાં તેનો વાપર વધતો જાય છે. તંગ કપડાં શરીરને હાનિકારક છે, ગરમ હવાને માફક નથી, ચલન વલનને હરકત કરે છે, તોપણ તેના કોડ થાય છે. અંગ્રેજી રીતે ઉનના ઘણાં કપડાંમાં ઢળુરી રાખવાથી એકબાળકના ગ્રાણુ ગયાનો ઢાખલો બનેલો છે. એમ છતાં, એ પણ જણાવવું જોઈએ, કે સગવડ કે જરૂરને માટે તેવાં કપડાં પહેરવાં પડે, એ વાત ભૂલી છે. ઉતાવળે આવડવું હોય, કે ઘોડા પર મુસાફરી કરવી હોય, કે રાજ્ય ફરમારે જવું હોય, તો ધોતીઆ કરતાં પાટલૂન વધારે ઠીક પડે; પરંતુ પાટલૂનને ઠેકાણે પાચજામો-સુરવાલ તે કરતાં પણ વધારે અનુકૂળ થાય.

કપડાંનો બીજો ઉપયોગ લાજ મર્યાદા જાળવવાનો છે. નાગા ફરવામાં નિર્લજપણું છે, એ સૌ કોઈ સમજે છે. મોટી ઉમરનાં છોકરાં કેવળ નાગાં ફરે, એ સાફ નથી. બનતા સુધી બધું શરીર કપડાંથી ઢાંકેલું રહેવું જોઈએ, અને બહાર જવાનું થાય, કે કોઈ મેળાવડામાં સામેલ થવું હોય, ત્યારે તો એ પ્રમાણે કરવાની ખાસ જરૂર છે. એમ છતાં, કેટલાક લોકો માત્ર ધોતી ઉપર બે પીછેડી નાખી બહાર જાય છે, તે બરાબર નથી. ઘરમાં કદાપિ એક ધોતિ-આથી કે પોતડીથી ચાલી શકે, પણ જ્યારે બીજાઓની સાથે સામેલ

ઓની ટોપીઓમાં આવી આવી ચીજો જોડવી, એ શોભાલરેલું ગણાય છે. શોભા એવી જોરવર દેવી છે, કે તેના કુંડમાં રક્ષણ, લગ્ન અને પૈસો એ સૌ હોમાઈ જાય છે ! ટાઢે હુંડવાતાં છતાં ઝીણું કપડું વાપરવાનું મન થાય, શરીરનાં જે અંગ ઢાંકવા જોઈએ, તે વસ્ત્રની આરપાર દેખાય, તોપણ ખારીક કપડું વાપરવાની ઇચ્છા થાય, પોતાની હાલત સારી ન હોય, તો પણ કીમતી કપડાંના કોટ થાય, એ સૌ શોભાની ખલિહારી છે. રક્ષણ અને મલાબને માટે સાદાં ને સ્વચ્છ કપડાં ગ્રસ થાય છે, તે છતાં શોભાની ખાતર કપડાં પાછળ કેટલા પૈસા ખરચાય છે ? પોતાની હાલતને અનુસરીને ખરચ કરવામાં આવે, તો વાંધા સરખું નથી. પરંતુ ઘણીવાર આવા કામમાં હૃદ ઉપરાંત ખરચ થાય છે. હાલના જમાનામાં શોભા અંબધીના વિચારમાં પણ ફેર પડ્યો છે. શોભાને માટે પહેલાં પણ કીમતી કપડાં વપરાતાં, પણ તે ઘટ્ટ અને ટકાઉ લેવાતાં, તથા નિરૂપયોગી થયા પછી પણ તેમાંથી કંઈ ઉત્પન્ન થતું. હાલ તો ખારીક અને તકલ્લી કપડાં જોઈએ છીએ. એવાં કપડાં જલદી ફાટી જાય છે, કે તેનો રંગ ઉડી જવાથી તે વાપરી શકાતાં નથી. વળી નિરૂપયોગી થયા પછી તેનું કંઈ ઉપજતું પણ નથી. દાખલા તરીકે અમદાવાદી કે બનારસી ભરગચ્છીની સાડી, સોળું કે ખાંટ લોઃ અને તેને, ઉડીને આંખે ખાજે એવા ખારીક સુતરેલ, કે રેશમી કપડાંને થપ્પા દબને તૈયાર કરેલી સાડી સાથે, સરખાવો. વિલાયતી ક્લિનખાળ ને દેશી ક્લિનખાળનો મુકાબલો કરો. વિલાયતી રેશમી ઘોતીઆની દેશી રેશમી ઘોતીઆં સાથે સરખામણી કરો. દેશી થપ્પા, કોર, તોઈ, શ્રીતને ઠેકાણે વિલાયતી તોઈ, શ્રીત ને ક્લિનારીઓ વપરાય છે, તેની પરીક્ષા કરી જુઓ.

શોભાની વ્યાખ્યા હાલ વિલાયતી નજરથી મુકરર થાય છે. વિલાયતી લોકો જે ઘાટ ને રંગ પસંદ કરે, તે આપણે પણ પસંદ કરીએ છીએ. લલકા ભરેલા મૂળ રંગ કે મિશ્ર રંગ, જે પહેલાં સારા ગણાતા, તે હાલ ગમતા નથી. રાખોડીઓ, ઝીંકાડીઓ, ફાળો,

યછે; પરંતુ શોભા કરતાં લાજ મર્યાદાનો વિચાર વધારે કરવો ઘટે છે. કાંચળીઓની ખાંદો બહુ ટૂંકી રાખી હાથનો ઘણો લાગ ઉઘાડો રાખવો, અને તેના બીજા લાગ ટૂંકાને ઘણા તંગ રાખવા, એ શોભા નહીં, પણ નિર્લજ્જપણું છે. કેટલેક ઠેકાણે કાંચળીને માટે ઘણું ખારીક કાપડ અને બળીઉં (નેટ) સુદ્ધા વાપરવાની જૈરાં હિંમત ધરે, તે છટેલપણાની નિશાની છે. સાડીના છેડા વડે બધું અંગ ન હાંકવું, એ અયોગ્ય છે; અને એટલા માટે ચોળીઓ, કબજા ચોળી, કાપડા ઉપર કબજા કે પોલકાં પહેરવાની રીત પસંદ કરવા જેવી છે. સઘન કે પાશ્ચાત્ય વિચારના લોકોની જૈરીઓ કંઈ કંઈ બૂટ મોન્સ વાપરતી થઈ છે, તે આપણી હાલતને માફક છે કે કેમ, તે વિષે સવાલ ઉત્પન્ન થાયછે. જેમને કંઈ કામકાજ કરવાનું નથી, ઘોડા ગાડીઓમાં જવા આવવાનું છે, પૈસા ટકાની પંચાત નથી, અને સાહેબ લોકો, મહમો વગેરેના સંગમાં આવવાનું હોય, તેમની વાત જૂદી છે; પરંતુ એ ચેપ વધતો જાય, અને ઉતારતી કે ગરીબ પંક્તિના લોકોમાં ફાખલ થાય, તો તેથી દેશને નુકસાન છે.

કપડાંના વાપરતું ત્રીજું કારણ શોભા છે. સૌને શોભા ગમેછે. જંગલી લોકો પણ શોભાને માટે શરીરને ચિત્ર વિચિત્ર રીતે રંગે છે, અને તે ઉપર છુંદણું પાડે છે. છુંદણું પાડીને શરીર શોભાવવાનું જંગલીપણું થોડું કે ઘણું મુધરેલી પ્રજાઓમાં પણ કાયમ રહ્યું છે. આપણે અહીં સ્ત્રીઓ હાથે ત્રાજવાં, અને હોઠે, ગાલે તથા કપાળે છુંદણું પડાવવામાં શોભા સમજેછે, માટે તેથી થતા કષ્ટની પણ દર કાર કરતી નથી. વિલાયતમાં ખલાસીઓમાં હાથે ત્રાજવાં પાડવાનો રિવાજ છે. રંગ વડે શોભા વધારવા સાફ આપણે અહીં દાંત રંગવામાં આવેછે, મસી લગાડવામાં આવેછે, કાજળ સારવામાં આવે છે, અને હાથે પગે મેંદી મૂકવામાં આવેછે. વિલાયતમાં મહમો પોતા નો ચહેરો વધારે સફેદ દેખાડવા માટે ઘોળી ભૂંછીને ઉપયોગ કરેછે. જંગલી લોકો શોભાને માટે માથે પીંછાં ખોસેછે, અને અનેક જાતનાં પાંતરાં ને કાંચળીઓ વાપરેછે. પાશ્ચિમાત્ય લોકોની સ્ત્રી

મેલાખાઉ વગેરે રંગ વળણાયછે. અંગરખાને બદલે અંગ્રેજી ઘાટના કોટ ઠીક લાગે છે, અને તેને માટે કચકડાનાં, લાકડાનાં, શીપનાં, કાચનાં કે હાડકાંનાં બટન વપરાયછે. અંગરખાની સાથે ખોરીઆં ને કસો વિદાયગિરી લેવા લાગીછે. કપડું વેતરતાં તેની જે ચીંદર-ડીઓ પડે તેમાંથી ખોરીઆં ને કસો મફત થાય, અને તે અંગરખુ ફાટતા સુધી પહોંચે; પરંતુ તે જૂની ધાટીની બનાવટ જુવાનીઆ ઓને ગમતી નથી. પાસાવાળી બંડીઓ કે સાદાં પહેરણુને બદલે અંગ્રેજી ઘાટનાં ખમીસ વગેરે વપરાયછે. ઘોતીઆને ઠેકાણે તંગ પાટલૂનનો વાપર વધવા લાગ્યોછે. પાટલૂન ચઢાનારાને સુરવાલ કે પાયજામાનો ઘાટ ગમતો નથી. આપણી રીતભાતને પાટલૂન કરતાં સુરવાલ વધારે અનુકૂળછે. પાટલૂનની અંદર ચઢી, પંચીઉં કે બીજું પાટલૂન પહેરવાની રીત થોડાજ રાખેછે. ભોગભોગે જે પાટલૂનનું એકાકું બટન તૂટી ગયું, તો ફેંજેતી થાયછે. પાટલૂન પહેરનારા નીચા ડગલા બહુ કરીને પચાંદ કરતા નથી. ટૂંકા ડગલા-હાફ કોટ જે લગલગ આપણા પહેરણુ જેટલાજ નીચા હોય, તે પહેરવાથી કોઈ વખતે એળ ઉઘાડી પડેછે. ઠાઠી લોકો સુરવાળ ઉપર ટૂંકી બંડી વાપરે છે, પરંતુ તેઓ એળ ઢાંકવા માટે કમ્મરે પિછોડી બાંધી તેનો ધબલો વાળેછે. કેટલાક ઘોતીઉં પહેરનારા લાંબા મોજાનો ઉપયોગ કરેછે. એ લાંબા મોજાં વિલાયતમાં મહમો વાપરે છે, ત્યારે આપણે અહીં તે પુરૂષો પગે ઘાલેછે. પવન વડે ઘોતીઉં ઉડેછે. ત્યારે મોજાં ઉપરના પગના ભાગ ખુલ્લા દેખાયછે, અને સાહેબ લોકોમાં એથી હાંસી થાયછે. કોઈ વળી નાનાં મોજાં (સોકસ) ઘોતીઆ સાથે પહેરેછે, તે તો વધારે ભુંડું લાગેછે. તરેહ તરેહના ઘાટના દેશી જોડાને ઠેકાણે વિલાયતી તરેહના ખૂટનો વાપર વધવા લાગ્યોછે. ખૂટથી હાલવા ચાલવાનું ઠીક પડેછે, તેથી તેના વિષે વાંધો લેવા સરખું નથી; પરંતુ ઘણીવાર શુંનશ ઉપરાંત વધારે કીંમતી ખૂટ વાપરવાથી પૈસા માટે આપત્તિ ભોગવવી પડેછે. નાના મોટા જે કાનટોપીઓ પહેલાં વાપરતા, તેને ઠેકાણે હવે જાગલા-ટોપીઓની તરાહ (ફેશન) ચાલીછે. ટોપીઓમાં પણ

આપવામાં આવેછે. ધણીએ વીસ રૂપીયા મજૂરીના ઠરાવ્યા હોય તો જૈરી જઈને પાંચ રૂપીયા સોનાને છાના આપી આવેછે, ને કહેછે, કે સિંહ વાઘના કાન જૂળ મોટા ઠરજો. એ કાન ચાલતી વખતે જૈરીઓને સામસામે પગે વાગેછે, ને લોહી કાઢેછે. દેવમંદીરે કે બીજે ઠેકાણે જ્યાં સ્ત્રી પુરૂષનો મેળાવડો ને ગર્હી હોય, ત્યાં બિચારા પુરૂષોને સ્ત્રીઓનાં કલ્લાંથી બહુ બીલું પડેછે ! જ્યાં કલ્લાં વધારે વપરાયછે, ત્યાં ટાણે ટચકે કલ્લાં ઉપર સાંકળાં કે કાંબીઓ પહેરેછે. કલ્લાં સાંકળાંને ઘુઘરાના લચકા બાંધવામાં આવેછે (ગરીબ હોય તો કાંસા પીતળના પણ બાંધે), અને સારી પેઠે ખખડે, એટલા માટે જૈરીઓ ચાલતી વખતે જોરથી પગ મૂકેછે. એથી તેમના પગ છોલાયછે, તો પણ તેની દરકાર તેઓ કરતી નથી. પગના આંગળાંએ છલ્લાં છવીટીઆં ઘાલેછે, તે પણ જેમ જાડાં હોય, તેમ પસંદ પડેછે. હાલમાં નાનુકાઈ ઉપર લોકોનું લક્ષ ગયું છે, તેથી પોલાં નાનુક ઘાટનાં કલ્લાં સાંકળાંનો વાપર બિંચ જાતિઓમાં આવ્યો છે. મદ્રાસ તરફ સ્ત્રીઓ કેડે કદોરા ઘાલેછે. એ રિવાજ આપણે અહીં માત્ર નાંદોદમાં છે. કેટલે પહેરવાના દાગીના પુષ્કળ જાતના હોયછે. તૂસીપાટીઆં, હાંસડી ને અરીસા ગામડામાં વપરાયછે. દોરા, હીરાકંઠી, મોહનમાળા, ફાળકાસાંકળી, કાંદલી, ચંદન હાર, વગેરે સોનાના દાગીના છે; અને ચીસ પટ્ટી, મોતીની માળાઓ, કંઠાઓ વગેરે મોતીના કે હીરામોતી મિશ્રિત દાગીના કેટલે માટેછે. નાકે કાંટો કે વાળીઓ વપરાયછે. સાચા મોતીના હીરાજડીત કાંટા કે વાળીઓ ધણી કીમતી હોયછે. ગરીબ અને સાધારણ પંક્તિના લોકો જૂઠાં મોતીના કાંટા, અને એકલી સોનાની કે ઝીણાં મોતીવાળી વાળીઓ પહેરેછે. કાને અને જાતના દાગીના ઘાલવામાં આવેછે. કાને અકોટી સાથેનાં મોટા લોળીઆં ઘાલવાનો રિવાજ ઓછો થયોછે; તોપણ હજી સોનાનાં કે તેને મોતીએ બાંધેલાં એવાં લોળીઆં બહુ વપરાયછે. એ લોળીઆં પહેરવા માટે કાનની ખૂટામાં વેહ પાડી તેને ઘણા વધારવામાં આવેછે. એ વેહમાં વખતે આંગળીઓ આવી રહે, અને લોળીઆના ભારથી કાનની ખૂટો તૂટી

કોડીઓ, કાચના મણકા, હાડકાં અને હલકી ધાતુના દાગીના વાપરે છે. આપણે અહીં કાળીપરજના લોકોમાં હજી એ રિવાજ છે; અને કોડીઆસેરો, પ્રવાળની માળા, અને જૂઠાં મોતીના દાગીના આપણા લોકોમાં પણ વપરાય છે. હાડકાંના દાગીના સાંભળીને આપણને વિસ્મય લાગે, પરંતુ આપણા લોકોજ હાથી-દાંતના ચૂડા વગેરે વાપરે છે, તે હાડકાં નહીં, તો ખીન્નું શું છે ? કાળીપરજની સ્ત્રીઓ હાથે પગે પીત્તળની ચૂડીઓ ઉપરાઉપરી એટલી ઘાલે છે, કે તેનો ભાર ઉંચવણની નાળુક સ્ત્રીઓથી સહન પણ ન થઈ શકે. ગુજરાતના ઉત્તર તરફના પ્રદેશોમાં હજી બેરાંને હાથે એટલી બધી ચૂડીઓ પહેરવામાં આવે છે, કે જેથી તેમનો આખો હાથ ભરાઈ રહે છે. એ ચૂડા દાંતના કે સીસમના હોય છે. જરા ઠીક સ્થિતિના લોકો તેને ચાંદીની ચીપોથી મઢાવે છે. ગુજરાતના બીજા ભાગોમાં એ ચૂડીઓની સંખ્યા ઓછી થઈ છે, અને તેનું કદ નાનું થયું છે; તોપણ તેવી ચાર ચૂડીઓની કીમત ૪૦-૫૦ રૂપિયા પડે છે. હાથી-દાંતના ચૂડા પાછળ આટલું બધું ખર્ચ કરવું, અને જાડા ડગળા જેવી તે ભારે ચૂડીઓ વાપરવી, એ ઠીક ન લાગવાથી એવા ચૂડાને બદલે છંદ (સોને મઢેલી ઘણી પાતળી ચૂડીઓ) વપરાય છે. છંદને બદલે શહેરોમાં સોનાની કે કાચની બંગડીઓ અને આગળ સોનાનાં કડાં, સાંકળાં વગેરેનો ઉપયોગ થાય છે. શ્રીમંત લોકો તેને ઠેકાણે હીરા મોતીના દાગીના વાપરે છે. આ શિવાય આંગળીઓએ વીંટીઓ, કેાણી આગળ સોના રૂપાના વાંક, ગુજરી, બેરખી કે કડાં (ઘણે ભાગે ગાભાવાળાં) પહેરવામાં આવે છે. પગે જે દાગીના વપરાય છે, તે ઉંચ લોકોમાં રૂપાના હોય છે. કાઠીઆવાડમાં હજી રૂપાના નક્કર કલ્લાં એટલાં ભારે વપરાય છે, કે જેનું વજન પાંચ શેર છ શેર થાય, અને બેડીઓ કહીએ, તો કહી શકાય; ફેર એટલોજ કે કેદીના પગે લોઢાની અને સ્ત્રીઓને પગે રૂપાની બેડીઓ હોય છે. વડોદરા જેવા શહેરમાં હજી એવાં કલ્લાં વપરાય છે, કે જેનું વજન ત્રણ શેર ચાર શેર થાય. સિંહ મોંઢાનાં કે વાઘ મોંઢાનાં અમુક ભાતનાં કલ્લાં કરવા સાડાં વીસ પચીસ રૂપિયા તો ઘડાઈ

ધુધરીઓ લટકાવી. દાગીનો ઘેર લાવીને વહુને આપ્યો; અને કહ્યું, બેટા ! હું તમારે માટે એક નવો ચરીસો કરાવી લાવ્યો છું. વહુએ ઘણી ખુશીની સાથે તે કોટમાં ઘાલ્યો. તે દળવા બેઠી, ત્યારે ચરીરના ચલનવલનથી ચરીસો છાતીમાં ધબધબ વાગવા લાગ્યો, તો પણ તેણે તે કોટેથી કાઢ્યો નહીં. સસરાએ જાણ્યું, કે વહુને વધારે વાર દળશે, તો છાતીએ પથરો કૂટાઈ કૂટાઈને તે બિચારીને ક્ષય થશે. તેણે વહુને કહ્યું, બેટા ! એ દાગીનો ઘણો ભારે છે, તેથી તે છાતીમાં વારેવારે અફળાવાથી તમારી છાતી પાકી આવશે, માટે તમે તે કાઢી મૂકો. વહુ બેઠી, ના દાદાજી ! એ દાગીનો મને બહુ ગમે છે, માટે હું તે હમેશ પહેર્યાં કરીશ ! સસરાએ પછી લેદ ભાગીને કહ્યું, કે બેટા, જે ચારસીઓ તમારાથી તે દહાડે ઉચકાતો નહોતો તેજ ચારસીઓ રૂપે મઢ્યો, માટે તમે હોંસથી કોટે ઘાલ્યો, અને તે વારેવારે વાગે છે, તેની પણ દરકાર કરતાં નથી. વહુ બિચારી અંબવાણી પડી ગઈ. નાનાં છોકરાંના હાથ પણ ભારે દાગીનાથી કંતાઈ જાય છે, તોપણ તે ભારે દાગીનો ખુશીથી પહેરે છે. કેટલાક દાગીનાથી સ્ત્રીઓને ઘણી અગવડ લોગવવી પડે છે, અથવા તેમના શરીરને ઈજા થાય છે; તોપણ તેઓ તે હોંસભર વાપરે છે. થોડી કીમતના દાગીના સાફ છોકરાંના જાન જોખમમાં આવી પડ્યાના દાખલા આપણે વારેવારે સાંભળીએ છીએ, તથા દરદાગીનાને માટે ચોરીઓ ને લૂટફાટ પુષ્કળ થાય છે, એ પણ આપણે જાણીએ છીએ, તે છતાં તેનો છંદ છોડાતો નથી, એ દિલગીરીની વાત છે.

શોભાને માટે થોડા ને નાજુક દાગીના વાપરવાને હરકત નથી; તેમ શ્રીમંત લોકો કીમતી દાગીના લલે વાપરે. દરદાગીના પાછળ કેટલુંક નાણું રોકવું એ આપણું અર્થ-શાસ્ત્ર મનાય છે; કેમકે તે અણીને વળતે ઉપયોગી થઈ પડે છે. પરંતુ અતિશય સર્વ વર્જવું જોઈએ. શરીરને ઈજા લોગવવી, કે જીવ જોખમમાં નાખવો, તેના કરતાં શોભાને ઓછી ચહાવી, એ વધારે સાફ છે. શોભાની ખાતર ઘરના સુખનો લોગ આપવો, એ મૂર્ખાઈ છે. અસુક પડોશી, સખી કે સગીએ જેવો દાગીનો કરાવ્યો, તેવો સારે જોઈએ, એવી

પણ જાય છે. નાનુક અને ચઢતા વર્ગના લોકો લોળીઆને ઠેકાણે ઘણાં નાનુક લોળીઆં, ફૂલ (કર્ણુ ફૂલ) કે લવિંગીઆં કે અંગ્રેજી ઢખને અનુસરીને એરિંગ વાપરે છે. કાનને ઉપલે લાગે વાળીઓ, વેલ્લા, ચોકડાં, નખલીઓ, બુગડીઓ વગેરે સોનાના કે હીરામોતી જડીત દાગીના વપરાય છે. માથે કપાળ તરફ દામણી ને મોતીની શેરો ટાંકે છે; અને ચોટલે ચાક, નાગ ફણી, ગોફણો વગેરે અનેક દાગીના દક્ષણી રિવાજને અનુસરીને ખાસ કરીને ગૂજરાતના દક્ષિણ ભાગમાં વાપરે છે, અને એ રિવાજ ગૂજરાતના ઉત્તર તરફના ભાગમાં પણ પ્રસરવા માંડ્યો છે. પુરૂષો કાને સોનાની કે મોતીની વાળી, કાઠીઆવાડમાં કોકરવાં, ઉત્તર ગૂજરાતમાં કડકીઆં-વાળાં: કોટે સોના મોતીની કે હીરા જડીત અનેક પ્રકારની કંઠીઓ: કોણીએ કડાં: કાંડે પોચીઓ, નવધરાં કે સોનાનાં કડાં: આંગળીઓએ વેઠ વીંટીઓ: કેડે કંદોરા: અને પગને અંગુઠે કેટલાક વીંટીઓ પહેરે છે. છોકરી છોકરાઓને દાગીના સ્ત્રી પુરૂષના જેવા ઘણુંકરીને પહેરાવવામાં આવે છે.

આ ઉપરથી હિંદુઓમાં દરદાગીના કેવાંને કેટલા વપરાય છે, તેનો કેટલોક ખ્યાલ વાંચનારના મનમાં આવી શકશે. સાધુઓ કેટલીક વાર કહે છે, કે સ્ત્રીને કાને વીંધી, નાકે વીંધી, અને કેદીઓની પેઠે હાથે પગે બેડીઓ પહેરાવી, તોપણ તે હકમાં રહેતી નથી ! ગમે તેટલા દાગીના કરાવો, તોપણ સ્ત્રીજાતિનું મન ભરાતું નથી. નાગરોમાં સ્ત્રીન સીમંત આવે છે, ત્યારે તેને એટલા બધા દાગીના ઘાલવામાં આવે છે, કે તેને “નાગરનો વાઘ” એવી ઉપમા મળે છે, અને દાગીના ઘાલ્યા પછી તેનાથી ફરી હરી શકાતું નથી, તેથી તેને ખાલખીમાં કે ગાડીમાં ઉંચકીને બેસાડવી પડે છે. બેરાંને દાગીનાના કોડ કેવા હોય છે, તે વિષે એક રસુજી વાત ચાલે છે. એક નવી આવેલી વહુ પાસે ચંદન ઘસવા સાડ સસરાજીએ ઓરસીઓ માગ્યો. વહુએ કહ્યું, દાદાજી, એ મારાથી ઉંચકાતો નથી. સસરા કંઈ બોલ્યો નહીં. વાત વિસારે પાડ્યા પછી કેટલીક સુદ્ધતે તેણે છાતી રીતે એ ઓરસીઓ સોની પાસે ચાંદીએ મઢાવ્યો, અને તેને

પ્રકરણ ૪ થું.

મોજ શોખ.

ખાનપાન અને પહેરવેશ ઉપરાંત ઘરખટલો ચલાવવામાં ખીજાં અનેક જાતનાં ખર્ચ થાયછે. તે પેદાશના પ્રમાણમાં સુખ સગવડને માટે થાય, ત્યાં સુધી વાસ્તવિક ગણાય; પરંતુ એ હદ ઓળંગવામાં આવે, ત્યારે તેની ગણના ઉડાઉપણામાં કે મોજશોખમાં થાય. વાસ્તવિક ખર્ચ વિષે અત્રે વિશેષ કથનની જરૂર નથી.

માણુસ આખો દિવસ કામ ધંધો કર્યા કરે, તો તે કંટાળી જાય. જેમ આળસથી શરીર કટાઈ જાયછે, તેમ હદ ઉપરાંત કામ કર્યાથી તે ઘસાઈને ક્ષીણ થઈ જાયછે. મન અને તન બંને વિશ્રાંતિ માગેછે. કામથી થાક્યા કે કંટાળ્યા પછી થોડી વિશ્રાંતિ લઈએ, તો મન અને તન બંને પાછું કામ કરવાને વધારે લાયક થાયછે. જેમ એકજ જાતના કામથી કંટાળો આવેછે, તેમ એક જાતનું ખાનપાન, નિવાસ, રહેણીકરણીથી પણ કંટાળો આવેછે, તેથી એ ઘણી મોજશોખ, આનંદ, હાસ્યવિનોદ કે રમતગમત કરવા તરફ માણુસનું વલણ થાયછે. એ વગર સંસાર વૈતરા જેવો ને લુખ્યો લાગેછે.

મોજશોખાદિની જેમ જરૂર છે, તેમ તે હદમાં રાખવાની અગત્ય છે. હદ ઉપરાંતનો મોજ શોખ સુખને બદલે દુઃખ આપેછે; તે તરફ વધારે લક્ષ આપવાથી માણુસ પોતાનું કર્તવ્ય ચૂકેછે, પૈસા ટકા ગુમાવેછે, અને મનથી તથા તનથી ખરાબ થાય છે. મોજ શોખ અનીતિવાળા કે અનીતિને માર્ગે દોરે એવા હોય, તો તેને છાંયડે ઉભા રહેવું પણ ઘટારત નથી. મોજ શોખ નીતિની મર્યાદાની અંદર રહે; અને પોતાને કે ખીજાને દુઃખદાયક ન થાય, એવા હોવા જોઈએ.

સાહેબ લોકો કેટલી મોજમજાહ લોગવેછે, તે આપણે જોઈએ છીએ. તેઓ આપણા કરતાં ઓછું કામ કરેછે, એમ નથી; તે છતાં

હું કદી પોતાની ગુજાશ ન છતા ધણીને સતાવવો; એ સારું નથી. શોભાને માટે ખરચ કરવું, એ પોતાની આવકના પ્રમાણમાં હોવું જોઈએ. એવું ખરચ જરૂરવું કે ફરજિયાત સમજવું ન જોઈએ. તેની પાછળ તણાઈ મરવામાં માલ નથી. દરદાગીનામાં રોકેલું નાણું ખાંજરે પડે છે. પૈસો પૈસાને પેદા કરે છે. પણ ઘરેણામાં રોકેલા પૈસાથી ઉલટી ખોટ આવે છે. વાપરવાથી ઘરેણું ઘસાય છે, તેનો કંઈ ભાગ ખરી પડે છે, ઘડનારા સોનામાં ઘાલમેલ કરે છે, કે તેમાંનો કંઈ ભાગ ચોરી ખાય છે; તેથી જ્યારે તેને વેચવા જઈએ, ત્યારે રૂપીઆની ખાર આની કે આઠ આની ખર્ચ બેસે છે. “સાતે વારે સોની” ની કહેવત ચાલે છે, તેનો અર્થ એવો કે એક દાગીનો ફરી ફરીને જો સાત વાર સોનીના હાથમાં જાય, તો પૂરો થઈ જાય; કેમકે તે પાછળ મજુરી પડે તે, તથા તેમાં લેગ થાય, અને તેમાંથી જે ચોરાય, તે સર્વનો હિસાબ ગણીએ, તો દાગીનાની મૂળ કીમત તેમાંજ ચાલી જાય છે.

ખીજને બતાવવા માટે રૂડે ટાંકણે દાગીના માગી લાવીને પહેરવાની રીત સારી નથી. ખોટો ડોળ રાખવામાં લાલ નથી. માગીને આણેલો દાગીનો પડી જાય, કે ખોવાય, તો પૈસા ભરી આપવા પડે. પૈસાભરી આપવા જેવી શક્તિ ન હોય, તો ફજેતી થાય. ખોટા દાગીના વાપરીને મોટાઈ બતાવવી, એ છેતરપંડી છે, અગર તેમાં શોભા માનવી, એ જંગલીપણું છે. જેમ લોકોની સ્થિતિ અધમ થવા માંડી છે, તેમ ભારે વસ્ત્રાભૂષણને ઠેકાણે હલકાં કે જૂઠાં, પણ દેખાવમાં સામાને છેતરે એવાં વસ્ત્રાભૂષણ વાપરવાનો પ્રચાર ચાલે છે, તે નિંદ્ય છે. શ્રીમંત ખોટો દાગીનો ધાલે તો તે ખરામાં ખપે છે, અને ગરીબ ખરો દાગીનો વાપરે, તોપણ તે ખોટામાં ખપે છે, એમ લોકો જાણે છે, તે છતાં પણ ગરીબને ખોટા દાગીના પહેરવા ગમે છે. ખોટા દાગીના ધણીવાર પરખાઈ જાય છે, અને નાત-નાતના લોકો પહેરનારની સ્થિતિથી વાકેફ હોવાથી તેઓ તેની કીમત સહેજ કદી શંકે છે.

પાંચ વર્ષના છોકરાને નિશાળમાં ગોંધે છે, અને વળતે બોલવા શીખે ત્યાંથી તેને કંઈ ઘેર શીખવવાનું શરૂ થાય છે. છોકરાંને રમતાં દેખે તો માળાપ લહે છે. દેશી રમતો લાલુલાઓને જંગલી લાગે છે. રમવામાં તેઓ છોકરવાદી સમજે છે, પણ મોટી ઉમ્મરના ને મોટા ઓહદા ધરાવનારા સાહેબ લોકો કામથી પરવાર્યા, કે રોજ રમવા નીકળી પડે છે, તેનું ઉદાહરણ તેઓ લેતા નથી. દેશી રમતો વિલાયતી રમતો જેવી ખરચાળ નથી માટે, કે તેમાં વપરાતાં સાધન વિલાયતી સાધનો જેવાં શોભીતાં નથી માટે, કે તેઓ જાતે દેશી છે (વિલાયતી નથી), એ માટે, તેમને તે જંગલી લાગતી હોય, તો તેમની સમજશક્તિ ઉપર આક્રમક છે ! વપરાતાં સાધન શોભીતાં ન હોય, તો શોભીતાં સાધન શા માટે ન મેળવવાં ? દેશી રમતો ગમતી ન હોય, તો વિલાયતી રમતો પણ શા માટે ન રમવી ? પરંતુ આપણે ગમે તેવું પણ આપણું હોય, તે તજજ્ઞે છીએ, અને વિલાયતી સારું હોય, તે પણ ગ્રહણ કરતા નથી. રમત એ જો શરીરને કસવા અને મનને આનંદ આપવા માટે હોય, તો ભલે તે દેશી હોય કે વિલાયતી, પરંતુ તેનો અનાદર કરવો ઉચિત નથી.

દેશી રમતો ઘણી છે. તેમાંની ઘણી રમતો એવી છે, કે તે આનંદની સાથે અંગને કસે છે. તેને માટે નથી જોઈતું ખાસ મકાન, કે નથી જોઈતા પૈસા. અંગ્રેજી ઢગની ખરચાળ કસરતો શાળાઓમાં સર્વત્ર હાખલ થઈ શકતી નથી; પરંતુ જો તેને ખદલે દેશી રમતો હાખલ થાય, તો વગર પૈસે અથવા જુજ ખરચે તનની કેળવણીનો હિતુ પાર પડે છે. કેટલીક રમતો એવી છે, કે અંગ્રેજી સારી રમતોની ખરાબરી કરી શકે. વળી કેટલીક રમતો એવી છે, કે જે મોટા માણસો પણ રમી શકે. દિલગીરીની વાત છે, કે આ રમતો દહાડે દહાડે નાણુદ થવા લાગી છે, અને તે પાછળ લોકોનો અભાવ કે અનાદર વધતો જાય છે.

કેટલીક રમતો શરીર કસવા માટે નહીં, પણ વખત ગાળવા

પણ તેઓ રમત ગમતમાં ઘણા ભાગ લઈ શકેછે. તેઓ જેટલું સંસારનું સુખ ભોગવેછે, તેનો ચોથો ભાગ પણ આપણે ભાગ્યેજ ભોગવતા હોઈશું. એ વાત ખરી છે, કે તેઓ પ્રવૃત્તિ વૃત્તિના અને આપણે નિવૃત્તિ વૃત્તિના બહુ ભાગે છીએ. તેમનામાં ચંચળતા વિશેષ છે, અને આપણામાં શિથિળતા વધારે છે. તેઓ નિયમિત જાહે છે, અને આપણે અનિયમિત અધિક છીએ. તેઓ પદાર્થને પ્રધાનપણું આપેછે, ત્યારે આપણે ચૈતન્યને સુખ્ય માનીએ છીએ. આથી તેમની અને આપણી રહેણી કરણીમાં ફેર પડવોજ જોઈએ, તથાપિ તેમની કેટલીક રહેણી કરણી અનુકરણીય છે, એમાં તો શક નથી. સંસાર શૂન્ય છે, મિથ્યા છે, ક્ષણિક છે, ભ્રમીત છે, એમ માનીને તેનો લહાવો ખિલકુલ ન લેવો, એ સંસારમાં પડેલા પ્રાણીને માટે ચોગ્ય છે, એમ ન કહેવાય.

આપણા લોકો મોજ શોખથી કેવળ વિરક્ત છે, એમ કહેવાનો હેતુ નથી; કેમકે સંસારના પાસમાં પડેલા પ્રાણીને માટે એમ બનવું સ્વાભાવિક નથી. વૈરાગ કોઈકનેજ આવેછે, અને સંસારથી વિરક્ત કોઈકજ થાયછે. એવા વિરલા પુરૂષોને અપવાદ તરીકે ગણીને તેમને આપણે ધન્યવાદ આપીશું; પરંતુ જેમને સંસારનો પથરો જન્મ સુધી કોટે વળગેલો છે, તેમને એ જોજો કેવળ વૈતરાના જોજો જેવો ન લાગે, અને તેના ભારથી ઢબાઈ મરીને તેઓ દુઃખમાં નિરંતર ડુબેલા ન રહે, એટલા માટે તેમણે નિસ્સાર સંસારમાંથી મળી આવે તેટલું સુખ મેળવવા પણ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

પરંતુ ખેદકારક વાત એ છે, કે આપણે અહીં મોજ મળાહનાં સાધન કમી થતાં જાયછે, અને લાણેલા લોકોમાં તેનો વધારે અભાવ થતો ચાલ્યો છે. અગ્રેજી ઢબની કેળવણી શરૂ થતા અગાઉ લોકોની બાલ્યાવસ્થા રમત ગમતમાં જતી હતી. લગભગ દશ વર્ષની વય થતા સુધી નિશાળે જવાનું, કે લાણવા પાછળ વિશેષ મહેનત લેવાનું, કોઈ સમજતું નહીં. અનેક જાતની રમતોથી છોકરાંને ગમત મળતી, અને તેમનો ખાંધો મજબૂત બંધાતો. હાલમાં ત્યારે

પાંચ વર્ષના છોકરાને નિશાળમાં ગોધે છે, અને વખતે બોલવા શીખે ત્યાંથી તેને કંઈ ઘેર શીખવવાનું શરૂ થાય છે. છોકરાંને રમતાં દેખે તો માળાપ લહે છે. દેશી રમતો લણેલાઓને જંગલી લાગે છે. રમવામાં તેઓ છોકરવાદી સમજે છે, પણ મોટી ઉમ્મરના ને મોટા ઓહદા ધરાવનારા સાહેબ લોકો કામથી પરવાર્યા, કે રોજ રમવા નીકળી પડે છે, તેનું ઉદાહરણ તેઓ લેતા નથી. દેશી રમતો વિલાયતી રમતો જેવી ખરચાળ નથી માટે, કે તેમાં વપરાતાં સાધન વિલાયતી સાધનો જેવાં શોભીતાં નથી માટે, કે તેઓ જાતે દેશી છે (વિલાયતી નથી), એ માટે, તેમને તે જંગલી લાગતી હોય, તો તેમની સમજશક્તિ ઉપર આદરી ન છે ! વપરાતાં સાધન શોભીતાં ન હોય, તો શોભીતાં સાધન શા માટે ન મેળવવાં ? દેશી રમતો ગમતી ન હોય, તો વિલાયતી રમતો પણ શા માટે ન રમવી ? પરંતુ આપણે ગમે તેવું પણ આપણું હોય, તે તણએ છીએ, અને વિલાયતી સાફ હોય, તે પણ ગ્રહણ કરતા નથી. રમત એ જો શરીરને કસવા અને મનને આનંદ આપવા માટે હોય, તો લલે તે દેશી હોય કે વિલાયતી, પરંતુ તેનો અનાદર કરવો ઉચિત નથી.

દેશી રમતો ઘણી છે. તેમાંની ઘણી રમતો એવી છે, કે તે આનંદની સાથે અંગને કસે છે. તેને માટે નથી જોઈતું ખાસ મકાન, કે નથી જોઈતા પૈસા. અંગ્રેજી ઢબની ખરચાળ કસરતો શાળાઓમાં સર્વત્ર દાખલ થઈ શક્તી નથી; પરંતુ જો તેને બદલે દેશી રમતો દાખલ થાય, તો વગર પૈસે અથવા જુજ ખરચે તનની કેળવણીનો હિતુ પાર પડે છે. કેટલીક રમતો એવી છે, કે અંગ્રેજી સારી રમતોની ખરાબરી કરી શકે. વળી કેટલીક રમતો એવી છે, કે જે મોટા માણસો પણ રમી શકે. દિલગીરીની વાત છે, કે આ રમતો દહાડે દહાડે નાણુદ થવા લાગી છે, અને તે પાછળ લોકોનો અભાવ કે અનાદર વધતો જાય છે.

કેટલીક રમતો શરીર કસવા માટે નહીં, પણ વખત ગાળવા

પણ તેઓ રમત ગમતમાં ઘણો ભાગ લઈ શકેછે. તેઓ જેટલું સંસારનું સુખ ભોગવેછે, તેનો ચોથો ભાગ પણ આપણે ભાગ્યેજ ભોગવતા હોઈશું. એ વાત ખરી છે, કે તેઓ પ્રવૃત્તિ વૃત્તિના અને આપણે નિવૃત્તિ વૃત્તિના બહુ ભાગે છીએ. તેમનામાં ચંચળતા વિશેષ છે, અને આપણામાં શિથિળતા વધારે છે. તેઓ નિયમિત જાહે છે, અને આપણે અનિયમિત અધિક છીએ. તેઓ પદાર્થને પ્રધાનપણું આપેછે, ત્યારે આપણે ચૈતન્યને સુખ્ય માનીએ છીએ. આથી તેમની અને આપણી રહેણી કરણીમાં ફેર પડવોજ જોઈએ, તથાપિ તેમની કેટલીક રહેણી કરણી અનુકરણીય છે, એમાં તો શક નથી. સંસાર શૂન્ય છે, મિથ્યા છે, ક્ષણિક છે, ભ્રમીત છે, એમ માનીને તેનો લહાવો બિલકુલ ન લેવો, એ સંસારમાં પડેલા પ્રાણીને માટે યોગ્ય છે, એમ ન કહેવાય.

આપણા લોકો મોજ શોખથી કેવળ વિરક્ત છે, એમ કહેવાનો હેતુ નથી; કેમકે સંસારના પાસમાં પડેલા પ્રાણીને માટે એમ બનવું સ્વાભાવિક નથી. વૈરાગ કોઈકનેજ આવેછે, અને સંસારથી વિરક્ત કોઈકજ થાયછે. એવા વિરલા પુરૂષોને અપવાદ તરીકે ગણીને તેમને આપણે ધન્યવાદ આપીશું; પરંતુ જેમને સંસારનો પથરો જન્મ સુધી કોટે વળગેલો છે, તેમને એ બોલો કેવળ વૈતરાના બોલો જેવો ન લાગે, અને તેના ભારથી દબાઈ મરીને તેઓ દુઃખમાં નિરંતર ડુબેલા ન રહે, એટલા માટે તેમણે નિસ્સાર સંસારમાંથી મળી આવે તેટલું સુખ મેળવવા પણ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

પરંતુ ખેદકારક વાત એ છે, કે આપણે અહીં મોજ મજાહનાં સાધન કમી થતાં જાયછે, અને લણેલા લોકોમાં તેનો વધારે અભાવ થતો ચાલ્યો છે. અંગ્રેજી ઢબની કેળવણી શરૂ થતા અગાઉ લોકોની બાલ્યાવસ્થા રમત ગમતમાં જતી હતી. લગભગ દશ વર્ષની વય થતા સુધી નિશાળે જવાનું, કે લણવા પાછળ વિશેષ મહેનત લેવાનું, કોઈ સમજતું નહીં. અનેક જાતની રમતોથી છોકરાંને ગમત મળતી, અને તેમનો ખાંધો મજબૂત બંધાતો. હાલમાં ત્યાર

લોકોને સુધરેલી કરતાં મૂળની ભવાઈ વધારે પસંદ હોવાથી તેઓ પણ મૂળને રસ્તે જઈ ચઢ્યા. એ પછી પુણેકર સાંગલીકર વગેરે દક્ષણી નાટકો પ્રચારમાં આવ્યાં, તે ભવાઈ સરખાં વાંધા ભરેલાં નહોતાં; પરંતુ તેમને ખરેખર નાટકનું નામ આપી શકાય નહીં. એ પછી પારસીઓએ અને ગૂજરાતીઓએ નાટકની ટોળીઓ કાઢી. લોકોનું વલણ ગાયન-હલકાં શૃંગારી ગાયન-તરફ વધારે હોવાથી, તથા તેમને હલકી જાતની મોજ મળતી વધારે પસંદ હોવાથી એ ટોળીઓ પણ પૈસા પેદા કરવાની લાલચે તેમની મરજીને અનુસરે છે. નાટકનો ખરો ઉદ્દેશ જાણ્યો રહે છે. નાટક એ સંસારની આરસી કહેવાય છે, તે હાલનાં નાટક નથી. લોકોને દષ્ટાંતરૂપે સફળોદ્ધ આપવો, સંસારમાં કેવાં સુખ દુઃખ માણસને માથે આવી પડે છે, અને તેમાંથી શી રીતે દૂર થવાય છે, અનીતિનાં ફળ કેવાં માઠાં નીપજે છે, અને સત્યનો આખરે કેમ જય થાય છે, તે બતાવવું, અને નાણુસની નાણુક લાગણીઓને અસરકારક રીતે ઉશ્કેરી તિવ્ર કરવી, એ નાટકનો મુખ્ય આશય, હાલની ટોળીઓ ભેંધે તેવો જાળવી શકતી નથી. શબ્દાલંકાર ભરેલી, માલ વગરની શૃંગારમય કે બિભત્સ રસમાં જાય, એવી કવિતા ક્ષણે ક્ષણે આવીને ઉભી રહે છે. હારમોનિયમ સાથે ગવાય છે, પરંતુ તાલ સૂર સચવાતા નથી, તેથી તે ગાયનની ગરજ પણ સારતી નથી. જે નાટકમાં કવિતાનું ભરણું બહુ ન હોય, તે લોકોને પસંદ પડતું નથી. આવાં નાટક હજારો લોક ભેવા જાય છે, અને તેની કવિતાની કડીઓ ગોળીને લોકો ઘરમાં ને માર્ગમાં લલકારે છે. કોળી ભીલના છોકરા તે નાટકના જેવા ચાળા કરીને ખેતરોમાં ગાય છે, અને ગધેડા પર બેસીને માટી લેવા જતા કુંભારના છોકરા પણ એવા રાગડા તાણે છે ! મેળાવડામાં વાંચવાની કવિતા માટે નાટકના રાગ પસંદ કરવામાં આવે છે, અને શુભ પ્રસંગને માટે તથા નવરાત્રીમાં ગાવાના ગરબા માટે પણ એજ રાગ વધારે અનુકૂળ થાય છે. દક્ષણી લોકમાં ખેરાંને ગાવાનાં ગાણાંમાં પણ એ રાગ વધારે લાગ લે છે. નાટક એ સંસારની આરસી નથી, પણ સંસાર એ નાટકની આરસી થાય છે ! દેશની

અને મનને આનંદ આપવા, કે તેને કસવા માટે ચોળેલી હોય છે. શેતરંજ, ચોપાટ, ગંજીફો વગેરે આ જાતની રમતો છે. શેતરંજ એ રાજેશ્રી રમત ગણાય છે, અને તે મનને સારી રીતે કસે છે, તે છતાં તેનો ઉપયોગ થોડાજ કરે છે. ચોપાટ કેવળ દેશી રમત છે, માટે તેનો ઉપયોગ ભણેલાઓથી ઓછો થાય છે. દશાવતારી જેવા ચઢતી ક્રીડામના ગંજીફા દેશી હોવાથી ઓછા વપરાય છે; પરંતુ વિદાયતી ગંજીફાનો વાપર ઓછો વિશેષ થાય છે. આપણને કામ કરવા કરતાં ખેતી રહેલું ગમે છે; હાથ હલાવ્યા વગર પડી રહેવાનું મળે, તો તે વધારે પસંદ પડે છે; તેથી કદાચ કોઈ પણ જાતની રમતમાં ભાગ લેવા તરફ આપણું વલણ થતું નહીં હશે !

દેશમાં ચાલતી બીજી ઘણી ગમતોમાં ભાગ લેવાનું ભણેલા ઓને ગમતું નથી. મદારી, વાદી, નટ, બજાણીઆ વગેરેના ખેલ હલકા લાગે છે. એવાજ ખેલ જો કોઈ સાહેબ આવીને કરે તો તે સૌ જોવા જાય છે, ને પુષ્કળ પૈસા આપે છે. પરદેશી ખેલાડીની ટાપ-ટીપ વધારે, તેથી તે શોભી ઉઠે છે. દેશી બજાણીઆ જેટલી કસરત કરે છે, તેટલી પરદેશી બજાણીઆ વખતે કરી પણ શકતા નથી, તે છતાં દેશીની ક્રીમત રૂપીએ આની પણ ભાગ્યે થાય છે. ઘણી વાર મહોલ્લાઓમાં તે બિચારા પુષ્કળ હાડ ફેડે છે, તે છતાં બેચાર આનાના પૈસા પણ તેમને પૂરા મળતા નથી. પોષાક અને સર સા-માનની ટાપટીપ કરે, તો તેઓ વધારે કમાઈ શકે.

ભવાઈ એ નાટકનું અધમ સ્વરૂપ છે, તથાપિ તે હજી ઘણું ઠેકાણે ચાલે છે. ગામડાના હલકા લોકોને ખુશ કરવા માટે ભવા-યા અનીતિના ચાળા કરે છે, બિલત્સ ગાણાં ગાય છે, અને નીતિ કે બોધને બદલે અનીતિ ફેલાવે છે; તે છતાં જોવા માટે વહુ ખેટીઓને તથા નાનાં છોકરાં સુદ્ધાંને માળાપ છૂટ આપે, અને પોતે પણ તેમાં ભાગ લે, એ કેટલું ખેદકારક છે ? ભવાઈ સુધારવાનો ઘણો યત્ન મરહુમ રાવ સાહેબ મહિપતરામે કર્યો હતો, અને તેથી એક બે ટોળાં કંઈ સુધારા પર આવ્યાં હતાં, પરંતુ

લોકોને સુધરેલી કરતાં મૂળની લવાઈ વધારે યશ્વંદ હોવાથી તેઓ
 પણ મૂળને રસ્તે જઈ ચઢ્યા. એ પછી પુણેકર સાંજલીકર વગેરે
 દક્ષણી નાટકો પ્રચારમાં આવ્યાં, તે લવાઈ ગરબાં વૈધ્ય સ્નેહ
 નહોતાં; પરંતુ તેમને ખરેખર નાટકનું નામ આપી ચડાવ નહીં.
 એ પછી પારસીઓએ અને ગુજરાતીઓએ નાટકની ટોળીઓ ટાલી.
 લોકોનું વલણ ગાયન-હલકાં શૃંગારી ગાયન-તરંગ વધારે હોવાથી,
 તથા તેમને હલકી જાતની મોજ મનાડુ વધારે યશ્વંદ હોવાથી
 એ ટોળીઓ પણ પૈસા પેદા કરવાની હાલતે તેમની મરજીને મનુ-
 સરે છે. નાટકનો ખરો ઉદ્દેશ જાણુએ રહે છે. નાટક એ સંસારની
 આરસી દહિવાય છે, તે હાલનાં નાટક નથી. લોકોને ક્યાંતકેય સ્વ-
 બોધ આપવો, સંસારમાં દેવાં મુખ દુઃખ માણુએને માથે આવી
 પડે છે, અને તેમાંથી શી રીતે દૂર થવાય છે, અનીતિનાં કાળ દેવાં
 માઠાં નીપજે છે, અને સત્યનો આખરે કેમ જય થાય છે, તે ખતા-
 વવું, અને નાણુસની નાણુક લાગણીઓને અનરકારક રીતે દરદેરી
 તિત્ર કરવી, એ નાટકનો મુખ્ય આશય, હાલની ટોળીઓ બેઠકે
 તેવો જાળવી શકતી નથી. સખ્તાસંકાર ભરેલી, માત્ર વગરની
 શૃંગારમય કે બિલ્લસ રસમાં જાય, એવી દવિતા ઘણે ઘણે આવીને
 ઉભી રહે છે. હારમોનિયમ માથે ગવાય છે, પરંતુ તાલ-સૂર સચવાતા
 નથી, તેથી તે ગાયનની ગરજ પણ ચારતી નથી. જે નાટકમાં
 કવિતાનું ભરણું ગહુ ન હોય, તે લોકોને પસંદ પડતું નથી. આવાં
 નાટક હજારો લોક જોવા જાય છે, અને તેની કવિતાની કડીઓ
 ગોળીને લોકો ઘરમાં ને માર્ગમાં લલકારે છે. કોળી બીલના છોકરા
 તે નાટકના જેવા ચાળા કરીને ખેતરોમાં ગાય છે, અને ગધેડા પર
 ખેસીને માટી લેવા જતા કુંભારના છોકરા પણ એવા રાગડા તાણે છે !
 મેળાવડામાં વાંચવાની કવિતા માટે નાટકના રાગ પસંદ કરવામાં
 આવે છે, અને શુભ પ્રસંગને માટે તથા નવરાત્રીમાં ગાવાના ગરબા
 માટે પણ એજ રાગ વધારે અનુકૂળ થાય છે. દક્ષણી લોકમાં ખેરાંને
 ગાવાનાં ગાણાંમાં પણ એ રાગ વધારે લાગ લે છે. નાટક એ સંસારની
 આરસી નથી, પણ સંસાર એ, નાટકની આરસી થાય છે ! દેશની

અને મનને આનંદ આપવા, કે તેને કસવા માટે ચોળેલી હોય છે. શેતરંજ, ચોપાટ, ગંજીફા વગેરે આ જાતની રમતો છે. શેતરંજ એ રાજેશ્રી રમત ગણાય છે, અને તે મનને સારી રીતે કસે છે, તે છતાં તેનો ઉપયોગ થોડાજ કરે છે. ચોપાટ કેવળ દેશી રમત છે, માટે તેનો ઉપયોગ લણેલાઓથી ઓછો થાય છે. દશાવતારી જેવા ચઢતી ક્રીડામના ગંજીફા દેશી હોવાથી ઓછા વપરાય છે; પરંતુ વિદાયતી ગંજીફાનો વાપર ઓછો વિશેષ થાય છે. આપણને કામ કરવા કરતાં ખેતી રહેવું ગમે છે; હાથ હલાવ્યા વગર પડી રહેવાનું મળે, તો તે વધારે પસંદ પડે છે; તેથી કદાચ કેઈ પણ જાતની રમતમાં લાગ લેવા તરફ આપણું વલણ થતું નહીં હશે !

દેશમાં ચાલતી બીજી ઘણી રમતોમાં લાગ લેવાનું લણેલા ઓને રમતું નથી. મદારી, વાલી, નટ, બજાણીઆ વગેરેના ખેલ હલકા લાગે છે. એવાજ ખેલ જો કેઈ સાહેબ આવીને કરે તો તે સૌ જેવા જાય છે, ને પુષ્કળ પૈસા આપે છે. પરદેશી ખેલાડીની ટાપ-ટીપ વધારે, તેથી તે શોભી ઉઠે છે. દેશી બજાણીઆ જેટલી કસરત કરે છે, તેટલી પરદેશી બજાણીઆ વખતે કરી પણ શક્તા નથી, તે છતાં દેશીની ક્રીમત રૂપીએ આની પણ લાગ્યે થાય છે. ઘણી વાર મહોલ્લાઓમાં તે બિચારા પુષ્કળ હાડ ફેડે છે, તે છતાં ખેતાર આનાના પૈસા પણ તેમને પૂરા મળતા નથી. પોષાક અને સર સા-માનની ટાપટીપ કરે, તો તેઓ વધારે કમાઈ શકે.

લવાઈ એ નાટકનું અધમ સ્વરૂપ છે, તથાપિ તે હજી ઘણું ઠેકાણે ચાલે છે. ગામડાના હલકા લોકોને ખુશ કરવા માટે લવા-યા અનીતિના ચાળા કરે છે, બિલત્સ ગાણાં ગાય છે, અને નીતિ કે બોધને બદલે અનીતિ ફેલાવે છે; તે છતાં જેવા માટે વહુ બેટીઓને તથા નાનાં છોકરાં સુદ્ધાંને માળાપ છૂટ આપે, અને પોતે પણ તેમાં લાગ લે, એ કેટલું ખેદકારક છે ? લવાઈ સુધારવાનો ઘણો યત્ન મરહુમ રાવ સાહેબ મહિપતરામે કર્યો હતો, અને તેથી એક બે ટોળાં કંઈ સુધારા પર આવ્યાં હતાં, પરંતુ

પડતું છે, તેના હાવલાવ અથવા ચાળા અનીતિજનક છે. તેનું ગાણું સમયાનુકૂળ ન છતાં સાંભળનારને અવળે માર્ગે ચઢાવનારું છે. વહુ, દિકરી તથા છોકરાં છેઆંને વારાંગનાના નાચ ગાયનમાં સામેલ કરવાં, એ હાનિકારક છે. અપવિત્ર કિસમણેા પવિત્ર પ્રસંગે હાજર થાય, એ અયોગ્ય છે. પૈસાદારની નકલ સાધારણ સ્થિતિના લોકો કરે છે. તેમને એથી ખરચના બોલમાં ઉતરવું પડે છે. વિદ્વાનો ને અધિકારીઓ આવા નાચ તમાસા કરાવે, અથવા તેમાં સામેલ થાય, તેનું અનુકરણ બીજા લોકો કરે, માટે તેમણે પોતાની રીતભાત બીજાને દાખલો લેવા લાયક રાખવી જોઈએ. તેમણે પોતાને ત્યાં તાયફા બોલાવવાનું, અને બીજાને ત્યાં થતાં નૃત્ય ગાયનમાં જવાનું બંધ કરવું જોઈએ. કદી ગાયનનો શોખ હોય, તો સારા ગવૈયા બોલાવવા, અને તેમના જલસા કરાવવા.

લૌકિક નીતિમાં ભારે બિગાડ કરનાર અને તરૂણોને ખુઆર કરનાર ગુણકાઓ છે. તેમનાં ઘર ગામ વચ્ચે, કે જાહેર કસ્તાઓ ઉપર, કે પ્રખ્યાત ઠેકાણે હોય છે. સરકાર કે શહેર સુધરાઈવાળાએ તેમને એવે ઠેકાણેથી કાઢવી જોઈએ, અથવા લોકોએ તેમને એવા લત્તાઓમાં ઘર ભાડે આપવાં ન જોઈએ. ઠેર ઠેર દારૂની દુકાનોથી જેમ લોકોને ખરાબ થવાનાં નજીકમાં સાધન મળે છે, તેમ વેશ્યાવાડા ભરવસ્તીમાં હોવાથી અનીતિને બહુ ઉત્તેજન મળે છે. લોકોની નીતિમાં વિકાર કરનાર સાધનો જેમ કમી થાય ને દુર રખાય, તેમ કરવાની ફરજ સર્વ સમજી લોકોની છે. ગણિકાઓએ કેટલાનાં ઘર ભગાવ્યાં છે, કેટલાના પૈસાની પાયમાલી કરી છે, અને કેટલાને હમેશને માટે ભયંકર રોગના ભોગ કર્યાં છે, તે સૌના જાણવામાં છે, છતાં તેની સામે સખત ઇલાજ લેવામાં નથી આવતા, એ ખેદકારક વાત છે.

“ એક પંથ ને દો કાજ ” થાય, એટલે જેથી મોજ શોખ ને આનંદ મળે, તથા ધર્મધર્મ થાય, એવી યોજનાઓ આપણા પૂર્વજો કરી ગયા છે. વર્ષમાં અનેક જાતના પુજા તહેવાર કે પર્વ સુકર થાય છે. કેટલાક તહેવાર ઉપવાસ કરવાના છે. લંઘનનો ઉપયોગ વૈદ-કશાસ્ત્રમાં જણાવ્યો છે. ઉપવાસને દહાડે મરજીમાં આવે તેવા પ્રકા-

સંસ્થાઓ વડે ત્યાંના લોકોમાં ચાલતી નીતિરીતિની તૂલના થઈ શકેછે. લોકોની નીતિરીતિ સારી હોય, તો તેઓ હલકી કીસમનાં નાટકોને ઉત્તેજનજન આપે, અને પરિણામે તેવાં નાટકોને સુધારાના પાયા પર આવવાની ફરજ પડે. એટલા માટે સમગ્ર લોકોએ હલકાં નાટકોનો અનાદર કરવો, અને સારાં નાટકોને ઉત્તેજન આપવું જોઈએ.

ગાયન અને નૃત્ય એ સોજ શોખની મોટી જાખતો છે, અને તે સૌને પ્રિયછે. ગાયનથી જનવરો વશ થાયછે, તો માણસ વશ થાય, એમાં શી નવાઈ? એ પવિત્ર અને આનંદદાયક વિદ્યા આપણા દેશમાં પૂર્ણતાને પામી હતી. ગાલું બળવલું એ અવશ્યની વિદ્યા મનાતી, અને તે સ્ત્રી પુરૂષો ઘેર ઘેર શીખતાં. જેમ હાલ વિદ્યાયત્તમાં છે, તેમ પૂર્વે આપણે અહીં વહુ દિકરીઓ અને સ્ત્રીઓ ગાનતાન કરતી અને પુરૂષો પણ તેમાં સામેલ થતા. સ્ત્રીઓ નૃત્ય કળા જાણતી, અને પગે ઘુઘરા બાંધી પોતાના પતિ સમક્ષ નૃત્ય કરી તેને રંજન કરતી. પરંતુ બીજી વિદ્યાઓની માફક આ વિદ્યા પણ સારાં કુટુંબોમાંથી વિદ્યાયિત્રી લેવા લાગી, અને આખરે તે રામજણીઓ-નાયકાઓને ઘેર જઈ વસી. તાનસેન જેવો પ્રવીણ ગવૈયો દીપક રાગથી બળતો હતો, તેને “મલાર” ગાઈ શીખવીને ઠંડો પાડનાર એક વડનગરની નાગરણ હતી ! આ ઉપરથી ગૂજરાતમાં ગાયનનો પ્રસાર કેવો હશે, તેનું વાંચનાર અનુમાન કરી શકશે. મદ્રાસ તરફ હજી ગૃહસ્થની સ્ત્રીઓને ગાલું બળવલું શીખવવામાં આવેછે. ગૂજરાતમાં સ્ત્રીઓ જવલેજ તે શીખેછે, એટલે આપણા ઘરસંસાર આ સુખદાઈ વિદ્યાના લાભથી વિમુખ રહેછે. પરિણામ એ થાયછે, કે ગાયનના શોખીઓ તેનું સુખ જ્યાંથી મળે, ત્યાં જવા લલચાયછે, અને માંગલિક પ્રસંગે ગાઈ બળવી તથા નૃત્ય કરી જાણનાર નાચણાને પોતાને ઘેર બોલાવે છે. મિજલસમાં જાત જાતના લોકોને તથા મિત્રમંડળને આમંત્રણ થાયછે, એટલુંજ નહીં, પણ સ્ત્રીમંડળને તેનો લાભ મળવા સારૂ ખાસ ગોઠવણ થાયછે ! શુભ પ્રસંગે વેશ્યાનાં પગલાં ઘરમાં ઘાલવાં, એજ પ્રથમ તો વાંધા

સરખી છે. જૈરાં પોત પોતાને ઘેર અવનવી વાનીઓ બનાવેછે, અને ગામ બહાર કોઈ બાગમાં, કે ઝાડની ગુફામાં જઈ ત્યાં તેઓ જમે છે. એક બીજીની વાનીઓ અદલ બદલ થાયછે, અને ખાવાની તથા ગળ્યો મારવાની મજા પડેછે. પરંતુ આ બધા રિવાજ ભણેલાઓને અને અધિકારીઓને પસંદ પડતા નથી. તેઓ તેમને જંગલી જેવા ગણેછે. તેમને લોકો સાથે સામેલ થવાનું ગમતું નથી, તેથી તેમના ખારે દહાડા સરખા બીજા છે. આવા દહાડામાં ને વારતહેવારમાં તેઓ તફાવત જોતા નથી. તહેવારને દહાડે સરકાર રજા આપે, તે અધિકારીઓ પડી રહેવામાં, કે ઘેર બેસી ગપાટા મારવામાં, કે પાનાં ટીચવામાં, કે વાંચવા લખવામાં કાઢે. બહુ તો બે ઘડી ફરવા બીજા, કે કોઈ મિત્રને ઘેર જઈને બેસે. તેમની સ્ત્રીઓ વળી તેમના કરતાં પણ ઓછા આનંદમાં રહેછે. ધણીઓના વિચારને આધિન થઈ તે બિચારીઓ આખો દહાડો ઘરમાં ભરાઈ રહેછે. તેમને હરવા ફરવાનું મળતું નથી, તેમ તેમનાથી મેળાળેળા, ઉબાણીઓ વગેરેના બહારના લાલ લેવાતા નથી.

વાર તહેવાર શિવાય લગ્નાદિ અનેક પ્રસંગમાં મોજમજાહની ગોઠવણ હોયછે. લગ્ન પ્રસંગે શું શું કરવાનું હોયછે, તે આપણે કહી ગયા છીએ. એવે સમે સારાં સારાં કપડાંલત્તાં ને દરદાગીના પહેરીને મહાલવાનું મળેછે, જમવાના તડાકા ચાલેછે, હાસ્ય-વિનોદ ને મજાક મસ્કરીઓ થાયછે. જૈરાં ભેગાં મળી ગાણું ગાય છે, અને તેમની મહેનતના બદલામાં પતાસાં, સોપારી વગેરે મળે છે. લગ્ન થતી વખતે કે થઈ રહ્યાપછી મજાક મસ્કરી હદપાર બીજા છે. તરૂણ વહુ દિકરીઓ ટોળે મળી વેવાઈ વેવાણોને ગાળો દેવા મંડી પડેછે, અને એ ગાળો વખતે કાનમાંથી કીડા ખરે એવી ભુંડાળી હોયછે. આવાં ફટાંણા ગાતાં સ્ત્રીઓ લાજ મર્જાદા બાબુએ મૂકેછે. પોતાનાં માળાપ, લાઈ લાંડુ કે ધણી નજીકમાં હોય, તેની તેઓ દરકાર કરતી નથી. આ ચાલ ધિક્કારવા લાયક છે. એજ રીતે હોળીના તહેવારોમાં લોકો ભુંડાળા ફાગ ગાયછે, અને ઘેરેયા ગમે તેવાં બિલત્સ વેણ ઉચ્ચારેછે, બિલત્સ ચેષ્ટા કરેછે, તથા આવતી

રની ફળાર થઈ શકેછે, તેથી ખોરાકમાં ફેરફાર થતાં પ્રકૃતિને લાલ થાયછે. એવા દિવસ ઇશ્વર લજનમાં કાઢવાથી આત્માને જે લાલ થાય, તે જૂદો; પરંતુ ઘણા લોકો માત્ર લાંઘો ખેંચી કાઢવાથીજ આત્માનું કલ્યાણ થાયછે, એમ સમજેછે, તે તેમની ભૂલ છે. ખીજે દિવસે ચઢતી જાતનાં કે ખાસ જમણનાં પારણાં થાયછે. કોઈ તહેવારને દહાડે વડાં, લજ્યાં વગેરે તજ્યું તાંબું, કોઈ દહાડો કંસાર, કોઈ દિવસ સેવ રોટલી, કોઈ દિવસ શીરોપૂરી, કોઈ તહેવારે તલસાંકળી ને ઘુઘરી, કોઈ ટાણે ખજૂર ને ધાણી ચણા, કોઈ દીન સર્વ વાનીઓ વાસી, કોઈ પર્વે સામો ને નમાર, કોઈ ટાંકણે ખાદેલો લોટ, અથવા ખાજરી કે ચોખાની કુલર, અને કોઈ સમે દૂધ પૌંચા ખાવાનું હોયછે. કોઈ ઋતુમાં પતંગો ચગાવવાનો, કોઈ ઋતુમાં ગેડી દડા રમવાનો, કોઈમાં શુદ્ધાલ રંગ વગેરે છાંટવાનો, મળક મશ્કરીની છૂટ લેવાનો, તથા મીલો ખાંધી સામસામે લઢવાનો, અને કોઈમાં ગરખા ગાવાનો મહિમા ગણાયછે. શુદ્ધાલ રંગને બદલે ધૂળ ને છાણમૂત્ર વપરાય, અને દિયર લોભઈ કે તરૂણ સ્ત્રી પુરૂષો લાજ મર્જાદાનો વિચાર છોડી દે, એ ઘણું ખોટું છે. મીલ ખાંધીને લઢવાનો રિવાજ લગભગ નાશ પામ્યોછે. એવે વખતે માણસને મરદાની, કે જીરસા બતાવવાની, તથા લઢવામાં ચતુરાઈ કે કુશળતા દેખાડવાની તક મળતી, તે નાબુદ થઈછે. ખરી વાત છે, કે કોઈ વાર એથી માણસનાં માથાં ચૂતાં, કે કવચિત્ કોઈ ઘવાતા કે મરણ પામતા. એવા જોખમમાં પડવાનું હાલ આપણને મન થતું નથી. કોઈ ઋતુમાં અમુક જાતનો પોષાક, તો ખીજી ઋતુમાં ખીજી જાતનો પોષાક પહેરવાની રીત છે. કોઈ મોસમમાં મેળા તો કોઈ મોસમમાં ઉજાણી જવાનું રાખેલું છે. કોઈ ઋતુમાં ધતુર્માસ થાયછે, અને કોઈમાં નદિએ જઈ તારા-સ્નાન કરવામાં આવેછે. કોઈ માસ દાનધર્મને માટે છે, તો કોઈમાં શ્રાદ્ધના દિવસ આવતાં લોકોને જમવાના તડાકા આવેછે. મેળા ઘણા ઉપયોગી ને આનંદદાયક છે. નગર-ઉજાણી થોડો આનંદ આપતી નથી. અંગ્રેજોની પિકનિક પાર્ટી; તે નગર-ઉજાણી જેવી, કે આપણાં ઘેરાંની આમળીપીંપળી

સરખી છે. જૈરાં પોત પોતાને ઘેર અવનવી વાનીઓ બનાવેછે, અને ગામ બહાર કોઈ બાગમાં, કે ઝાડની શુક્રામાં જઈ ત્યાં તેઓ જમે છે. એક બીજીની વાનીઓ અદલ બદલ થાયછે, અને ખાવાની તથા ગળેપો મારવાની મજા પડેછે. પરંતુ આ બધા રિવાજ ભણેલાઓને અને અધિકારીઓને પસંદ પડતા નથી. તેઓ તેમને જંગલી જેવા ગણેછે. તેમને લોકો સાથે સામેલ થવાનું ગમતું નથી, તેથી તેમના ખારે દહાડા સરખા જાયછે. આવા દહાડામાં ને વારતહેવારમાં તેઓ તકાવત જોતા નથી. તહેવારને દહાડે સરકાર રજા આપે, તે અધિકારીઓ પડી રહેવામાં, કે ઘેર બેસી ગપાટા મારવામાં, કે પાનાં ટીચવામાં, કે વાંચવા લખવામાં કાઢે. બહુ તો બે ઘડી ફરવા જાય, કે કોઈ મિત્રને ઘેર જઈને બેસે. તેમની સ્ત્રીઓ વળી તેમના કરતાં પણ ઓછા આનંદમાં રહેછે. ધણીઓના વિચારને આધિન થઈ તે બિચારીઓ આખો દહાડો ઘરમાં ભરાઈ રહેછે. તેમને હરવા ફરવાનું મળતું નથી, તેમ તેમનાથી મેળામેળા, ઉજાણીઓ વગેરેના બહારના લાભ લેવાતા નથી.

વાર તહેવાર શિવાય લગ્નાદિ અનેક પ્રસંગમાં મોજમજાહની જોઈવણ હોયછે. લગ્ન પ્રસંગે શું શું કરવાનું હોયછે, તે આપણે કહી ગયા છીએ. એવે સમે સારાં સારાં કપડાંલત્તાં ને દરદાગીના પહેરીને મહાલવાનું મળેછે, જમવાના તડાકા ચાલેછે, હાસ્ય-વિનોદ ને મજાક મશ્કરીઓ થાયછે. જૈરાં ભેગાં મળી ગાણું ગાય છે, અને તેમની મહેનતના બદલામાં પતાસાં, સોપારી વગેરે મળે છે. લગ્ન થતી વખતે કે થઈ રહ્યાપછી મજાક મશ્કરી હંદપાર જાય છે. તરૂણ વહુ દિકરીઓ ટોળે મળી વેવાઈ વેવાણોને ગાળો દેવા મંડી પડેછે, અને એ ગાળો વખતે કાનમાંથી કીડા ખરે એવી ભુંડાળી હોયછે. આવાં ફટાંણા ગાતાં સ્ત્રીઓ લાજ મર્જાદા બાબુએ મૂકેછે. પોતાનાં માબાપ, ભાઈ ભાંડુ કે ધણી નજીકમાં હોય, તેની તેઓ દરકાર કરતી નથી. આ ચાલ ધિક્કારવા લાયક છે. એજ રીતે હાળીના તહેવારોમાં લોકો ભુંડાળા ફાગ ગાયછે, અને ઘેરેયા ગમે તેવાં બિભત્સ વેણ ઉચ્ચારેછે, બિભત્સ ચેષ્ટા કરેછે, તથા આવૃત્તી

જતી સ્ત્રીઓને પજવેછે, તે પણ તિરસ્કારને પાત્ર છે. હાસ્ય વિનોદમાં, મજાક ઠૂકા કરતાં, કે સાધારણ વાતચીતમાં, ઘણા લોકોને જીભાળા કે અમર્યાદ શબ્દો વાપરવાની ટેવ હોયછે. એવા કેટલાક શબ્દ એટલા સામાન્ય થઈ ગયા હોયછે, કે તે વાપરવામાં તેમને 'ખોટું' લાગતું નથી, તેમ સાંભળનાર તેની દરકાર કરતાં નથી. વહુ દિકરી કે છોકરાંછેંયાંની સમક્ષ એવા શબ્દ વાપરવાથી તેમને ખોટી ટેવ પડેછે. કેટલીક વાર ગમતની ખાતર છોકરા પાસે માને વહુ કહેવરાવે, કિંવા કંઈ લાલચ આપીને ગાળો દેવડાવે, તે ધિક્કારવા યોગ્ય છે.

મોજ શોખ અને સુખને માટે લોકો ગાડી ઘોડા ને બાગ બગીચા રાખેછે, શોભીતાં મકાન બાંધાવેછે, અને મકાનને સુંદર રીતે શણગારેછે. એ સર્વમાં તરાહ અંગ્રેજી દાખલ થઈછે, ને થાયછે. યુરોપ અમેરિકાના લોકો જ્યારે આપણી બાંધણી ને કેતરકામનાં વખાણુ કરેછે, ત્યારે આપણને તેમની ધાટી ગમેછે. ઘર શણગારવામાં પણ લગભગ સર્વ સામાન, અને તેને ગોઠવવાની રીત, વિલાયતી હોયછે. ઘર શણગારવામાં આપણા લોક કંઈ સમજતા નહોતા, એમ કેટલાક કહેછે, અને કારણમાં બતાવેછે, કે તેને માટે આપણી ભાષામાં શબ્દ પણ નથી; પરંતુ એ વાત ખોટી છે. જંગલી લોકો પણ ઘર શણગારવામાં સમજેછે, અને તે પોતાના જંગલી વિચાર પ્રમાણે ઘરને શણગારેછે. આપણી હાજતો થોડી ને સાદી હોવાથી, તથા આપણી ખેસવા ઉઠવાની રીતભાત જૂદી હોવાથી, અંગ્રેજી તરેહનો સામાન આપણા ઘરોમાં ન હોય; તથાપિ આપણે જરૂરનો સામાન, તથા ઘરને શોભા આપે એવો સામાન, ભેગો કરીએ છીએ, ને ગોઠવીએ છીએ. ઘર શણગારવાને કાઠીઆવાડના લોકો માંડ કહે છે, અને માંડ માંડવી કહે, ત્યારે તેનો અર્થ ઘર શણગારવું એવો થાયછે. નવી વહુ આવે, ત્યારે તેને જે ખંડ આપવામાં આવે, તેમાં માંડ મંડાય છે. પોતાની સ્થિતિના પ્રમાણમાં એ માંડ એવી હોયછે, કે લોકો તે જોવા જાયછે. એ વાત ખરી છે, કે તેમાં કેવળ ખુરશીઓ કે બીજા વિલાયતી સામાન ગોઠવાતો નથી, પરંતુ જે ગોઠવાયછે,

તે સર્વ દેશી, સુંદર ને કીમતી હોયછે. ખાનપાન, પહેરવેશ અને ઘરવાખરાના સામાન ઉપરથી માણસના શોખની કીમત થાયછે. શોખ અને સુખને માટે નોકર ચાકરો રાખવામાં આવેછે. આ બધું ન્યાં સુધી આવકના પ્રમાણમાં થાય ત્યાં સુધી સાફ છે. ઘણી વાર આવંક ઘટયા છતાં માણસ ચાલતું ખરચખૂટણુ જારી રાખેછે, અને લપડાક મારી મોં રાતું રાખવા જાયછે. પરંતુ એવું પોલેપોલું ક્યાં સુધી નહીં શકે ? એમ કરવાથી પાસે બે પૈસાની પુંજ રહી હોય, તે પણ ચાલી જાય છે, અને વખતે કરજ કરવાની જરૂર પડેછે. કેટલીક વાર પોતાનો ભલકો ખતાવવાને માણસ બહારનો દમામ વધારે રાખેછે, અને હદ ઉપરાંત ખરચ કરેછે.

ખીજ હેતુની સાથે મોજ શોખની ખાતર માણસો પ્રવાસ કરેછે, અને મોટા શહેરોમાં કે હવા ખાવાનાં સ્થળોએ જાયછે. કુવાના દેડકા પેઠે એકજ સ્થળે પડી રહેવું સાફ નથી. પ્રવાસથી અને હવા ફેર માટે જવાથી ઘણા લાભ થાયછે. વૈતરૂં તો જન્મ પર્યંત વળગેલું છેજ, પરંતુ ન્યારે અવકાશ મળે, ત્યારે તેમાંથી વિરકત થઈ, સારાં સ્થળોએ થોડી મુદત પણ જવાની જરૂર છે. શરીરની તંદુરસ્તી, મનની વિશ્રાન્તિ, અને બુદ્ધિની ખીલવટ મોજ મળહની સાથે મળેછે. પોતાનાં સાધનના પ્રમાણમાં આવી જાતનું સુખ લોગ-વણું જોઈએ, પરંતુ જેઓ સાધન તરફ કે પોતાના કામ ધંધા તરફ પૂરતું ધ્યાન ન આપતાં વારે વારે છટકવાનું કરેછે, તેઓ લાભને બદલે નુકસાનની કમાણી કરેછે, એમ સમજવું.

કેટલીક પ્રજાઓ કે જાતો શોખીન ગણાયછે. યૂરોપમાં ફ્રેન્ચ લોકો શોખીન મનાયછે. પારીસનો ઠાઠમાઠ જોઈનેજ ત્યાંના લોકોના શોખ વિષે પ્રવાસીની ખાત્રી થાયછે. સુસલમાન લોકો સ્વભાવથી શોખી હોયછે. પારસીઓમાં યૂરોપી શોખ વધવા લાગ્યો છે. હિંદુઓમાં દખણી લોક વધારે શોખી છે. ગૂજરાતીઓમાં કેટલીક જાતો શોખીનના વર્ગમાં મૂકાયછે, પરંતુ ખીજ પ્રજાઓને સુકાળે તેમનો શોખ હદમાં હોયછે, જે પ્રજા શોખીન હોય, તે ઘણું કરીને

ઉઠાઉં અને આળસુ હોય, અને તેથી તેની જોઈએ તેવી ઉન્નતિ થતી નથી. ક્રાન્સના લોકોએ જર્મની સાથેની લઠાઈમાં કેવો માર ખાધો, તે વાંચનારના જાણવામાં હશે. મુસલમાનોની એકંદરે હાલ કેવી સ્થિતિ છે, તે આપણે જાણીએ છીએ. પોતાની પાદશાહત શુમાવ્યાને હજી દોઢસો વર્ષ પછી પૂરાં થયાં નથી, તે છતાં તેમનો મોટો ભાગ કંગાલિયત હાલત લોગવેછે “ મજ્બુ” ત્યારે મીર, ને ન મજ્બુ” ત્યારે ફકીર ”, એવી તેમની રહેણી કરણી છે. મહારાષ્ટ્રની પેશવાઈ પરવાર્યોને આશરે એંશી વર્ષ થયાં છતાં એ દેશમાં કેટલી નિર્ધનતા જોવામાં આવેછે ? મોજ શોખમાં મચી રહેનાર અને તે પાછળ ખૂબ ખર્ચ કરનાર પ્રજા અધમ હાલતને પહોંચેછે. આપણે જેમ આપણા શોખ વધારીશું, તેમ તે પાછળ વધારે ખર્ચ કરવું પડશે, અને પૈસા તરફતું નુકસાન થશે. શોખની વસ્તુ નહીં મળે, ત્યારે હેરાનગતિ લોગવવી પડશે. તેની પાછળ મન પરોવાયેલું રહેવાથી કામકાજમાં પૂરતું લક્ષ અપાશે નહીં. શોખ વધારવાથી કેવું પરિણામ આવેછે, તે વિષે એક મારા મિત્રે પોતાના અનુભવની વાર્તા કહી, તે અંગ્રેજી શોખ ધરાવનારને દાખલા રૂપ થઈ પડશે.

તે મિત્ર પદ્મી મેળવ્યા પછી નોકરીમાં દાખલ થયો. શરૂઆતમાં તેની નેમણુક સાધારણ પગાર ઉપર થઈ. પોતાની સ્થિતિને છાજે એવા ભાડાથી એક ઘર પોતાને રહેવા માટે રાખ્યું. નજીકમાં એક પરગામી શ્રીમંત મિત્રનો ખંગલો હતો, તેમાં કેટલાક નકશીવાળા કોચ પડેલા હતા, તેમાંથી એ કોચ વાપરવા સાડ તેણે માગી આણ્યા. કોચ ઉત્તમ જાતના હતા, પણ તેના પરતું મહેલું કપડું ફાટી ગયેલું હતું, તેથી તેને ફરીથી મઢાવવા પડ્યા. જે ખંડમાં કોચ મૂક્યા, તે ખંડમાં કંઈ પાથરેલું ન હોવાથી કોચની ગોઠવણ સારી ન દેખાઈ, તેથી લોંચે પાથરવા માટે તેને શેતરંજી લાવવી પડી. પ્રથમ તેણે જાજમ લાવવાનો વિચાર કર્યો, પણ ખારવાની ઝાંખા રંગની જાજમ કોચને શોભશે નહીં, એમ લાગ્યું. શેતરંજી પાથર્યા પછી એકાદ ખુરશીની તથા એક ગોળ ચે-

જની જરૂર જણાઈ. આ બધું લાવીને મૂકવામાં આવે, તો પછી તે ખંડમાં લાકડાની દીવી અને દીવેલનું કેડિયું શોભવાનું નહીં. વળી આવી જાતનો સરસામાન રોજ સાફ રાખવા માટે એક ચાકરની જરૂર પડવાની. આ સર્વનો વિચાર કર્યા પછી તે ગભરાયો, અને સમજ્યો, કે માગી આણેલા કોચ મને ગળ ઉપરાંત ખરચમાં ના-ખશે. તે બંને કોચ પાછા બંગલે મૂકી આવ્યો.

પ્રકરણ ૫ મું.

જમાણવાર.

કમાઈ કમાઈને લંડાર ભરવાથી માણસના મનનું સમાધાન થતું નથી. અહોરાત મહેનત કરીને પૈસા મેળવવાનું પ્રયોજન શું? પોતાના કુટુંબના પોષણ માટે અને પોતાની આબરૂ જેથી વધે તેમાં ખરચવા સાફ પૈસા પેદા કરવામાં આવેછે. પોતાના અને પોતાના કુટુંબના ઉદર નિર્વાહ માટે પૈસા મેળવવા, એ હરેક માણસની ફરજ છે, અને યથાશક્તિ સર્વ કોઈ અદા કરેછે. પોતાની કમાણી જો આ કામ પૂરતીજ હોય, તો માણસ બીજાં કાર્યોમાં ખરચ કરી આબરૂ મેળવવાનો વિચાર બાબુએ મૂકેછે; અગર જો તે બાબુએ ન મૂકે, તો મૂખાઈ કરેછે, એમ સમજવું. જેમની કમાણી વધારે હોય, તે પોતાની સમજ પ્રમાણે અને પોતાની શક્તિના પ્રમાણમાં આબરૂ અથવા શોભા મેળવવાનાં કાર્ય કરેછે. એ કાર્ય જ્યાં સુધી પોતાની ખુશીથી, અને પોતાની ઈચ્છામાં આવે તે પ્રમાણે કરવાનાં હોય, ત્યાં સુધી તેમાં વાંધા સરખું કાંઈ નથી; પરંતુ જ્યારે તે કરવાની ફરજ પડે, પોતાની ઈચ્છા ન છતાં કરવાં પડે, અથવા પોતાની શક્તિ કરતાં વધારે ખરચ તે માટે કરવું પડે, ત્યારે તે વાંધાભરેલાં ગણાય.

માણસને જેમ એકલા રહેવું ગમતું નથી, તેમ તેને એકલા જમવું પણ ગમતું નથી. જે માણસ સાથે જમનાર હોય, તો તેને આનંદ થાયછે. લાઈબંધ દોસ્તો ને સગાંવહાલાં સાથે જમનાર હોય,

તો વિશેષ આનંદ થાયછે; માટે અમુક પ્રસંગે તેમને આમંત્રણ કરી જમવા તેડવામાં આવેછે. નાત એ સગાંવહાલાં, ભાઈબંધ દોસ્તદાર અને ઓળખીતાનો સમુદાયછે, તેથી ખાસ પ્રસંગે આખી નાત નોતરવામાં આવે છે. નાતને જમાડવી, તેને જ્ઞાતિભોજન, નાતવરો કે વરો કહેછે. કોઈવાર તેને જમણુવાર કહેવામાં આવે છે, પરંતુ તે સામાન્ય શબ્દ છે, અને નાત શિવાય ખીજા સમુહને પણ તે લગાડવામાં આવેછે. વાણીઆમાં નાતથી મોટી જમણુવાર કરવી હોય, ત્યારે મહાજન, કંઠીબંધા ને શ્રાવકમાં નોકારશી કરેછે. બ્રાહ્મણોમાં ચોરાશી થાયછે. કોઈ પોતાની નાતના અમુક પ્રદેશના લોકોને કે સર્વ પ્રદેશના લોકોને તેડેછે: જેમકે હુઆણા મહીરેવા કરેછે, ત્યારે મહી અને નર્મદા નદીની વચ્ચેના પ્રદેશમાં રહેનારા હુઆણાને તેડવામાં આવેછે. કોઈ શ્રીમાન પોતાની નાતના લોકો જ્યાં જ્યાં રહેતા હોય, ત્યાં ત્યાં નાતો જમાડે છે. કોઈ વેપારી ચોટાં જમાડે છે, અને કોઈ શ્રીમાન ઝાંપે ચોખા મૂકી આણું ગામ જમાડેછે.

શુભ પ્રસંગે લોકો જમવા જમાડવાનો લ્હાવો લે, અને ખીજાં ખરચ કરીને નાત જાતમાં રૂઠું જીવે, એ ચઢાવા લાયકછે. જમણુવારો ચાલે છે, ત્યારે લોકોને કેટલો આનંદ થાયછે? ગામ પરગામથી લોકો ઘેર આવેછે, કામકાજથી થોડા વિરક્ત થાયછે, કપડાં લત્તાં અને દરદાગીનાવડે શરીર શોભાવેછે, વરઘોડા ભિજલસો વગેરેમાં સામેલ થાયછે, ઉંચાં ઉંચાં જમણુ જમીને આનંદ પામે છે, અને ગપાટા સપાટામાં વખત ગાળી સંસારનાં સુખ ભોગવેછે. આપણે અહીં વિનોદની અને વાતચિતની સુખ્ય બાબત કહીએ, તો તે સાંસારિકછે; કેમકે ધર્મની કોઈને દરકાર નથી, અને રાજકીય બાબતની કોઈને પરવા નથી.

જમાડવાના પ્રસંગ અનેક છે. શ્રાદ્ધ સમયરી વગેરે ટાંકણે પોતાના પરવાર પ્રમાણે લોકો વાપરેછે; શ્રાવણ માસમાં કે અધિક માસમાં કોઈ વૃત્ત ઉજવીને, શ્રાવકો ઉજમણું કરીને, કે કોઈ વાસ્તુ કરીને બ્રાહ્મણ તથા સગાંવહાલાંને જમાડેછે; જાત્રાએ જઈ આવ્યા

પછી ગંગાપૂજન વગેરે કરીને પોતાની શુભશ પ્રમાણે આદ્યજ્ઞો વગેરેને જમણુ આપેછે; છોકરાંનાં બાળાંબળીઆંને મુંડન કરાવીને, કે તેમની બાધા ઉતારાવીને બ્રહ્મલોજન કરાવેછે; જનોઇ, સુનતા, કે લિસમિદલાને ટાણે જમણુવાર કરેછે; લગ્નને ટાંકણે નોતર જમાડે છે, અને ઢાળવ્યવહાર, જ્ઞાતિલોજન, કે તેથી પણ વધારે વિસ્તારની જમણુવારો કરેછે; અધરણી આવે ત્યારે ઢાળવ્યવહાર કે જ્ઞાતિ લોજન આપેછે; મરણને સમયે દશા બવડાવે છે, એક કે વધારે વરા કરેછે, માશિયા કરેછે, વર્ષા, છમાશી ઉપર વધારે વાવરેછે, કે નાત જમાડે છે; વળી આ સમયે કોઇક આદ્યજ્ઞોની ચોરાશી પણુ કરેછે. બ્રહ્મલોજન ધર્મ નિમિત્તે થાયછે, અને તેની સાથે સગાંવહાલાંને જમવાનું મળેછે. આ ઉપરથી જોવામાં આવશે, કે જમાડવાના પ્રસંગ ઘણા આવેછે, અને તે પાછળ ઘણું ખર્ચ થાયછે; એ માટે તેમાં ઘટાડો થવાની ઘણી જરૂર છે.

જેમની પાસે મળલક પૈસા છે, તે પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે ગમે તેટલું ખર્ચ કરે; તેમાં વાંધો લેવાનું થોડું છે. જેમને ઘેર છપન ઉપર ભુંગળો વાગેછે, એવા અમેરિકાના ધનાઢ્ય લોકોએ લગ્ન પ્રસંગે દશ લાખ અને તેથી વધારે ખર્ચ કર્યાના દાખલા છે. વડોદરાના દિવાન વેણીરામભાઈએ આપું વડોદર જમાડ્યું હતું, એટલુંજ નહીં, પણ શહેરનાં જનાવરો બૂખ્યાં ન રહે, માટે ફૂતરાં, ગાય, ભેંસો વગેરેને માટે પણ કંસાર બફાવ્યો હતો ! કેટલાક શ્રીમંત લોકો ટાણે ટાણે ગામ કે મહાજન કે કંઠીબંધા જમાડેછે. શુભાશુભ પ્રસંગે રાજા રજવાડા લાખો રૂપીઆ ખર્ચી નાખેછે. પરંતુ હરેક વાત હદમાં સારી લાગેછે. મોટાનો એપ નાનાને લાગે છે, અને તેમને તણાઈ મરવું પડેછે. “લાંબાની વાતે દૂંકો જાય, તો મરે નહીં તો માંદો થાય”, એ કહેવત પ્રમાણે ગળ ઉપરાંત ખર્ચ કરનારાની વલે થાય છે.

પૂર્વે, જમણુવારનો ચાલ ઐચ્છિક હોવો જોઈએ. અમુક પ્રસંગે નાતવરા કરવાજ જોઈએ, એવો લેખી કાયદો કોઈ નાતમાં

હોય, એમ જણાતું નથી; એમ છતાં હાલ ઘણીખરી નાતોમાં અમુક અવસરે જમણુવાર કરવાની ફરજ મનાય છે. કેઈ જમણુવાર ન કરે, તો નાત તેને પૂછી શકતી નથી, કે તેને તે માટે ઘણું કરીને સજા કરી શકતી નથી. એ ઉપરથીજ ધારાનો અભાવ છે, એમ સમજાય છે. તો પણ દરેક વ્યક્તિ નાતમાં એવો ધારો છે, એમ કહે છે, અને એ મનાએલા ધારાને, કે રૂઢીને જે ન અનુસરે, તેની લોકો વાતો કરે છે, કે નિંદા કરે છે. લોકાપવાદથી લોકો એટલા હરે છે, કે તેઓ પોતાની શક્તિ ન છતાં પણ પતંગીઆ થઈ પડે છે.

નાતની રૂઢી ઉપરાંત લોકો પોતાના કુટુંબના કે આપદાદાના ચાલને અનુસરવા ચત્ન કરે છે. મારા પિતરાઈએ અમુક જાતનો વરો અમુક પ્રસંગે કર્યો, માટે તેવે પ્રસંગે મારે પણ તેવો અથવા તેથી ચઢીઆતો વરો કરવો જોઈએ. પિતરાઈ કરતાં પોતાની સ્થિતિ હલકી હોય, તો પણ આવી નુકસાનકારી સ્પર્ધા લોકો રાખે છે. આપદાદાએ મોટા મોટા વરા કર્યા હતા, તેમનું નામ અને આખરૂ જાળવવા માટે તેમના પગરખામાં પગ ઘાલવોજ જોઈએ. આપદાદાની પાસે ઘણા પૈસા હોવાથી તેમણે કદાચ “ અંપે અંપે આલકો નાખી હોય ”, કે ગામની ભાગોળ સુધી માંડવા રચ્યા હોય, પરંતુ આપણે આપણી સ્થિતિનો વિચાર કરવો જોઈએ. ઘરમાં “ હલ્લાં કુસ્તી કરતાં હશે ”, તો આપદાદાની આખરૂ કેમ જાળવી શકાશે ? મમતના માયાં લોકો આવાં ખરચ કરવા સાડું આપદાદાએ સંપાડેલાં વતન, ઘરખાર, દરદાગીના વગેરે જોઈ બેસે છે. એથી આપદાદાનું નામ રૂબે કે તરે, તેનો કોઈ વિચાર કરતું નથી.

નાતવરાથી જેમ આખરૂ વધે છે, તેમ ફૂળ જળવાઈ રહે છે, કે વધે છે, એવી સમજથી લોકો ઘણી વાર તણાઈ મરે છે. માથે આવેલા વરા નહીં કરીએ, તો નાત જાતમાં હોહા થશે, અને ફૂળને બટ્ટો લાગશે, માટે તે હરેક રીતે કરવા જોઈએ. સાડું ખરચ કરનારાના છોકરા ઘોડીઆમાંથી ઝડપાય છે, કેમકે તેણે ઉચાં ને મોટાં જમણુ કરીને નાતમાં પોતાનો શિક્ષો વધાર્યો હોય છે. શિક્ષો વધા-

રવામાં શક્તિનો વિચાર થતો નથી, એ દિલગીરીની વાત છે; કેમકે જો ઘરમાં “ હનુમાન હડિયો કાઢતા હશે, ને ભૂત ભુરકા મારતા હશે ”, તો ખોટા શિક્ષકની માફક એ શિક્ષકનો ચળકાટ થોડી સુદૃઢ રહેશે, અને આખરે તેમાંથી તાંબુ નીકળી આવશે !

ચાલતા રિવાજથી વિરુદ્ધ વર્તન કરવાની હિંમત વ્યક્તિથી એકાએક થઈ શકતી નથી. જેઓ વચલા વાંધાના કે ગરીબ હોય, તેમનાથી એવાં પગલાં ભરી શકાતાં નથી, કેમકે તેઓની નિંદા વધારે થાય છે, અને વખતે તેમને સહન પણ કરવું પડે છે. મોટા અને શક્તિવાન લોકો પહેલ કરે, તો તેમને કોઈ પૂછે નહીં, કિંવા તેમને કોઈ નુકસાન કરી ન શકે. એવા લોકોનો દાખલો તેમનાથી ઉતરતી સ્થિતિના લોકો ખુશીથી લેશે. નાતના મોટા ભાગના લોકોની ખાતર મોટા લોકોએ જમણુવાર અને બીજા ખરચ કમી કરવાની પહેલ કરવી જોઈએ.

જમણાદિ ખરચ કમી કરવાનો સૌથી સારો માર્ગ નાતના પોતાના હાથમાં છે. રૂઢી વિરુદ્ધ વર્તવાથી વ્યક્તિને કંઈ ને કંઈ ખમવાની બીક રહે છે, તેથી પોતાની ઇચ્છા છતાં પણ તે કંઈ કરી શકતી નથી. આવા વિચાર નાત સમસ્ત મળીને કરે, અને ઠરાવ નાતશાહી થાય, તો તેનો અમલ સૌ કરે. આમ કરવાથી દરેક વ્યક્તિને લાભ થાય, અને નાત સમસ્તને તરવાનો વારો આવે. વેપાર રોજગાર કમી થતા જાય છે, વર્ષ વર્ષને ખાતાં આવે છે, અને નોકરી ચાકરીમાં માલ રહ્યો નથી. સ્થિતિ આવી છતાં, ખરચ તો વધ્યાજ કરે છે. આવક કરતાં જાવકના નળ મોટા હોય, તો કૂવા તળાવ તો થું, પણ નદીઓ સરખીએ સૂકાય જાય. આ વાતનો વિચાર નાતના લોકોને થતો નથી, એ નવાઈ સરખું છે. કોઈને શંકા થશે, કે ખરચ વધે છે શી રીતે ? મોંઘવારીને લીધે ખરચ વધે, એ વાત તો સ્પષ્ટ છે. પહેલાં કોળી લીલ વગેરે હલકી વર્ણના લોકો મગ-ધાન્ય કે ખીચડીનું જમણુ કરતા, તેઓ હવે કંસાર ને ચૂરમાં કરે છે. ફણખી લોકો લુલિયું કરતા, એટલે માણુ લોટમાં ખજોર પાંચ શેર

ધી નાખીને બાફતા, અને તેને બેતાળું, પિસ્તાળું એવાં મોટાં નામ આપતા. ઘઉંની સુંવાળીઓ કરી તે ઉપર લોટમાં થોડી ખાંડ ભેળવીને મૂકતા, અને તેને ખાનું ને ખાંડ કહેતા ! એજ કણુખીઓ હવે ઉપર ધીનાં ને ખાંડ શાકરનાં જમણુ કરતા થયાછે. ગામડાંમાં ને કસ્બાઓમાં ઉપર ધીનું કે “ વાળેલું ” જમણુ કરી એકાદ શાકથી ચલાવી લેતા; ત્યાં શહેરી જમણુ ને કોડીબંધ શાક ભજીયાં થવા લાગ્યાં છે. ગામમાં જોઈએ તેટલાં કે ચઢિઆતાં શાક ન મળે, તો આગગાડી મારફતે વડોદરા, અમદાવાદ, સુરત, મુંબઈ વગેરે ઠેકાણેથી કાગળ લખીને કે તાર કરીને મંગાવવામાં આવેછે ! જે નાત પહેલાં ખસેં રૂપીએ થતી, તેની પાછળ મોંઘવારીને લીધે છસેં અને ચઢતી જાતના જમણુને લીધે એક હજાર રૂપીઆ ખરચ થાયછે; એટલે પહેલાંના કરતાં પાંચ ગણું ખરચ વધ્યું છે. જમણુવારનું ખરચ વધવાનાં બીજાં પણ કારણો છે. પહેલાં નાતના લોકો હાથ-હાથ રસોઈ કરી લેતા, અને હવે રસોઈઆની મંડળીઓ (કંપનીઓ) જામવાથી એ કામ પૈસા ખરચીને કરાવવું પડે છે. વરાને માટે લોટ જોઈએ, તે પહેલાં ઢાળ વ્યવહારનાં કે નાતનાં ખેરાં ઢળી આપતાં. હાલ જ્યાં સંચા ચાલે છે, ત્યાં તૈયાર લોટ લાવેછે, ને બીજે ઠેકાણે તે વેચાથી ઢળાવેછે. પહેલાં સગાંવહાલાંનાં ખેરાં નાતને માટે ભાત જોઈએ, તેને સાફ ડાંગેર ખાંડી આપતાં, અને હાલ ડાંગેર વેચાથી ખંડાવે છે, કે બજારમાંથી તૈયાર ચોખા લાવેછે. પહેલાં નાતના લાયકા નવમા સુધી ખેસણે આવે, ત્યારે તેઓ નાતને માટે પત્રાળાં શીવી આપતા, અને લોકો નાના મોટા એક પત્રાળાથી ચલાવી લેતા. હાલ પત્રાળાં વેચાતી લાવવાં પડેછે, અને તે મોટાં ને ઘણાં વપરાય છે. પહેલાં નાતમાં છાંડીયાની બધી ચાલતી, અને હાલ છાંડવાથી ગિગાડ ઘણો થાયછે. કોઈ પ્રશ્ન કરશે, કે જો કમાઈ ઘટી હોય, અને ખરચ ઘણું વધ્યું હોય, તો લોકો ઉંચાં જમણુ કરીજ કેમ શકે ? કમાઈ ઘટી છે, અને ખરચ વધ્યું છે, એ બંને વાતની ખાત્રી તપાસ કરવાથી થશે. બાપદાદએ વારસામાં મૂકેલા પૈસા ખરચમાં તણાય છે, અને એ રીતે દેશનું ધન કમી થાયછે.

પૈસા ખૂટે છે, ત્યારે લોક વતનવાડી, ધરખાર, દરદાગીના ઘરેણું મૂકે છે, કે વેચેછે. જ્યાં સુધી કોઈ ધીરનાર મળે છે, ત્યાં સુધી કરજ કરીને પણ વરા કરેછે. વરા કરવાની ખાતર લોકો પેટે પાટા બાંધે છે; એટલે ખાવાપીવામાં એટલી કસર કરેછે, કે જેથી તેમનાં બાળ બચ્ચાંની તાંદુરસ્તીને નુકસાન થાય છે, અને સુખ શુ, તે તેઓ સમજતા નથી. ખરી વાત છે, કે આવી હાલત લાંબી મુદત કે હમેશાં નહીં શકે નહીં. પૈસા ખૂટશે, વતન અને ધરખાર વેચાઈ જશે, દરદાગીના ભોર મૂકાશે, કરજમાં હુબી જવાશે, અને આખરે જે વાર્થું નથી થતું, તે હાર્થું કરવું પડશે. હમણાં હમણાં કેટલાં દેવાળાં નીકળેછે, કેટલા ધરખાર વગરના થઈ જાયછે, અને કેટલાને દુઃખના માર્યા દેશ તથા વિદેશમાં જવું પડેછે ? એજ આપણા લોકોની હાલની હાલત બતાવી આપેછે.

“ આપણું ખારસું ને જૈરીની અધરણી એ ફરી ફરીને આવતાં નથી ”, માટે તે ટાંકણે ગમે તેમ કરીને પણ ખર્ચ કરવું જ નોંધ્યે, એવી લોકોની સમજ છે. ખારમાને માટે દિકરો હરેક રીતે પૈસા મેળવેછે. અધરણીને માટે જૈરી પોતાના વહાલા દાગીના અને “ સ્ત્રી ધન ”ના પૈસા આપવા તૈયાર થાયછે. જો ધણી ન માને તો તે રૂશણાં લેછે, અને કંકાસ કરેછે. આપના ખારમાને માટે ચતન કરતાં પણ જો પૈસા ન મળે, તો નજીકનાં સગાં તેને પૈસા ધીરવા કે મફત આપવા ઉભાં થાયછે; કેમકે જો ખારસું રચળે, તો કુટુંબની ફજેતી થાય, અને નાતમાં મોં કાઢીને બોલવાનો વારો ન આવે. ધણી મરી જાય, અને વિધવાને નિર્વાહનાં પૂરાં સાધન પણ તેણે મૂક્યાં ન હોય, તોપણ તેનો પાછળ વરો કરવો જ નોંધ્યે. ધણીના શોકથી સ્ત્રી બિચારી શોકાઈ જતી હોય, રોદ્ધાઈથી તે અધમોઈ થઈ ગઈ હોય, ગામમાં ઘર કે સીમમાં ખેતર સરખું પણ હોય નહીં, તે છતાં તેને નાત વરાને માટે ત્રેવડ કરવી પડે, એ કેટલું વિપરીત લાગેછે ?

શુભ પ્રસંગે જમણુ શોભે, પણ અશુભ પ્રસંગે જમણુ સંભવે

પણ કેમ ? મરણુ ગ્રાહ્યગ્રાહ્યનું થયું હોય, અને ઘરમાં લોહીની છોળો વહેતી હોય, તેને ઘર બોડું માથું કરી જમવા બેસવાનું ગમે પણ કેમ ? શું એ નિર્દય ને કરાઈના જેવું કામ નથી ? પ્રેતાન્ન ખાવાની શાસ્ત્રથી છૂટ નથી; મરણુ પાછળ નાતો જમાડવાનું શાસ્ત્રમાં હતું નથી; આપણી વિવેકબુદ્ધિ એ કૃત્યને સારું ગણે નહીં; તેમ છતાં એ હુદ્દ આલ આપણે તણ શક્તા નથી, એ આપણી કેટલી નિર્જાળતા બતાવેછે ? જે દહાડે દશમું કુટાતું હોય, તે દહાડે નાની નાત કે હાળવ્યવહારના લોક જમવા જાયછે. અગિયારમે બારમે ઘરનાં સૂતકી છતાં નાતવાળા તેમનું જમે છે. સૂતકીને અડીએ તો અલડાઈએ, પણ તેના ઘરના ને તેનાથી સ્પર્શાએલાં લાડુ જમવામાં બાધ ન લાઈએ, એ કેવો ન્યાય ! લોકો સૂતકીનું ખાઈને પછી નાહી આવેછે, એટલે તેઓ પાક ધવા એમ સમજે છે; પરંતુ અન્ન જઈ પેટમાં પડેછે, અને નાદાથી પેટની અંદરની શુદ્ધિ થવાની નથી. એવી નાતો મોટી ઉમ્મરના કે બાળાએ જઈ આવેલા કેટલાક જમતા નથી, એથીજ શાળીત થાયછે, કે એ નાતો વર્જવા યોગ્ય છે.

કેટલીક નાતોમાં લગ્ન કરતાં પણ મરણુ પ્રસંગે વધારે ખર્ચ કરવું પડેછે. મરનાર વાડીવિસ્તાર મૂકીને વૃદ્ધ વયે મરી ગયો હોય, અને તેની હાલત ખરાબ ન હોય, તો તેની પાછળ સારું ખર્ચ થવાની લોકો આશા રાખેછે. “સો વર્યે સાખ પડી, તે છોકરાંને ખાવા જડી”, એમ તેઓ બોલેછે. દીર્ઘ આયુષ્ય લોગવ્યા પછી કેઈ મરણુ પામે, તો તેને માટે વધારે દિલગીરીનું કારણ નથી, તથાપિ તે કંઈ આનંદનો સમય ન ગણાય. સો વર્યે મરે, તોપણ માણસ લાગ્યું છે, કંઈ લાકડું લાગ્યું નથી; તેથી તેની પાછળ કંઈ આનંદ ઉત્સવ ન થાય. વળી આપણે અહીં ઘરડાં પાછળજ નાત વરા કરવા, એવું કયાં છે ? ગમે તેટલી વયે અને ગમે તે સ્થિતિમાં કેઈ મરણુ પામે, તોપણ તેની પાછળ જમાડવાની ફરજ તો ખરીજ. દાટવા લાયક નાની ઉમ્મરનું બાળક કે બાળવા લાયક પણ પરણ્યા વગરનું છોકરું મરી જાય, તેની પાછળ ચોથીઉં-કંટવાં-કુંઆરડાં

કરવાં પડેછે, એટલે છોકરાંની નાત જમાડવી પડેછે (કેટલાંક શહે-
રોમાં ચોથીઠિ ન કરતાં નિશાળના છોકરાંને દૂધ પાયછે, કે તેમને
ખડીઆ વહેંચેછે, તે ચોથીઆ કરતાં સારો રિવાજ છે). જેને
હાટયું હોય, તેવા બાળક પાછળ દૂધ ભાતનું ચોથીઠિ કરેછે. દૂધમાં
પાણી ઝીકવામાં આવેછે, તે ખાઈને વખતે છોકરાં માંઢાં પડેછે. જેને
ખાટયું હોય, તેવા છોકરા પાછળ શીરો, લાડુ કે સુખડી કરવામાં
આવેછે, અને કેટલીક નાતમાં તો તે જમવા મોટી ઉમ્મરના પણ
જાયછે ! છોકરું પરણ્યું, એટલે તે જાણે પુખ્ત ઉમ્મરનું માણસ
ખન્યું હોય, એમ માની તેની પાછળ જ્ઞાતિભોજન કરવાનો
ત્રાસદાયક રિવાજ છે. દશ વર્ષનો છોકરો મરી જાય, અને આઠ
વર્ષની વહુ રાંડે, તોપણ તેની પાછળ નાત જમે, અને મોટી
ઉમ્મરનાં માણસ જમવા જાય, એ કેટલું નીચ અને નિદ્ય છે ?
કેટલીક સમજી નાતોમાં એવો રિવાજ છે, કે મરનારની જેટલી
વય હોય તે કરતાં વધારે વયનું માણસ તેનો વરો જમવા ન જાય.
એના કરતાં પણ સારો માર્ગ એ છે, કે મુઆ પાછળ નાત વરા
ખંધજ કરવા.

સીમંત અને વારતુનું ખાવાની શાસ્ત્રમાં મના છે, તે છતાં તેનો
ખાધ કેાઈ સમજીજ લેછે. સીમંતની નાત કરવાનો રિવાજ ઘણામાં
છે. સીમંત એકજ વાર આવેછે, માટે તે પાછળ જો વરો ન
થાય, તો પોતાની આખરૂ જાય, એમ સમજી સ્ત્રીઓ હઠ લઈને પણ
વરો કરાવે છે. હાથ પહોંચતો ન હોય, તો કરજ કરીને, કે સ્થાવર
જંગમ મિલકત વેચી સાટીને, પણ સીમંતની નાત સાફ પૈસા મેળ-
વવા જોઈએ. જનોઈ ની નાત કેટલાક જમાડેછે, અને કેટલાક
પોતાની સંપત્તિ પ્રમાણે ઓછું વધારે વાવરેછે, પરંતુ દરેક જણને
તે માટે કેટલુંક ખર્ચ કરવું પડે છે. ઉપવિત આપતી વખતે
જમણવાર કરવાનું કયા શાસ્ત્રમાં છે ?

લગ્ન એ સૌથી મોટો, આનંદનો ને ધામધુમનો પ્રસંગ ગણા-
યછે, તે સમયે સર્વ દેશોમાં અનેક રીતે નાણાં ખર્ચવામાં આવેછે,

પરંતુ આપણા દેશની પેઠે એક પંકિતએ સેંકડો હબરો માણસોને પોતાની ગમે તેવી સ્થિતિ હોય, તોપણ જમાડવાની ફરજ કે ઘેલાઈ બીજા દેશમાં સામાન્ય નથી. કેટલીક નાતોમાં જ્યેષ્ઠ પુત્રી કે પુત્ર પાછળ વરો કરવાની ફરજ મનાયછે. બીજાં છોકરાં પાછળ નાત કરવી, કે સગાં જમાડવાં, તે ઘરઘણીની મરજી ઉપર છે; એમ છતાં પણ કેટલાક તણાઈ મરીને બીજા છોકરાંના લગ્ન વખતે નાતો જમાડવા ઉભા થાયછે. અવસર આવે, ત્યારે પુલણુણ થવું, અને પોતાની સ્થિતિ ધ્યાનમાં ન લેવી, એ અવિચારતું કામ છે. બે ઘડીની નિંદાથી ડરીને, કે બે ઘડીની પ્રશંસાથી લોભાઈને, લાંબી મુદતને માટે, કે હમેશને માટે, દુઃખી થવું એ ડહાપણ ભરેલું ન કહેવાય. કેટલીક નાતોમાં આવે ટાણે વરો કરવાની ફરજ ન છતાં પણ કોઈ કોઈ પ્રતંગીઆની પેઠે કૂદી પડેછે, અને બીજાઓને ખોટો ઠાપલો આપેછે. કોઈ કોઈ એવા નીકળેછે, કે અસુક વરો કરવાનો નાતે પ્રતિબંધ કયાં છતાં તે કરેછે, અને નાતનો બંધ તોડેછે. પોતે જથાવાળો હોય, તો નિયમના ઉલ્લંઘન માટે નાતથી તેને સજા થઈ શકતી નથી. એકે રિવાજ તોડ્યો, તેનો ઠાપલો બીજા લેછે, અને કેટલીક નાતોનો બંધ તૂટી જાયછે.

કેટલાંક શહેરોમાં અને કેટલીક નાતોમાં જમણુવારની ફરજ સમજવામાં આવતી નથી. બાપતું બારસું રખડે, તેની કોઈ પરવા કરતું નથી. સીમંતની નાત ન થાય, તોપણ હરકત લેવાતી નથી. પોતાની હાલત સારી ન હોય, તો જ્યારે હાલત સારી થાય, ત્યારે રહેલો વરો કરેછે. કોઈ કોઈ વાર પાંચ પચીસ વર્ષ વીત્યા પછી વરો થાયછે, અને કોઈ વાર રહ્યા હોય, તે બિલકુલ થતા પણ નથી. કોને ઘેર કયો વરો બાકી છે, તેની કોઈનોંધ રાખતું નથી, કે તેની કોઈ ટીકા પણ કરતું નથી. ગામડામાં ને કસ્બાઓમાં આથી ઉલટો પ્રકાર જોવામાં આવેછે. કંઈ ખાસ કારણે કોઈની નાત રહી ગઈ હોય, તો નાતના લોકો વારેવારે તેના મેં ઉપર કે તેનાં સગાંવડા-લાંને કહી બતાવેછે. દક્ષણી લોકોમાં પાંચ પત્રાળીએ પણ લગ્ન થઈ શકે, એમ કહેવાયછે. તેમનામાં જ્ઞાતિલોજનનો રિવાજ નથી.

પૈસાદાર લોકો ગમે તેટલાં માણસ નોતરે, એ વાત જૂદી છે, પરંતુ એણું ખરચ કરવું હોય, તો સારી સ્થિતિના માણસ પણ ગમે તે ગામે જઈ લગ્ન કરી આવેછે. આ રીતિ સ્તુતિપાત્ર અને અનુકરણ કરવા જેવી છે. ગૂજરાતના લોકોને તો ગમે ત્યાં રહેતા હોય, અને ત્યાં લગ્ન કરવાની સોઈ હોય, તો પણ લગ્નાદિ પ્રસંગ ઉપર પોતાને વતન આવવું જોઈએ, અને પોતાની નાત જમાડવીજ જોઈએ. જમાડવાની સાથે એથી બીજી પણ ઘણી હરકતો દેશાવરી લોકોને લોગવવી પડેછે.

કેટલીક વાર લોકો કહેછે, કે ખાવું ખવડાવું, એ તો ઉછીના વ્યવહાર છે. આપણે અખોટિયાં ને દરદાગીના પહેરીને બીજાને ઘેર હક તરીકે પાટલો માંડીએ, તો આપણે ઘેર અવસર આવે, ત્યારે બીજાને જમાડવાની આપણી ફરજ છે. આ વાતમાં દેખીતી કંઈ સત્યતા છે, પરંતુ એને આગળ લંબાવીએ, તો જેવું જમણુ આપણને બીજા જમાડે, તેવું જ જમણુ આપણે તેને આપવાની પણ ફરજ છે. જો આપણે હલકું જમણુ કરીએ, તો ઉછીના વ્યવહાર ખરાખર વળી ન રહે. નાતમાં બધા સરખી સ્થિતિના હોય, તોજ ઉછીના વ્યવહાર તેઓ ખરાખર વાળી શકે. ગરીબ અને તવંગર જ્યાં સુધી એકજ નાતમાં હશે, ત્યાં સુધી સર્વ વ્યક્તિઓ સરખી રીતે ખરચ કરી શકવાની નથી. વાળી ખાળીને હિસાબ સમજવાની ફરજ કોઈ નાત સમજતી નથી. ઘણી વાર લોકો કહેછે, કે નાત કોઈને ખાસણે બેઠી નથી. જમણુવાર એ નાતને તો માત્ર એક દિવસનું વાળું છે. આવા કથનનો લાભ લે તો કેવું સાફ ?

જમણુવારના લાભ લોકો કેવા બતાવેછે, તે જોઈએ. જ્યાં નાતનો જથ્થો મોટો હોય, ત્યાં લોકોને વર્ષમાં પાંચ સાત મહીના જમવાનું પરવડેછે, એટલે તેમનું વાર્ષિક ખરચ ઘણું કમી થાયછે. આ લાભ બતાવતી વખતે લોકો “ ઉછીના વ્યવહાર ” ની વાત જૂલી જાયછે. પોતાને ઘેર વરો આવશે, ત્યારે કેટલું ખરચ થશે, તેનો વિચાર તેઓ કરતાં નથી. જે નાતમાં પાંચ સાત માસ ખાવાનું મળે, તે નાત જમાડવી પડે, તો સાધારણ પક્ષે પાંચસે રૂપીઆ

અરથ લાગે. જે માણસ વિસ્તારી હોય, તેને ત્યાં દર ત્રણ ચાર વર્ષે એક નાત આવે, તેથી તેનું વાર્ષિક અરથ આશરે દોઢસો રૂપીઆ પડે. પાંચ સાત મહીના જમવાનું મળવાથી દોઢ સો કરતાં ઓછું અરથ થાય, ત્યાં સુધી તેમાં લાલ નથી, એ સ્પષ્ટ છે. ગરીબ સ્થિતિના લોકો, જેઓ પોતાનું ગુજરાન દોઢસો ખસે રૂપીઆમાં ચલાવતા હોય, તેમને તો આથી ખોટ છે, એમ સમજવું. ચઢતી સ્થિતિના લોકોને ચઢતી જાતનો વરો કરવો પડે, તેથી તેમને પાંચસે કરતાં વધારે અરથ પડે; અને પારકે ઘેર જમવાથી તેમને માત્ર વાળું જેટલોજ ઉગારો પડે, કેમકે તે ગરીબની પેઠે ટકેટક ખેંચી કાઢી ન શકે. તેથી તેમને પણ જમણવારથી લાલને બદલે તુકસાન છે. જેઓ નમારમુંડા છે, કિંવા ગરીબ સ્થિતિની વિધવાઓ છે, અથવા જેમને નાતવરા કરવાના પ્રસંગજ આવનાર નથી, તેમને પારકે ઘેર જમવાનું મળવાથી લાલ છે ખરો, પરંતુ નાતમાં એવા ઇસમોની સંખ્યા બહુ થોડી હોયછે. ગરીબ ગુરખાને મહત આપવાની ગોઠવણ નાત તરફથી સહેજ થઈ શકે એવી છે, માટે તેમના થોડાં લાલની ખાતર આખી નાતે સોસવું, એ ધરાળાર નથી.

નાતના ફાયદા બતાવવા માટે કેટલીકવાર જણાવવામાં આવે છે, કે લોકો પોતાને ઘેર સારું જમણું કરી શકતા નથી, તેથી નાતોમાં સારાં સારાં જમણું જમવાનો તેમને લાલ મળેછે. પકવાન્ન અને તરેહ તરેહનાં શાક ભજીયાં ઘેર કરીને ખવાય નહીં; કદાપિ કરે, તોપણ ઉદાર મનથી સરસામાન વપરાય નહીં, તેથી નાતના જેવી સરસ રસોઈ થઈ શકે નહીં. જેમને ઓછું પાતળું ખાઈને દહાડા કાઢવા પડે છે, તેમને નાતનું જમણું વસાણારૂપ થઈ પડેછે. નાતવરાનું કરવાથી દર વર્ષે રૂ. ૧૫૦ ની કિંશયત થાયછે, એ એવાત ઉપર જણાવી છે. એ રકમનો પોણો ભાગ પણ જે ઘેર સારાં જમણું કરવામાં વાપરે, તો બસ થાય. નાતનાં ઉંચાં મિથાન્ન સ્વાદિષ્ટ હોવાથી વધારે ખાવાનું મન થાયછે, તેથી તે શરીરને ફાયદાને બદલે તુકસાન કરે છે. એના કરતાં શરીરને સુધી આપે,

અને જીલને પણ સ્વાદ આપે, એવો જોરક ઘેર ચોષા ખરચે થઈ થઈ શકે. કઢાઈઆની દાળ ખાવાની કેટલાકને એવી લાલચ પડેછે, કે તેમને પરગામ સારી કમાણી મળતી હોય, તોપણ તે વતન છોડી પરગામ જતા નથી, એટલુંજ નહીં, પણ વખતે લાજ શરમ મૂકી ઘોલાઈઆમાં જમવા જાયછે. ઘેર કપાસીઆ જેટલું પણ ધી ખાય નહીં, અને નાત કરવાનો વખત આવે, ત્યારે ઘોતાળ બને. માંખ મારીને નીચાંવનાર વાણીઆને ઘેર વરો આવ્યો, ત્યારે ધીની તાંબડીને વહુના પગની ઠેસ વાગવાથી તેઢળી ગઈ. પંગત વચ્ચે આવો બનાવ બનેલો જોઈ વાણીઓ કહે, બેટા ! ધી ઢળ્યું, તેની ફિકર નહીં, પણ ઘાલમાં તેથી લીતું થયું, માટે તે ઉપર એક બે ટોપલા ખાંડ પાથરીને કોરૂં કરી નાખો !

જમણુવાર વિષે કેટલીક બીજી વાતો કરવાની બાકી રહેછે. જે ગામોમાં જમવા માટે વાડીઓ નથી, તે ગામોમાં, તથા જ્યાં વાડીઓ છે, ત્યાં કિંચિત્ ખરચ ને મહેનતનો બચાવ કરવા માટે લોકો મોહોલ્લાઓમાં કે સરિયામ રસ્તા ઉપર નાતો જમાડેછે. અને ઘાલની પાછળ ખાળકુંડીઓ અને સંડાસની ગંધ આવ્યા કરેછે. રસ્તાને વાળી ઝુડીને જોઈએ તેવા સાફ કરવામાં આવતા નથી. જૈરાં છોકરાંની પહેલી ઘાલ બેઠી હોય, તો લાયકાઓ માગ રાખવા માટે જૈરાંની પાછળ ઝંઝુમીને ઉભા રહેછે. પીરસવાનો તાલ ન હોવાથી કે ટેવને લીધે જૈરાં છોકરાં બુમરાણુ કરી મૂકેછે. પીરસનાર સાથે ચોળખાણુ હોય, તેને ઝટ ને જોઈએ તે કરતાં પણ વધારે પીરસાયછે. કોઈને ભાત પીરસાય ત્યાં સુધી બીજને, પૂરા લાડુ વગેરે પણ આવ્યા ન હોય. કોઈ જમીને હાથ ધુએછે, ને ચાલતી પકડેછે, તો કોઈ ભાત દાળ માગ્યા કરેછે. એવી સ્થિતિમાં લીખા-રૂની ધાડ તૂટી પડેછે. લીખારીમાં વાઘરી રાવળીઆ ઉપરાંત ઢેકં ચમાર પણ દાખલ થઈ જાયછે, અને આખી નાતને અલડાવી મારેછે, એટલુંજ નહીં. પણ વખતે કોઈનાં પંચપાત્ર પણ તે તાણી જાયછે. ગધેડાં ને કૂતરાં મિલાડાં પણ પતરાળાં ચાટવા મંડી જાયછે. પતરાળાં ઉપાડ્યાં કે મનૂર કે હળમ કે જમનારા પોતે જમીન

સડેજસાજ વાળેછે. જમીન પર એઠવાડ પડયો હોય, અને માંખો ખણખણ કરતી હોય, તોપણ ત્યાં લાયકાઓની પંગત બેસેછે. લોકોને આલડછેટ અને ગંદવાડનો વિચાર થતો નથી, એ નવાઈ છે; પણ નાત ગંગાનો પ્રવાહ ગણાયછે, અને પવન વડે સૌ પવિત્ર થઈ જાય છે ! જમનારા જાણે ધાડ પડવાની હોય, તેમ ઉતાવળે ખાઈ નાખેછે. જો કંઈ ચીજ ખૂટવાની ખૂમ આવી, તો તે ખમણુ ત્રમણુ લાણામાં લઈ રાખેછે, અને ન ખવાય તેટલું છાંડેછે. ઘર-ઘણીને એથી કેટલો ણિગાડ થશે, તેનો કોઈ વિચાર કરતું નથી. કીંમતી વાનીઓ છૂટથી પીરસાય, અને શાક લાજીઆંની કોટડીને તાળાં વાગે ! જમતી વખતે ઘણી લઢાઈઓ શાક તરકારીને માટે થાયછે. દક્ષણી લોકો સ્વસ્થ જગામાં જ્યારે રાંગોળી પૂરીને, અગરબત્તીઓ સળગાવીને, અને પાટલા માંડીને ઠાઠમાંઠથી જમવા બેસે છે, ધીમાશથી નિરાંતે જમે છે, તથા શાક લાજીઓ ઉપરાઉપરી પીરસેછે, ત્યારે આપણી જમણુધાડમાં તેથી ઉલટોજ પ્રકાર જોઈએ છીએ. પહેલાં આપણે અહીં પણ જમવાની જગાએ છંટકાવ થતા, મોટાં ને સારાં પતરાળાં વપરાતાં, ઠંડે પેટે નિરાંતે જમાતું, કોઈ ન આબુ હોય, તો તેને માટે રહ્યા જોવાતી, બધું પીરસાયા પછી ઘાલનાં તમામ માણસો શરૂઆત કરવાને તૈયાર છે એમ માલમ પડે, ત્યારે ઇશ્વરની કે ઇષ્ટ દેવની ‘ જો ’ બોલાય, તે પછી જમવાતું ચાલતું થતું. શાક વગેરે ફરી ફરીને પીરસતાં સર્વ જમી રહે, ત્યારેજ ભાત નિકળતો, અને બધાં હાથ મોં ઘોઈને એક ચિત્ત (તૈયાર) થાય, ત્યારેજ સૌ ઉઠીને ઉભા થતા. ઘણી વાર આપણે પહેલાંના સારા ચાલ છોડી દઈએ છીએ, અને ખોટા ને ખરાબ ચાલ નવા પાડતા જઈએ છીએ. પહેલાં કોઈ ઠેકાણે છેવટ “ ઉનની ” ઘાલ બેસતી, એટલે નાતના આગેવાનો, ગૃહસ્થો અને વૃદ્ધ માણસો સૌથી છેલ્લા બેસતા, તે એવા ઇરાદાથી કે ઘરઘણીને ત્યાં કંઈ ખૂટે તો ખૂમ ન પડે; એટલુંજ નહીં, પણ વખતે નાતના આગેવાન કેટલીક રસોઈ પોતાને ઘેર તૈયાર રાખતા, અને ઘરઘણી ને ત્યાં ખૂટે, ત્યારે તે મંગાવી લેતા. જ્યાં આગેવાન આવા ઉદાર

દિલનાંને આશ્રય આપનાર હોય, ત્યાં તેમને નાતના લોકો પૂજ્ય સમજી માન આપે, અને તેમની આજ્ઞા માને, તેમાં શી નવાઈ ? ઉનની ઘાલ માટે ઉંની રસોઈ થતી, તેથીજ તેનું એવું નામ પડેલું છે. નાતનું ચુંથેલું તેમને પીરસાતું નહીં, કેટલીક વાનીઓ તેમને માટે અલગ રાખવામાં આવતી, અને પીરસતી વખતે તે ઉંની કરવામાં આવતી. તેમને વળી કઢેલાં દૂધ પીરસાતાં; અને શીતળ જળ મળવા માટે, માટીના કોરા ઘડા પાણીથી ભરી રાખવામાં આવતા. આવા ઠાઠમાઠ હાલમાં આપણે કવચિતજ જોઈએ છીએ. નાતને માટે ખાસ વાણીઓ કરાવી તેમાં ખેસવા માટે પાટલા પાટીઆ રાખવામાં આવે, અને કપાસીઆથી ભરેલાં માટીનાં કોણીઆંને બદલે સારી રોશનાઈ કરવામાં આવે, તો જમવાના આનંદમાં વધારો થાય.

જમણુવારોનું લખલૂટ ખરચ કમી કરવા માટે કેટલીક નાતો વાળા વખતે બંદોબસ્ત કરેછે, પરંતુ તે પૂર્ણ વિચારથી, હુમેશ નિલે એવા, અને ફળદાયક નિવડે એવા કરવામાં આવતા નથી. એક ઠેકાણે સૂતકના બાધથી કે બીજા કારણથી મરણ પાછળ તેરમાની નાત તે દિવસે ન કરતાં પંદરમા પછી ગમે ત્યારે કરવાનો ઠરાવ થયો. પરિણામ એ થયું, કે તેરમું ખાલી ન જાય, માટે તે દિવસે મણુ બે મણુનું વાવરવું પડે, તેનું ખરચ વધ્યું, અને પંદરમું વીત્યા પછી તુરતજ નાત કરવાની રીત ચાલી. બીજે ઠેકાણે ખરચ ઘટાડવાને ઇરાદો એવો બંધ બાંધ્યો કે કોઈએ નાતમાં ઉપર ઘી પીરસવું નહીં. આથી પરણ્યાની કે સુઆની સર્વ નાતમાં વાળેલા લાડુજ થવા લાગ્યા. વારેવારે લાડવા ખાવાથી કંટાળો આવે, અને વરાના જમણુનો આનંદ ઓછો થાય, એ વાત તો જાણે બાળુએ મૂકીએ, પરંતુ વાળેલા લાડુમાં લોકો ઉપર ઘીની વાનીઓ કરતાં પણ વખતે વધારે ઘી નાખવા લાગ્યા, તેથી ખરચમાં બચાવ કરવાનો ઇરાદો પણ પાર ન પડ્યો. આના કરતાં અમુક અવસરની નાતોજ ન કરવી, અથવા ઘણી નાતો કરતા હોય, તે ઓછી કરવી, એવો બંધ બાંધ્યો હોય, તો ખરચમાં ઘટાડો

થાય, અને સારાં નરસાં જમણુ કરવાની રીત ચાલુ રહે. વળી નાત કરવાની ફરજ નાતવાળા તરફથી નથી, એવું સ્પષ્ટ કરાવવામાં આવે— જ્યારે જેને સવડ આવે, ત્યારે તેને નાત કરવી હોય તો કરે, અને જે નાત ન કરે, તેની કોઈ બદગોઈ કરશે, તો નાત તેને પૂછશે, એવો બાંધ બાંધવામાં આવે—તો તેથી લાભ થયા વિના ન રહે. ખેડાવાળામાં આખી નાત જમાડવાનો રિવાજ નથી. સૌ પોતપોતાની “આંટ” જમાડેછે, અને વ્યવહાર એટલા ઓછા રાખેછે, કે આંટનું જમણુ ઘણીવાર તપેલાંથી તૈયાર થઈ શકેછે. મુઆ પાછળ “અમણું” લાગેછે, તે સૌ એક દહાડે લગાયછે, તેથી કોઈને ઘેર મણુ અધમણુ, તો કોઈને ઘેર બશેર પાંચ શેર વાવરવાથી પતી જાયછે. વિવેકની ખાતર નોતરાં આખી નાતમાં દેવાય છે. “જીવો ને જીવડો”, એ કહાણી એમનામાં ચાલેછે, અને ઢાળ વ્યવહાર વધારતી ઘટાડતી વખતે તે લાગુ થાયછે. શ્રીમંત લોકો હોય, તેજ માત્ર કોઈ વાર આખી નાતની જમણુવાર કરેછે. આ બાબતમાં ખેડાવાળોનો દાખલો ખીજી નાતોએ ગ્રહણ કરવા સરખો છે.

પ્રકરણ ૬ કું.

અવસર ઉપરનાં ખીન્નં ખરચ.

શુભાશુભ પ્રસંગે જમણુ ઉપરાંત ખીન્નં ઘણું ખરચ કરવાં પડેછે. પ્રથમ આપણે લગ્નની વાત કરીએ. લગ્ન ઉપર કેટલીક નાતોમાં વડી પાપડ વહેંચવાનો ચાલ છે. મોટી નાતોમાં વડી પાપડ વખતે આઠ મણુ દશ મણુનાં કરવાં પડેછે. ખરચ કરતાં કડાકૂટ એટલી ભારે છે, કે લોકો તેને બદલે હાલ ખાંડનાં વડી પાપડ કરેછે. કેટલીક નાતોમાં ગણપતિ સ્થાપના વખતે નાતમાં કે મહાજનમાં નાળીએર લહાયછે, અથવા કોઈમાં વરઘોડામાં આવનારને નાળીએર આપેછે. કોઈ ખરાં નાળીએરને બદલે ખાંડનાં નાળીએર વહેંચે છે. લગ્ન વખતે ખારેક, ટોપરાંને સોપારી વડે વેવાણાના ખોળા ભર-

વામાં આવેછે, અને બીજી ઘેરીઓને પણ તે વહેંચવાં પડેછે. કેટલીક નાતોમાં એ ચીજોનું વજન દશ બાર મણુ થાયછે. પૈસાદાર હોય, તે નાતમાં, ચોખળામાં કે મહાજનમાં તાંબા પીતળનાં વાસણનું “લાણું” કરેછે. વરકન્યાને સગાંવહાલાં તરફથી “ખાવું” એટલે મગજ કે દળના લાડ-લાડુ કે બળરમાંની મીઠાઈ આપવાનો રિવાજ છે. જથાવાળાને ત્યાં એ ખાવું એટલું બધું આવેછે, કે તે બગડી જાયછે, કે સોંધે લાવે વેચી દેવું પડેછે. લગ્ન પ્રસંગે કેટલાંક લૂગડાંલત્તાને દરદાગીના નવા કરાવવામાં આવેછે, ઘરખારને રંગવા ઘોળવાનું કામ ચાલેછે, માંડવા રચાયછે, રોશનીને માટે ગોઠવણુ થાયછે, ટકોરખાનાં બેસેછે. વાળં વાગેછે, વરઘોડાને માટે દાડખાનું લેવાયછે, મશાલોની ગોઠવણુ થાયછે, અને વરઘોડો દીપી ઉઠવા માટે અનેક જાતનાં વાળં, પાખરવાળા ઘોડા, ગાડીઓ, પાલખીઓ, હાથીઓ, બંદુકો છોડનારા આરબો વગેરે મેળવાયછે. કેટલીકવાર શણુગારેલા ઘોડા વગેરેનાં ભાડાં ઘણાં વધી જાયછે, અને વરઘોડા પાછળ પુષ્કળ ખર્ચ થાયછે. કદી લગ્ન દિવસનું કે ગોરજ હોય, તોપણ રાત્રે વરઘોડો ચઢાવવો જોઈએ; કેમકે તે વગર તે સારો દીપે નહીં. “વાણીઆ વરઘોડે” એવી કહેવત છે, એટલે વાણીઆ વરઘોડા પાછળ ઘણું ખર્ચ કરેછે. અને બીજી નાતોવાળા પણ તેમની નકલ કરેછે. કન્યાદાનમાં આપવા માટે ખાસ દાગીના કરાવવા પડેછે. પહેરામણી કે પલ્લા વિષે આપણે પાછળ વાત કરી ગયા છીએ. કન્યાના મામાને મોસાળું કરવું પડેછે. કન્યાના બાપને ઉખેતર કરીને કે માટલું પૂરીને વેવાઈ તરફનાં માંડવો પહેરાવવો પડેછે.

લગ્ન અને બીજે પ્રસંગે અનેક જાતનાં દાપાં આપવાં પડેછે. ઘોડાની નાથ ઝાલીને, લૂણ ઉતારીને, ગોતરડા ખસેડીને, કે બારણું વાસીને વરની બહેનો ને ફેઈઓ દાપાં લેછે. પરણેતર કરાવવામાં ગ્રંથાએલા બ્રાહ્મણો ચાંદલા કરાવીને ખાસ દક્ષણા માગેછે. ગોર એ સમે મોટી રકમની આથા રાખેછે. કેટલીક વાર પાંચ પચીસ રૂપીએ પણ તે રીઝતા નથી. દરજી, માળી, કુંભાર, હજમ વગેરે પોતાના

લાગી મોણસની સ્થિતિ જોઈને વધારે ઝોછો મોગવાની હાલ કરે છે. લેગા થયેલા ગ્રાહણોને ભુરશી (દક્ષણ) વહેંચાય છે. ઓચ્છવ કીર્તન કરનારાને અમુક રકમ આપવી પડે છે. ઇષ્ટદેવ તથા ગુરુ તથા ખીજા મંદીરોના લાગા લેવાય છે. હાથેવાળા સાડા ગુરુને ખાસ ખોલાવ્યા હોય, તો તેમને સારી રકમ આપવી પડે છે. ગામઠી મહેતાજીઓ છોકરાઓને છૂટી અપાવવા આવે છે, અને રૂપીઓ બે રૂપીઆ પડાવે છે. પાટીદાર રજપૂત વગેરેમાં ભાટચારણાદિ માગણોને દેણગી આપવી પડે છે. સીમંત વખતે ધેનના માળાપ મામેરૂ વસ્તારે છે, અને પોતાની સંપત્ત પ્રમાણે રૂ. ૩૧) થી માંડીને ત્રણસે રૂપીઆ સુધી ચાંલેલો કરે છે. ધેનને માટે ખાસ કપડાં કરાવવાં પડે, તે જૂદાં લગ્નાદિ પ્રસંગે ગ્રાહણોમાં યજ્ઞ યાગાદિ કરીને ઘણા પૈસા ખર્ચાય છે.

મરણ સંબંધી કેટલોક ખર્ચ આપણે પાછળ ગણાવી ગયા છીએ. મરનાર વૃદ્ધ હોય, તો કાણે આવનારને લાડુ બંધાવવા પડે છે, લૂગડાં પહેરાવવાં પડે છે, કે રોઝડ આપવું પડે છે. જમાંધઓને પાઘડીઓ બંધાવવી પડે છે. છોકરાઓને તેમના સસરા પાઘડીઓ બંધાવે છે. છોકરીઓને શોક મૂકવા માટે ઘેર ખોલાવવી પડે છે, અને કપડાં કરાવવાં પડે છે. કાર્ટીઆ સરામણતું દાણું લે છે. એક વર્ષ સુધી “ મેળો ” આપવો પડે છે, કે એક માણસને જમાડવું પડે છે. એક વર્ષ સુધી ગોરને ત્યાં કે પીંપળે પાણીતું બેઠું રેડવું પડે છે, કે તે બાળતના પૈસા આપવા પડે છે. દરેક મરનાર પાછળ પુણ્ય (દાન) કરવું પડે છે, અને તે પાછળ મરનારના મોલા પ્રમાણે નાની મોટી રકમ કાઢવી પડે છે. સજ્જ પૂરીને ગોરને સારી કીમતનો સરસામાન એટલે પલંગ, તળાઈ, ઉસીકાં, પહેરવાનાં કપડાં, દરદાગીના વગેરે આપવાં પડે છે. મરનાર સ્ત્રી હોય, તો તેના માળાપને “ છાબડી ” આપવી પડે છે; અને ગોરણીઓ જમાડવી પડે છે. ગોરણીઓ નિમિત્તે વખતે બે ચાર મણનો લાડુ વરે છે.

ઉપર જણાવેલાં કેટલાંક ખર્ચ નાનાં હોય છે, અને કેટલાંક ખર્ચ ગંરીખ લોકો નાના પાયા પર કરે છે, તથાપિ સર્વ ખર્ચનું

એકંદર કરીએ, તો રકમ મોટી થાયછે, અને તે પોતાની સ્થિતિ પ્રમાણે સર્વને ભારે પડેછે. એમાંનાં કેટલાંક ખરચ કાઢી નંખાય, કે કમી કરી શકાય, એમ છે. અમદાવાદના લોકોએ વરઘોડા પાછળનું ખરચ ઘણું કમી કરી નાખ્યુંછે, તેનો દાખલો બીજા શામવાળાએ લેવો જોઈએ. ઘણાં ઘોડાને બદલે ચોડાં ઘોડાથી પણ વરઘોડા નીકળી શકે. બહુ દારૂખાનું છોડી પૈસા ઉપર દેવતા મૂકવે તેના કરતાં ચોડા દારૂખાનાથી નહીં શકે. ઘણાં વાળાં ને તાસાં કરતાં એકાદ સાડાં વાળું બસ થાય. ખેડાવાળાને વર એકલી દરજીની ભુંગળથી પણ પરણી શકેછે ! મોટા ને કીમતી માંડવા કરતાં, નાનો ને શોભીતો માંડવો બાંધ્યો હોય, તો ચાલી શકે. લગ્ન દિવસનું હોય તો પછી વરઘોડો રાતે કાઢવાની કંઈ જરૂર નથી. એમ કરવાથી રોશની ને દારૂખાનાના ખરચનો બચાવ થાય. દક્ષણી લોકો બનતા સુધી દિવસનાં સુહુર્ત રાખેછે, અને આપણા લોકો તેવું સુહુર્ત આવતું હોય, તો તે રાતે વરઘોડો કાઢવાની ખાતર બદલવા ચાલેછે !

શુભાશુભ પ્રસંગે ચાંદલો ને ખારશ-દુઃખવટો કરવાનો ચાલ છે, તે સારો છે. તે અગ્રેજી પદ્ધતિનાં પ્રોવિડન્ટ ફંડની ગરજ સારેછે. ખરચ કરનારને એથી સારી મદત મળેછે. આપણે અહીં ચાંદલા કે ખારશમાં એક બે રૂપીઆ આપવાનો ચાલ હતો. હંમણાં હંમણાં એ રકમ વધતી ચાલી છે. વર્ષમાં ઘણે ઠેકાણે ચાંદલાં કરવાના પ્રસંગ આવેછે, તેથી મોટી રકમ આપવાનો રિવાજ એકંદરે ભારે પડેછે. વડોદરા વગેરે ઠેકાણે દક્ષણીઓનું જોઈને મૂજરાતીઓમાં પોષાક આપવાનો પ્રચાર ચાલેછે, એ રીત પસંદ કરવા જેવી નથી; કેમકે આવેલા પોષાક વેચવા જતાં પૈસાં ઓછાં ઉપજેછે, અને પોષાક આપનારને ખરીદવા જતાં પૈસાં વધારે આપવા પડેછે, તેથી તુકસાન બંનેને થાયછે.

પ્રકરણ ૭મું.

દાન ધર્મ.

આત્માના કલ્યાણને માટે કે પેલે લવ પામવાની સમજથી આપણા લોકો અનેક રીતે દાન ધર્મ કરેછે. અભ્યાગતને ખારણેથી પાછો ન કાઢતાં ચપટી ચાંગણ જે મળે તે આપવું એવો શાસ્ત્રીઓ બોધ કરેછે. બીજાના દુઃખમાં લાગ લેવો, અને તેને યથાશક્તિ મદત કરવી, એ માણસ માત્રની ફરજ છે. આપણા લોકો માણસને મદત કરેછે, એટલું જ નહીં, પણ પ્રાણીઓને પણ મદત કરેછે. ગાયને માટે ગમાનક કાઢે છે, અને કૂતરાંની ચાટમાં કાંઈ વધ્યું ઘટ્યું નાખી આવેછે. કૂતરી વીઆય, ત્યારે તેને કંસાર ખવડાવેછે, અને કીડીઓને દરે લોટ લલરાવે છે. કબુતરાંને માટે પરવડીઓ અને ખોડાં ઢારને માટે પાંજરાપોળો કરાવેછે. ઉનાળામાં વટેમાર્ગીઓને માટે જેમ પાણીની પરબો મંડાવેછે, તેમ પશુ પક્ષીઓને માટે પાણીના હવાડા ને કુંડાં લરાવેછે.

દાન ધર્મને માટે લોકો ઉપજનો દશાંશ કે અમુક ભાગ જૂદો કાઢે છે. એ શિવાય વેપાર ઉપર કે શુભાશુભ પ્રસંગે દાન ધર્મને માટે અનેક જાતના લાગા લેવાયછે; જેમકે પાંજરાપોળ માટે, પરવડી માટે, અમુક મંદીર કે મંદીરો માટે, ઇષ્ટદેવને કે ગુફને માટે વગેરે. આ શિવાય ભરલીખાઈ ખારણે આવે, તેને વધ્યું ઘટ્યું, કે સુઠી દાણા, કે ચપટી લોટ આપવામાં આવે, તે જૂદો. આ ઉપરથી જણાશે કે આપણે દાન ધર્મ કરવામાં સારી રકમ ખરચીએ છીએ, અને આપણા લોકોમાં એ વૃત્તિ એટલી સામાન્ય છે, કે તેવી બીજા દેશોમાં ભાગ્યેજ જોવામાં આવેછે. એ વાત ખરી છે, કે આપણને બીજા લોકોની પેઠે દેખાડો કરતાં આવડતો નથી, કે તેમ કરવું ગમતું નથી. આપણા ધર્મમાં ગુપ્તદાનનું વધારે પુણ્ય ગણ્યું છે, તેથી પુણ્યની પ્રસિદ્ધિ કરવી, એ યોગ્ય પણ નથી. બીજાની પ્રશંસાને માટે કે જંગલમાં કીર્તિ મેળવવા માટે પુણ્ય કરવું, એ તેનો અધમ પ્રકાર છે.

આપણા શાસ્ત્રમાં સુપાત્રે દાન કરવાનું કહ્યું છે. સુપાત્ર કેને ગણવે, તેની સમજમાં હાલ બહુ ફેર પડી ગયો છે. બ્રાહ્મણ એ ઉંચ વર્ણનો હોઈ તેને લોક કલ્યાણનાં કાર્યમાં મન્યા રહેવાનું છે, માટે તે સુપાત્ર ગણાય. તેને પોતાનો કાળ અધ્યયન કરવા કરાવવામાં ગાળવાનો હોવાની તે વેપાર વણજ કરીને પોતાનો નિર્વાહ કરી ન શકે, માટે તેને પોષવામાં પુણ્ય છે. પરંતુ જે બ્રાહ્મણ પોતાનું કર્ત્તવ્ય કરતા નથી, બીજાની પેઠે વેપાર વણજ કરીને પૈસા પેદા કરે છે, અને વખતે મફતનું મળવાથી આડે માર્ગે ચાલે છે, તે છતાં પણ તેમને સુપાત્ર ગણવા, એ યોગ્ય લાગતું નથી. તેમની પાસે પુષ્કળ પૈસા હોય, તો તેમને દાન આપવામાં લાલ શો ? તમે કોઈ બ્રાહ્મણને પૈસા આપો અને તે બદ્ધેલીમાં વાપરે, તો તમને પુણ્ય થશે કે પાપ ? લિક્ષુક બ્રાહ્મણ ભીખ માગવી, એ પોતાનો પેશો સમજે છે, અને તેથી તેઓ પોતાનું કર્ત્તવ્ય કરતા નથી, અને બીજા ઉદ્યમ ધંધા પણ લેઈ ખેસતા નથી. તેમને દાન આપવાથી આપણે આળસને ઉત્તેજન આપીએ છીએ, એવું ઠરે છે. એજ રીતે આપણી દાન વૃત્તિનો લોકો ખોટો લાભ લે છે, અને દેશમાં નિર્ધનતા વધે છે. લોકો કહે છે, કે “ આ સમયમાં વેપારી ને બીખારીની ખોટ નથી. ” વેપાર ઘટવાથી અને વેપારીની સંખ્યા વધી પડવાથી વેપારીઓને જેમ ભટકવું પડે છે, તેમ વગર મહેનતે મફતનું ખાવા મળવાથી, બીખારીઓનાં ટોળેટોળાં ભટકતાં આપણા જીવામાં આવે છે. સંતસાધુ, જોગી વેરાગી અને ગોસાંઈ ફકીરની સંખ્યા અતિશય વધી પડી છે. રાતે ખાતર પાડે, કે દિવસે કોઈ આધું પાછું થાય, તો જણસ લઈને ચાલતી પકડે, એવા વાઘરી કોળી વગેરે મોટાં ટીલાં તાણી સાધુનો વેષ લઈ માગવા નીકળે છે. ભીખ માગવાથી પેટ ભરાશે, જાણી અનેક લોકો કામ ધંધો છોડી દઈ ભીખવા નીકળે છે. સંસારથી કંટાળે, કે કામ ધંધો થઈ ન શકે, ત્યારે લોકો જોગી, વેરાગી કે નાનકશાઈ થઈ જાય છે, અને ભીખને માટે ભટકતા ફરે છે. અમાસ ખારશે કે નિત્યની ભીખ માગનારા

પ્રાણીની સંખ્યા થોડી નથી. ‘ વિદ્યાર્થીના આશીર્વાદ ’ કરી ભીખ માગનારા બહુ આવેછે. દેલ નાખનારા, ચાંદલા કરનારા, પાર્થીવ-કરનારા, પૂજા કરનારા, અળાડાઓમાં રહેનારા, માતા કાઠનારા, જોષ જોનારા, કાવડવાળા, તેલીઆ, રાવળીઆ, ભર્યરી, એક તારો વગાડનારા વગેરે અનેક જાતના વેપમાં માગનારા એટલા બધા આવેછે, કે લોકો કાયર કાયર થઈ જાયછે. એ લોકો દાતારની શ્રદ્ધા મૂકાવેછે. કુપાત્રના મોટા જથ્થામાં થોડા સુપાત્ર હોય, તે પણ પેટ પૂરતું મેળવી શકતા નથી.

આરણ્ય ગ્રંથોમાં પાછો ન ઠેલવો એવા ઇરાદાથી, જે આવે તેને આપવામાં સુપાત્રનો નિયમ સચવાતો નથી. કુપાત્રને દાન આપવાથી ઉલટા પાપના સરીગત થવાયછે. જેને તેને દાન આપવાથી આળસને ઉત્તેજન અપાયછે, અને દેશમાં નિર્ધનતા વધેછે. એટલા માટેજ વિદ્વાયત જેવા દેશોમાં ભીખારીઓને માટે કાયદો હોયછે. ત્યાં અહીંની પેઠે ઉઘાડી રીતે ભીખ માગી કે આપી શકાતી નથી. જે સશક્ત હોય, તેણે મહેનત મજૂરી કરીને પેટ ભરવું જોઈએ. જેઓ અપંગ હોય, મહેનત મજૂરી કરી ન શકે એવાં હોય, કિંવા જેમના ધંધા પરમાર્થના હોઈ ઉદર પોષણ માટે કાંઈ સાધન ન હોય, તેમને દાન આપવું; એજ સુપાત્રે દાન છે, અને એથીજ ખર્ચ પુણ્ય થાયછે. ભીખારીઓ જેમ અને તેમ ઓછાં કરવા જોઈએ, અને તેનો માર્ગ એજ છે, કે દાન કરવામાં વિવેકનો ઉપયોગ કરી નલાયકને પાછા કાઢવા.

પરાપૂર્વથી ચાલતી સંસ્થાઓ અને પૂર્વકાળની સ્થિતિ ઉપર નજર રાખીને દાન આપવાના જે માર્ગ બંધાયછે, તે માર્ગે લોકો દાનધર્મ કર્યે જાયછે, પરંતુ જેમ જમાનો બદલાયછે, તેમ સંસ્થાઓ અને સ્થિતિમાં ફેર પડેછે. તેથી દાનધર્મના માર્ગમાં પણ તે પ્રમાણે ફેરફાર કરવાની જરૂર ઉત્પન્ન થાયછે. બાળરક્ષક ગૃહ, કે અનાથ આશ્રમની સંસ્થા નવી નીકળીછે, અને તે જરૂરની છે, માટે તેને પણ મદત આપવી જોઈએ. હાલની કેળવણીના બંધારણમાં વિદ્યા-

ચીના આશીર્વાદ' કહી લોટ માગવાનું કે કેટલોક ઘેરથી થોડું થોડું રાંધેલું (માધુકરી) માગી લાવી પેટ ભરવાનું ચાલી શકે તેમ નથી, તેથી વિદ્યાર્થીઓને લાણવાના સામાનની મદત કરવી, તેમના નિર્વોહ માટે શિષ્ય-વૃત્તિઓ સ્થાપવી, કે તેમને માટે વીશીઓ કાઢવી, એ પુણ્યનું કામ છે. માટે દાન ધર્મ માટે કાઢેલી રકમમાંથી કેટલોક લાગ તે પાછળ પણ ખરચવો જોઈએ. વાંચવા માટે પુસ્તકશાળાઓ કાઢવાથી વિદ્યાને ઉત્તેજન મળેછે, માટે પુસ્તકશાળાઓને મદત કરવી, એ પુણ્યનું કામ છે. વિદ્યાને ઉત્તેજન આપવું, એ પુણ્યનું કામ આપણે અહીં અસલથી મનાયોલું છે, અને તેથીજ વિદ્યાર્થીઓને લોટ આપવામાં કે જમાડવામાં આવતા, તથા લેખી પુસ્તકોની નકલો કરાવી તેમને વહેંચવામાં આવતી. પોતાની નાતની કે હરકોઈ જાતની અનાથ વિધવાઓ, નિરાશ્રિત બાળકો, કે અપંગ લોકો, જેઓથી કામ ધંધો થઈ ન શકે, કે ભીખ માગી ન શકાય, તેમને મદત કરવી, એ ગ્રાહ્યોને દાન આપ્યા કરતાં ઓછા પુણ્યનું કામ છે, એમ કોણ કહી શકશે ? હરદીઓને માટે દવાખાનાં સ્થાપી તેમના દુઃખનું નિવારણ કરવું, એ શું ઓછા પુણ્યનું કામ છે ? ગરીબ લોકો ઔષધનું કે દાકતરને વારે વારે બોલાવવાનું ખરચ કરી શકતા નથી. પહેલાં વૈદ્ય લોકો ગરીબની દવા મફત કરતા, પરંતુ હવે તેઓ પણ દવાના તથા જવા આવવાની મહેનતના પૈસા લેતા થયાછે, તેથી તેવા લોકો ઔષધ વગર, અને વૈદ્ય દાકતરની મદત વગર, હિરાનગતિ ભોગવેછે.

હવે આપણે આપણી અસલની ચાલતી આવેલી પુણ્ય કરવાની રીતિ વિષે વિચાર કરીએ. કોઈ પૈસાદાર નસંતાન હોય, તે પોતાની પુંજીનો કેવો ઉપયોગ કરવો, તે વિષે મરતા અગાઉ મૃત્યુપત્ર કરી જાયછે. તેમાં જણાવેછે, કે અમુક રકમો અમુક સગાંવહાલાં તથા ચાકર નોકરને, અમુક રકમ પોતાના ગુરૂને, અમુક રકમો અમુક મંદીરો ખાતે, અમુક રકમ સદાવ્રત કાઢવા, અમુક રકમ પાંજરા-પોળ ખાતે, અમુક રકમ પર્વડી ખાતે, અમુક નદી તળાવના ઘાટ બાંધવામાં કે હુસ્ત કરવામાં, અમુક રકમ કુવા વાવ કરવામાં,

પ્રાણભોની સંખ્યા થોડી નથી. ‘વિદ્યાર્થીના આશીર્વાદ’ કરી ભીખ માગનારા બહુ આવેછે. ટેલ નાખનારા, ચાંદલા કરનારા, પાર્થીવ-કરનારા, પૂજા કરનારા, અળાડાઓમાં રહેનારા, માતા કાઢનારા, ભેષ ભેનારા, કાવડવાળા, તેલીઆ, રાવળીઆ, ભર્યારી, એક તારા વગાડનારા વગેરે અનેક જાતના વેષમાં માગનારા એટલા બધા આવેછે, કે લોકો કાયર કાયર થઈ જાયછે. એ લોકો દાતારની શ્રદ્ધા મૂકાવેછે. કુપાત્રના મોટા જથ્થામાં થોડા સુપાત્ર હોય, તે પણ પેટ પૂરતું મેળવી શકતા નથી.

ખારણે ચઢેલાને પાછો ન ઠેલવો એવા ઇરાદાથી, જે આવે તેને આપવામાં સુપાત્રનો નિયમ સચવાતો નથી. કુપાત્રને દાન આપવાથી ઉલટા પાપના સરીગત થવાયછે. જેને તેને દાન આપવાથી આજસને ઉત્તેજન અપાયછે, અને દેશમાં નિર્ધનતા વધેછે. એટલા માટેજ વિલાયત જેવા દેશોમાં ભીખારીઓને માટે કાયદો હોયછે. ત્યાં અહીંની પેઠે ઉઘાડી રીતે ભીખ માગી કે આપી શકાતી નથી. જે સશક્ત હોય, તેણે મહેનત મંજૂરી કરીને પેટ ભરવું જોઈએ. જેઓ અપંગ હોય, મહેનત મંજૂરી કરી ન શકે એવાં હોય, કિંવા જેમના ધંધા પરમાર્થના હોઈ ઉદર પોષણ માટે કાંઈ સાધન ન હોય, તેમને દાન આપવું, એજ સુપાત્રે દાન છે, અને એથીજ ખર્ચ પુણ્ય થાયછે. ભીખારીઓ જેમ અને તેમ ઓછા કરવા જોઈએ, અને તેનો માર્ગ એજ છે, કે દાન કરવામાં વિવેકનો ઉપયોગ કરી નલાયકને પાછા કાઢવા.

પરાપૂર્વથી ચાલતી સંસ્થાઓ અને પૂર્વકાળની સ્થિતિ ઉપર નજર રાખીને દાન આપવાના જે માર્ગ બંધાયાછે, તે માર્ગે લોકો દાન ધર્મ કર્યે જાયછે, પરંતુ જેમ જમાનો બદલાયછે, તેમ સંસ્થાઓ અને સ્થિતિમાં ફેર પડેછે. તેથી દાનધર્મના માર્ગમાં પણ તે પ્રમાણે ફેરફાર કરવાની જરૂર ઉત્પન્ન થાયછે. બાળરક્ષક ગૃહ, કે અનાથ આશ્રમની સંસ્થા નવી નીકળીછે, અને તે જરૂરની છે, માટે તેને પણ મદદ આપવી જોઈએ. હાલની કેળવણીના બંધારણમાં ‘વિદ્યા-

થીના આશીર્વાદ' કહી લોટ માગવાનું કે કેટલોક ઘેરથી થોડું થોડું રાંધેલું (માધુકરી) માગી લાવી પેટ ભરવાનું ચાલી શકે તેમ નથી, તેથી વિદ્યાર્થીઓને ભણવાના સામાનની મદત કરવી, તેમના નિર્વાહ માટે શિષ્ય-વૃત્તિઓ સ્થાપવી, કે તેમને માટે વીશીઓ કાઢવી, એ પુણ્યનું કામ છે. માટે દાન ધર્મ માટે કાઢેલી રકમમાંથી કેટલોક ભાગ તે પાછળ પણ ખર્ચવો જોઈએ. વાંચવા માટે પુસ્તકશાળાઓ કાઢવાથી વિદ્યાને ઉત્તેજન મળેછે, માટે પુસ્તકશાળાઓને મદત કરવી, એ પુણ્યનું કામ છે. વિદ્યાને ઉત્તેજન આપવું, એ પુણ્યનું કામ આપણે અહીં અસલથી મનાએલું છે, અને તેથીજ વિદ્યાર્થીઓને લોટ આપવામાં કે જમાડવામાં આવતા, તથા લેખી પુસ્તકોની નકલો કરાવી તેમને વહેંચવામાં આવતી. પોતાની નાતની કે હરકોઈ જાતની અનાથ વિધવાઓ, નિરાશ્રિત બાળકો, કે અપંગ લોકો, જેઓથી કામ ધંધો થઈ ન શકે, કે લીખ માગી ન શકાય, તેમને મદત કરવી, એ બ્રાહ્મણને દાન આપ્યા કરતાં ઓછા પુણ્યનું કામ છે, એમ કેણુ કહી શકશે ? દરદીઓને માટે દવાખાનાં સ્થાપી તેમના દુઃખનું નિવારણ કરવું, એ શું ઓછા પુણ્યનું કામ છે ? ગરીબ લોકો ઔષધનું કે દાકતરને વારે વારે ખોલાવવાનું ખર્ચ કરી શકતા નથી. પહેલાં વૈદ્ય લોકો ગરીબની દવા મફત કરતા, પરંતુ હવે તેઓ પણ દવાના તથા જવા આવવાની મહેનતના પૈસા લેતા થયાછે, તેથી તેવા લોકો ઔષધ વગર, અને વૈદ્ય દાકતરની મદત વગર, હિરાનગતિ ભોગવેછે.

હવે આપણે આપણી અસલની ચાલતી આવેલી પુણ્ય કરવાની રીતિ વિષે વિચાર કરીએ. કેઈ પૈસાદાર નસંતાન હોય, તે પોતાની પુંજનો કેવો ઉપયોગ કરવો, તે વિષે મરતા અગાઉ મૃત્યુપત્ર કરી બચે. તેમાં જણાવેછે, કે અમુક રકમો અમુક સગાંવહાલાં તથા આદર નોકરને, અમુક રકમ પોતાના ગુરૂને, અમુક રકમો અમુક મંદીરો ખાતે, અમુક રકમ સદાવ્રત કાઢવા, અમુક રકમ પાંજરા-પોળ ખાતે, અમુક રકમ પર્વડી ખાતે, અમુક નદી તળાવના ઘાટ બાંધવામાં કે દુરસ્ત કરવામાં, અમુક રકમ કુવા વાવ કરવામાં,

અમુક રકમ નાતમાં ઉત્સવ કરવા સાડ, અને અમુક રકમ પોતાની ઉત્તરક્રિયા તથા સ્મૃતિલોજન ને લાણું કરવામાં વાપરવી. આ બધા માર્ગ ખોટાછે, એમ ન કહેવાય. સગાંવહાલાં ને આકર નોકરને સાડ પોતાના સંબંધ કે સ્નેહની ખાતર કે તેમણે ઉઠાવેલી નોકરી માટે રકમો કાઢવી, એ યોગ્ય છે. પોતાના ગુરૂને કે મંદીરોમાં પૈસા આપવા, એ અયોગ્ય નથી; પરંતુ તે પાછળ હદ ઉપરાંત નાણાં લોકો આપી જાય, તો તે વાંધા પડતું બડું. હજારો, લાખો ને વખતે કરોડો રૂપિયા ગુરૂઓ પાસે થાય, તેનો ઉપયોગ શો ? ગુરૂઓ ગમે તો ઘરખારી હોય, તોપણ તેમની સ્થિતિને છાજે એટલા પૈસા મળે, તો બસ થાય. તેમણે શા માટે રાજાઓના ઠાઠમાઠથી રહેવું જોઈએ ? એવા પૈસા ઘણી વાર ભંડારોમાં નકામા પડ્યા રહેછે, કે તેમનો દુરુપયોગ થાયછે. મંદીરોની પુંજી ખાખત ઘણી વાર વાંધા ઉઠેછે, અને ફરિયાદો સરકાર દરબારે ચઢતાં નાણાં લાંચ રૂશવતમાં વપરાયછે, વકીલોને ધીકેળાં થાયછે, અને સેવકો મનસ્વી રીતે નાણાંની અફરાતફરી કરેછે. મંદીરોનાં નાણાં એ સાર્વજનિક મિલકત છે; તેના રક્ષણ માટે લોકો તરફથી કે સરકાર તરફથી યોગ્ય ઇલાજ લેવાતા નથી, એ દિલગીરીની વાત છે. સરકાર તરફથી એ નાણાંના રક્ષણ માટે કાયદો થવાની જરૂર છે. સિલકમાં ઘણાં નાણાં હોય, તો તેના વ્યાજમાંથી અનેક પરમાર્થનાં ને લોકોપયોગી કાર્ય થઈ શકે, એમ છે. ગુરૂઓ પાસે ઘણું ધન હોવા છતાં તેનો કિંચિત્ ભાગ પણ તેમના સેવકોને ઉપદેશ આપવામાં કે તેમના ધર્મતું રહસ્ય જણાવવામાં વપરાતો નથી. હિંદુ ધર્મ, તત્ત્વજ્ઞાન અને શાસ્ત્રનો લોપ થવા માંડ્યોછે, તે પાછળ આવાં નાણાં વપરાય, તો કેટલો લાભ થાય ? સરકારી નિશાળોમાં ધર્મની કેળવણીનો અભાવ હોવાથી ઉછરતી પ્રજા ધર્મજ્ઞાનથી વિમુખ રહેતાં તે નાસ્તિક, સંશયી કે અન્ય ધર્મને ચઢાનારી થાયછે, તો ધર્મગુરૂઓ ને મંદીર-મઠાધિપતિઓ શા માટે ધર્મતું જ્ઞાન અપાય, એવી શાળાઓ કાઢવા માટે યત્ન ન કરે ? ગરીબો, વટેમાર્ગીઓ કે ખરા સાધુસંતને અન્ન આપવા માટે સદાવ્રત કાઢવાં, એ સારી વાત છે; પરંતુ તેનો

કેટલો જોટો ઉપયોગ થાયછે, તે આપણે જાણીએ છીએ. ધુતારા, વેષધારી અને લામટાઓ તેનો વધારે લાભ લેછે, અને એથી આજ-સને અને દુર્ગુણને ઉત્તેજન મળેછે. પ્રાણીઓને માટે પાંજરાપોળો અને પર્વડીઓ ઉપયોગી છે, અને તે તરફ ખાસ કરીને શ્રાવકો અને ખીજા હિંદુઓ પોતાનું લક્ષ આપેછે, તે સારી વાત છે. પરંતુ આપણી જેવી પ્રાણી ઉપર દયા ખાવાની ફરજ છે, તેવી અને તે કરતાં પણ વધારે ફરજ માણસોના કલ્યાણને માટે શુભ કાર્યો કરવા તરફ આપણે ધ્યાન કરવાની છે; એટલે એક વાત ઉપર વિશેષ લક્ષ રાખીને ખીજા મહત્વની વાતો ભૂલી જવી નથી જોઈતી. ઘાટ બંધાવવા ને નવાણું કરાવવા પાછળ હિંદુઓ ઘણું ખર્ચ કરેછે, તે જોઈને અંગ્રેજોને તથા કેવળ અંગ્રેજી વિચાર ધરાવનારને આશ્ચર્ય લાગેછે, અને તેને માટે તેઓ વખતે ટીકા પણ કરેછે. પરંતુ હિંદુસ્તાન જેવા ઉષ્ણ દેશમાં પ્રાણીની કીમત કેટલી છે, તેનો વિચાર ઠંડા દેશમાં રહેનારાથી, કે જેમને અતુલ્ય થયો નથી તેમનાથી, બરાબર રીતે થઈ શકે નહીં. પ્રાણીની કંઈ કીમત ન હતાં પ્રાણી ખાવાનું મોટું પુણ્ય આપણે અહીં મનાયું છે, કેમકે ઉષ્ણ દેશમાં માણસ અન્ન વિના કલાકના કલાક રહી શકે, પણ પ્રાણી વિના કંઈ કાર્યકી પડી હોય, તો બે ઘડી પણ નભી શકાતું નથી. ગઈ સાલના હુકાળમાં અન્ન કરતાં પ્રાણી વિના પ્રાણીઓની ઘણી ખરાબી થઈ હતી. વગડાઓમાં કુવા વાવ બંધાવવાથી પંથીઓને કેટલું સુખ થાયછે ? આગગાડી નહોતી, તે વખતે લોકોને પગ રસ્તે મુસાફરી કરવી પડતી. પ્રાણીની સવડ રાખવાની જરૂર એટલી મનાતી, કે “ દોરી લોટો ને છરી, તેની મુસાફરી ખરી ” એવી તેને માટે કહેવત ઉત્પન્ન થઈછે. અતિ તૃષ્ણાથી પ્રાણને ઘોકો લાગવા સરખું હોય, તો અત્યંત પ્રાણી જમીનમાં ખાડો ખોદી તેમાં રેડાવી પીવાની પરવાનગી શાસકારો આપેછે, તે ઉપરથી પ્રાણીની અગત્ય વિશેષ સમજાએલી છે, એમ સિદ્ધ થાયછે. નવાણું જેમ પ્રાણીને ઉપયોગી છે, તેમ તે ખેતીવાડીના કામને બહુ જરૂરનાં છે. આ વાતની ખાત્રી સરકારને પણ થવા લાગીછે. નદી તળા-

ધના ધાટ ણાંધવાથી નહાનાર ધોનારને તથા પાણી વહી જનારને લાલ થાયછે. પરંતુ આવાં કામો પાછળ હદ ઉપરાંત ખરચ કરવું, અને એ કરતાં વિશેષ ઉપયોગી કામો તરફ નજર ન નાખવી, એ ખરાખર નથી. નાતના ઉત્સવ, ઉત્તરક્રિયા, જ્ઞાતિભોજન, લાણાં વગેરેમાં પણ કમી ખરચ કરી બીજાં તે કરતાં સારાં કાર્યોમાં વધારે દ્રવ્ય વાપરવું જોઈએ. કેટલાક પોતાની સર્વ પુંજ એકજ મંદીરમાં કે એકજ ધર્મકાર્ય માટે આપી જાયછે, જે મંદીર તેની રકમ ન આવવાથી ભૂખે મરવાતું, કે હિરાન થવાતું ન હોય, તેને તે રકમ આપવાથી વિશેષ પુણ્ય નથી. એક મહારૂદ્ર કે એવા કોઈ એકજ કાર્યમાં સર્વ પૈસા આપી દેવાથી જેટલું પુણ્ય થાય, તેના કરતાં તે પૈસા અનેક ધર્મ માર્ગમાં ખરચવાથી વધારે પુણ્ય થાય. જે કાળે દેશને જેની વિશેષ અગત્ય હોય, તે કાળે તેવા કામમાં પૈસા આપવાથી વધારે ફળ થાયછે. દુકાળના વખતમાં સંજ્યાળંધ છોકરાંને માળાપ ભૂખે મરતાં ને રખડતાં મૂકીને ત્યાલ્યાં જાયછે; તેવાં છોકરાં ભૂખથી મરી જાયછે, કે અન્ય ધર્મીઓને હાથ જઈ વટલેછે. તેમનું રક્ષણ કરવા કે તેમને પોતાના ધર્મમાં જળવી રાખવા કયા ધર્મગુરુઓ, આચાર્યો કે મંદીર-મઠાધિપતિઓ નાણાં ખરચે છે ? અન્ય ધર્મીઓ તે વખતોજેટલું કરેછે, તેટલું પણ તેમનાથી થતું નથી, એ શોચનીય છે. સુધરેલા દેશોમાં હુન્નરકળાની કેળવણી માટે કે અમુક દેશહિતના કામ માટે પોતાની લાખો રૂપીઆની પુંજ લોકો આપી દેછે, તેવું કાર્ય કરવાને કોઈકજ આર્ય બહાર પડેછે.

ગ્રાહ્યણોને જમાડવાના અને દાન દક્ષણા આપવાના એટલાં બધા પ્રસંગ ઠરાવેલા છે, કે જાણે તેમણે કેવળ પોતાના સ્વાર્થને માટેજ દાન ધર્મનું બંધારણ બાંધ્યું હોય એવી શંકા ઉત્પન્ન થાય. કયા કાર્યમાં ગ્રાહ્યણનો ખર્ચ નથી પડતો, અને કયા કાર્યમાં તેને લાલ નથી મળતો ? હરેક સંસ્કારમાં ગ્રાહ્યણ જોઈએ. લગ્નમાં તેને મળતર મળેછે, અને મરણ સમયે પણ તેને બખબાં થાયછે; અમાસ ખારસે તે ખરો અને હરેક પર્વણીએ પણ તે હાજર હોય; વ્રત ઉજ-

“ વંશમાં તે જોઈએ, અને દેહના કલ્યાણમાં તેની જરૂર ખરી; શ્રાવણ માસમાં તેના લાવ વધારે, અને મળ માસમાં તેની કીમત સૌથી વધારે હોય; સુખમાં તેની અગત્ય ને દુઃખમાં પણ તેની જરૂર પડે છે. હિંદુઓ ઉપર પ્રાદ્યભૂનો બોલે અસહ્ય છે. તેમ છતાં તેથી તેમની પોતાની હાલત સુધરવાને બદલે બગડી છે. “ લીખનાં હાંદલાં શીકે અઢતાં નથી”, એ કહેણી ખરેખરી છે.

પ્રકરણ ૮ મું.

કરજ.

ઉપલાં પ્રકરણમાં જે અનેક જાતનાં ખરચ બતાવ્યાં છે, તે પોતાની સ્થિતિનો વિચાર ન કરતાં જેઓ ફૂલણુ થઈને ફરે છે, તેઓને કરજદાર થવાની જરૂર પાડે છે. વેપાર રોજગારને માટે યોગ્ય હદ સુધી કરજ કરવામાં વાંધો નથી. કુટુંબના પોષણને માટે કરજ કરવાની ફરજ પડે, તેનો ઇલાજ નથી. વડિલો કરજનો વારસો મૂકી જાય, તેને માટે માણસ નિરૂપાય છે. પરંતુ જેઓ ઉઠાઉપણાથી કે માન શોભા મેળવવા માટે કરજના ખાડામાં પડે છે, તેઓ હાંસીને અને ધિક્કારને પાત્ર થાય છે; અને તેઓ પોતે દુઃખી થાય છે, એટલુંજ નહીં પણ પોતાનાં બાળબચ્ચાંને દુઃખના દરિયામાં ડુબાવી દે છે.

કરજ એ ભયંકર ચીજ છે. એનો બોલે અસહ્ય છે, અને તે દિવસે દિવસે વધતો જાય છે. કરજનું વ્યાજ માણસને મારી પાડે છે. “ એક રામે લંકા લીધી, તો સોળ રામ (દોકડો) શું ન કરે ”, એવી કહેવત આલે છે. વ્યાજનું વ્યાજ, જેને આપણે ચક્રવૃદ્ધિ કે દીવાળીયાકી વ્યાજ કહીએ છીએ, તેના વેગને ઘોડા પણ પહોંચી શકતા નથી. દોકડાને વ્યાજે એક રૂપીઆ સો વર્ષ સુધી રાખીએ, તો વ્યાજ સુદલ સાથે તેના સુમારે બ્યાશી હજાર રૂપીઆ થાય છે ! “ બાર વર્ષે બમણા ” થાય, એવું તો ઘેરાં છોકરાં પણ બોલે છે;

પણ તેની જે અસર મન પર થવી જોઈએ, તે અસર ઘણાંના મન પર થતી નથી.

“ ઝાણીઆને કણીઆ ” સુખે સુવા પામતા નથી. કરજદારને ચેન પડતું નથી. લેણદાર વારેવારે તગાદા કરેછે, તેમને પૈસા આપતા નથી, ત્યારે તેઓ મનમાં આવે તેમ જોલેછે, અને તેથી લોકોમાં ફજેતી થાયછે. વારંવાર ઉઘરાણી કર્યા છતાં, પણ જ્યારે લેણદારને પૈસા મળતા નથી, ત્યારે તેઓ ફરિયાદ માંડેછે. અદાલતથી હુકમનામું થયું, એટલે ઘરખાર જમ થઈ હરાજ થઈ જાયછે, કે કેદમાં જવાનો વખત આવે છે. કરજ વધી પડવાથી ઘણી વાર આખરૂદાર લોકોને દેવાળાં કાઢવાં પડેછે. મોટા મોટા વરાં કરીને કે ઘોતાળપણું દાખવીને બે ઘડીને માટે મેળવેલી શોભા નાશ પામે છે, આખરૂના કાંકરા થઈ જાય છે, અને હેરાનગતી વેઠવી પડેછે.

નાણાં આપી શકાય એવી સ્થિતિ ન હોવાથી કરજદારને જુઠા વાચંદા કરવા પડેછે, કે મોટા માર્ગ પકડવા પડેછે. ફરિયાદ વખતે જુઠું જોલેછે, જુઠા પુરાવા આપેછે, અને સુદત વગેરેની હરકતો ખતાવી દાવો રદ થાય, એવી તજવીજ કરેછે. કરજને સુદતનો બાધ નડે, એવું આપણું શાસ્ત્ર નથી. કરજ તો ઝાડમાં ઝાડ અવતરીને અદા કરવું પડે, એવી આપણી સમજ છે. જેમ મિલકતના લોકતા વારસો થાયછે, તેમ કરજના જવાબદાર વારસો થાયછે, એમ આપણે માનીએ છીએ. આ સમજ અને આ માનવું સકારણ છતાં આપણે કરજના પંજમાંથી છૂટી જવા સાડુ ઘાનત બગાડીએ છીએ. દેવાળું કાઢવાનો પહેલાં કોઈને પ્રસંગ આવે, તો તેને માથે દાવાનળ તૂટી પડયું છે, એમ મનાતું. એથી તેની સાત પેઢીને લાંછન લાગતું, માટે ખનતા સુધી લોકો દોકડે પૈકે દેવું ખતાવી દેવાને યત્ન કરતા, અથવા તેવી હાલત ન હોય, તો સર્વ માલમિલકત લેણદારોને આપી દીધા પછી જેટલું કરજ રહે, તેટલાની બાકી કાઢી આપતા. આજની પેઢે માલમિલકત છુપાવીને, કે ખીજાને લખી આપીને, લેણદારોને રોવરાવવાની, કે “લા” લેવાની

ધાનત કોઈને થતી નહીં. દેવાળું નીકળે, ને લોકના કાળી રાતે કાઢી આણેલા નાણાં ડુબે તો લલે, પણ આપણા ગાડી ઘોડા, અને આપણા મોજ શોખ કાયમ રહેવા જોઈએ, એવી મતિ પહેલાં લોકોની નહોતી. માથે ઋણ હોય, તો મરતી વખતે જીવ ઘુંટાયા કરે, અને છોકરા દેવું આપવા માટે જળ મૂકે, ત્યારેજ શાન્તિથી પ્રાણ દેહત્યાગ કરે, એવા દાખલા આજે બનતા આપણે જોતા નથી.

ઉધાર ઉછીનું લાવવાથી કેવું તુકસાન થાયછે, તે વિષે પૂર્વ કહેવામાં આવ્યું છે. ઉધારે લાવવું એ કરજ કર્યાની ખરાબર છે. ઉધારે આણેલા માલ માટે કેટલીક મુદત સુધી વ્યાજ આપવું પડતું નથી; તથાપિ એ પ્રમાણે આણેલો માલ મોંઘો મળેછે, તેથી વખતે વ્યાજ કરતાં પણ વધારે તુકસાન ખમવું પડેછે. ગરીબ અને અજ્ઞાન લોકોને શાહુકારો તેમનાં ખાતાના હિસાબ કરતી વખતે ઘણી વાર ઠગેછે, કેટલીક વાર રકમો ગેબ કરેછે, કે ખોટી ઉમેરેછે, સરવાળા ખોટા ગણેછે, કે વ્યાજ વધારે મૂકેછે. “સોળ પંચ્યાં ખ્યા-શી ને બે મૂકયા છુટના, એટલે બાકી રહ્યા એંશી”, એવી ગણતરીઓ ગણાયછે. પોતે ધરાકને આછું ઘાલી આપે, અને ધરાકનું હોય, તે વધારે પડાવી લે. ધરાકને ત્યાંથી સોજો ને સારો માલ પરખાય, અને ધરાકને આપવો હોય, તે માલ પાતળો પોતો ગમે તેવો અપાય; અને તેથીજ કહેવત ચાલેછે, કે “કોળણુ ઝાડકે તે કાંઈનું કાંઈ, ને વાણીયણુ ઝાડકે તે માંહીનું માંહી” ! ગરીબ લોકોને શાહુકાર નીચોવી નાંખેછે. તેના પેટપર રાબતી માંડીને સૌની પાટું પડેછે, અને તેથી તેઓ ઘણું કરીને હમેશ ચીથરેહાલ રહેછે, અને કરજના બોજથી મુક્ત થતા નથી.

આપણા લોકોમાંથી કરજદાર કેટલા છે, અને તેમનું કુલ કરજ કેટલું છે, એનો જો અડસટ્ટો કાઢવામાં આવે, તો આપણા લોકની ખરી સ્થિતિ કેવી છે, તેનો ખ્યાલ થઈ શકે. જે પ્રજા કરજ દાર હોય, તે નિર્ધન ગણાવી જોઈએ. (પ્રજા વડે પ્રજાનો મોટો ભાગ સમજવો). ખેડૂતની માથા દીઠ સરેરાશ કમાઈ વર્ષે દહાડે વીસ

રૂપીઆ ગણવામાં આવેછે. એ ગણતરી ખરી માનીએ, તોપણ એથી એટલું તો નકી થાયછે, કે જેડુતોમાં વીશ કરતાં ઓછી કમાણીવાળા પણ ઘણા હોવા જોઈએ. વળી જેડુતથી હલકી સ્થિતિના લોકોની સંખ્યા મોટી છે, તેમની કમાઈ વીશ રૂપીઆથી કમી હોવી જોઈએ. ઉપલાં વર્ગના લોકોની મોટી સંખ્યા સાધારણ જેડુત કરતાં ચઢતી સ્થિતિમાં નથી. મતલબ કે દેશની વસ્તીનો મોટો ભાગ વીશ પચીશ રૂપીઆની કમાણી કરનારો છે. સારી રીતે રહેનારા હિંદુ લોકો જો સોંઘવારી હોય, તો આટલી કમાઈથી પોતાનું ગુજરાન માંડમાંડ ચલાવી શકે, પરંતુ સોંઘવારીના વખતમાં એટલી કમાઈથી તેમને ભુખમરો વેઠવો પડે. વિલાયતમાં જ્યારે દરેક માણસ વીશ રૂપીઆ કરતાં વધારે સરકારને કર આપી શકેછે, ત્યારે આપણે એ કમાઈ વડે આપણો ઘરસંસાર નભાવવો પડેછે. આથી લોકોને કરજગ્રસ્ત થવું પડે, એમાં શી નવાઈ ? પોતાના ગુજરાન ઉપરાંત અનેક જાતના ખર્ચ કરવાના પ્રસંગ આવેછે, તેથી વારેવારે કરજ કરવાની જરૂર પડેછે. આથી લોકોને માથે કરજનો ખોજો વધ્યા કરેછે. રહેવાની સાદી રીતમાં પણ દહાડે દહાડે ફેર પડતો જાયછે, એટલે તે વધારે ખર્ચવાળી થતી ચાલી છે, તેથી વળી કરજ વધવાનો સંભવ વધારેછે.

વ્યાજના દર ઉપરથી દેશની આબાદીનો અડસટ્ટો નીકળી શકેછે. દેશ સધળો હોયછે, ત્યાં વ્યાજનો દર કમી હોયછે. જે શાહુકાર પૈસાવાળો હોય, તે વ્યાજે રૂપીઆ જમા માંડતો નથી; અથવા માંડેછે, તો વખતે ઉલટા સચવામણીના પૈસા માગેછે, ખીન વ્યાજે રૂપીઆ લેછે, કે ઘણું થોડું વ્યાજ આપવા કબુલ થાયછે. જ્યાં વેપાર રોજગાર ઘોઝારે ચાલતો હોય, ત્યાં પણ વ્યાજ વધારે હોય છે, એ વાત ખરીછે; પરંતુ આપણા દેશના ઘણા ભાગમાં તેવો વેપાર ન છતાં પણ વ્યાજનો દર આકરો હોયછે. જેડુ વગેરે પાસેથી શાહુકાર ભારે વ્યાજ લે, એ કંઈ વેપારના કારણથી નહીં, પણ જેડુની દુર્ખળ હાલતના કારણથી છે. નિર્ધનતાને લીધે જ્યારે માગણી થાય, ત્યારે રૂપીઆ મળી શકવાની ખાત્રી નહીં, તેમ

આપેલા સર્વ રૂપીઆ પાછા મળશે કે કેમ, તેનો પણ નિશ્ચય નહીં, તેથી રૂપીઆ ધીરવાનું જોખમ વહોરનાર વધારે વ્યાજ માગેજ. ઘરાકની સ્થિતિ અને ધાનત ઉપર આધાર રાખીને વ્યાજનો દર મુકરર થાયછે. ગરીબ લોકોને દોકડો બે દોકડા વ્યાજ ભરવું પડેછે. કેટલીક વાર તેમને સવાયાં નાણાં આપવાં પડેછે અને કેટલીક વાર કડિયા રૂપીઆ લાવીને મહીને રૂપીએ પૈસો, બે પૈસા, કે વધારે આપવું પડેછે. આવી રીતે ઉપાડેલી રકમને વધતાં વાર લાગતી નથી. કેટલેક વર્ષે તે રકમ ઘણી મોટી થઈ જાયછે, ત્યારે તેનું વ્યાજ પણ પૂરું આપી શકાતું નથી. આવી રીતના કરજમાં હુબેલા લોકોની સંખ્યા ઘણી મોટી છે.

ઉદર નિર્વાહને માટે કરજ કરવાનો સમય આવે, એના કરતાં કંગાલ હાલત ખીજી કયી ? ખાર મહીના પહોંચે એટલું અનાજ પણ કોઠીઓમાં રહે નહીં, અને ચોમાસું બેઠું, કે ખાવાના દાણા સવાયા દોઢા કરીને બેઠુતોને લાવવા પડે, એ તેમની મુશ્કેલીસ હાલત બતાવી આપેછે. આવી સ્થિતિના લોકોને શુભાશુભ પ્રસંગે જે ખરચ કરવાં પડે, તેને માટે કરજ કાઢવાની ફરજ પડે, તેમાં નવાઈ નથી. શાહુકારનો મોટો ભાગ બેઠુ વગેરે લોકોને ગામડામાં ધીરધાર કરવાનો ધંધો કરેછે. તેઓ બેઠુતો કરતાં સારી હાલતના દેખાયછે, તથાપિ તેમને જ્યારે ઘરાકો તરફથી પૈસા ફરી વળતા નથી, અને પોતે સરાફોને ત્યાંથી નાણાં ઉપાડ્યાં હોય, તે આપી શકાતાં નથી, ત્યારે તેમની પણ વલે માઠી થાયછે. દુકાળના વખતમાં આવા પુષ્કળ વેપારીઓનાં ઘર બેસી ગયાં છે. એમની લતાડ સરાફો એટલે નાણાવટીઓને લાગેછે, અને તેમને દેવાળાં કાઢવાનો વખત આવેછે.

સર્વ લોકોને ઘરખટલાના ખરચ ઉપરાંત શુભાશુભ પ્રસંગે કે અન્ય રીતે જે ખરચ કરવાં પડેછે, તેનો બોલો મોટો છે. પોતાની આવકનો વિચાર ન કરતાં જેઓ એવાં ખરચ કર્યે જાયછે, તેઓ કરજના ભારથી કચરાવાજ જોઈએ. જ્યાં સુધી

તેમની આંખો ઉઘડશે નહીં, અને જ્યાં સુધી તેઓ, કે તેમની નાતના સમસ્ત લોકો, ખરચ ઘટાડવાના ઇલાજ લેશે નહીં, ત્યાં સુધી તેમને સોસવુંજ પડશે.

સારી કમાણીવાળા અને વતનદારોની હાલત જોઈશું, તો તેઓ પણ ઘણાખરા કરજમાં ડુબેલા માલમ પડશે; કેમકે તેઓ પણ પોતાની ઉપજ સામે ન જોતાં હરેક પ્રસંગે પૈસા ખરચવામાં પાછી પાની કાઢતા નથી. જેમ મોટા, તેમ તેમનાં ખરચ મોટાં અને કરજ પણ મોટાં ! રાજ રજવાડા, ભાયાત, સરદાર, પટાવત, ઇનામદાર, વતનદાર ઘણાખરા કરજદાર જોવામાં આવેછે. હજારો રૂપીઆનું ઉત્પન્ન છતાં શાહુકાર ચીઠી કરી આપે, ત્યારે હાંદલે અનાજ ઓરાચ, એ કેવી શોકજનક અને હાંસીકારક સ્થિતિ !

વિભાગ ૬.

પરચુરણ બાબતો.

પ્રકરણ ૧૬.

માન આવકાર.

માન આવકાર આપવાની રીત સર્વત્ર છે. જંગલી, અર્ધ જંગલી, કે સુધરેલી સર્વ પ્રજાઓમાં એ રીત થોડી કે ઘણી, કિંવા હલકી કે ઉતરતી જાતની જોવામાં આવેછે. સુધરેલી પ્રજામાં માન આવકાર-વિવેક-સભ્યતા વિશેષ હોયછે. માન આવકારની બાબતમાં સુસલમાન લોકો સૌથી ચઢિયાતા ગણાયછે. રાજાઓ, આચાર્યો, અને ગુરૂઓને ખીજ કરતાં વધારે માન મળેછે. વડિલને માન આપવું અને નેની સાથે સભ્યતાથી વર્તવું, એ જરૂરનું મનાયછે.

માન આવકાર બોલવા લખવામાં અને વર્તણૂકમાં રહેલો છે. ભાષામાં કેટલાક શબ્દ માનવાચક ઠરાવેલા હોયછે. મોટા માણસને કે વડિલને આપણે તું કહી એક વચનમાં બોલાવીએ, તો તે અવિ-

વૈક્રમાં ગણાયછે; તેથી તુંને બદલે તમે અને વધારે માન આપવું
 હોય, તો આપ કે પોતે શબ્દ વાપરીએ છીએ. કાળી પરજનાં લોકો
 રાજને રાજો કહેછે, અને તેને તું કહીને બોલાવેછે; એટલે એ
 લોકો માન આપવામાં સમજતા નથી, એમ ઠરેછે. સુરત તરફ
 આપ શબ્દ ઘણો વપરાતો નથી, ત્યારે કાઠીઆવાડમાં તે બહુજ
 વપરાય છે. શહેરોમાં કે સુધરેલી નાતોમાં નાનાને બોલાવે, ત્યારે તે
 જ કહેછે, અને ગામડાંમાં તે ઓ, કે હાં, કહેછે, તે તોછડું લાગેછે.
 એજ રીતે સાહેબ, સાહેબજી, મહેરબાન વગેરે શબ્દો મોટાને
 માનની ખાતર લગાડાયછે, તે ગામડામાં થોડા વપરાયછે. પારસી
 લોકો આવજોજી, લખજોજી, કરજોજી, એમ આજ્ઞાર્થ ભવિષ્ય સાથે
 જ વધારેછે, તે માનવાચક છે, અને તેને બદલે આપણે આવશો,
 લખશો, કરશો એવાં ક્રિયાપદ વાપરી આજ્ઞાર્થ દૂર કરીએ છીએ.
 નાતું હોય, તે પોતાને સેવક, દાસ, તાબેદાર વગેરે શબ્દો મોટાને
 માન આપવા માટે લગાડેછે. મોટું નાનાને આશીર્વાદ લાયક શબ્દો
 વાપરે છે, અને નાતું મોટાને તાબેદારી બતાવનાર શબ્દ વાપરે છે.
 તેની સાથે મોટાને માનવાચક પુષ્કળ વિશેષણો લગાડે છે. આ રીત
 લખવામાં ઘણી ચાલે છે. મોટાને કાગળ લખવો હોયછે, ત્યારે
 તેનું સ્થાન ગમે તો નાતું ગામડું હોય, તોપણ તેને શુભસ્થાન
 કહી, મોટાને પૂજ્યારાધે, ચતુરસ્રબાણ, સદ્ગુણ નિધાન, સકળ ગુણ-
 સંપૂર્ણ, અનેક સર્વે શુભોપમાયોગ્ય વગેરે લખવામાં આવેછે. માત
 પિતાને લખવું હોય, તો પરમ પૂજ્ય, તીર્થ સ્વરૂપ વગેરે લખીએ
 છીએ. રાજને, આચાર્યને, ગુરૂને, મોટાને, નાનાને, અને બરોબરી-
 આને કેમ લખવું, તે સુકરર થએલું હોય છે; અને તેમાં વધારે
 વિવેક બતાવવા સાડ વધારો પણ કરવામાં આવેછે. ટુંકું કરવા
 સાડ અંગ્રેજી ઢળ પકડીને લોકો થોડાં વિશેષણ આપી ચલાવી લે
 છે. ફારસી આરબીમાં કેને કેવી રીતે લખવું, અને આખા પાત્રની
 ઢબછબ કેવી જોઈએ, તે સમજવા સાડ પુષ્કળ ગ્રંથો થએલાછે.

રાજ વગેરેને કેટલાક સાધારણ શબ્દોને બદલે ખાસ શબ્દો

લગાડાયછે; 'જેમકે, ખાવાને ઠેકાણે આરોગેવું' સુવાને બદલે પોઢવું—સુખાળા થવું, આવવાને બદલે પધારવું, જવાને બદલે સિધાવવું: મરવાને બદલે કૈલાસવાસી, સ્વર્ગવાસી, વૈકુંઠવાસી, ગોલોકવાસી થવું, લીલા વિસ્તારવી, (જૂઠા જૂઠા પંથને લઈને) વપરાયછે. તેમની સાથે વાતચિત કરતાં મહારાજધિરાજ, શ્રીમંત સરકાર, હજુર એવા શબ્દો બોલવામાં આવેછે. તેઓ કંઈ કરમાન કરે; ત્યારે જેવો હુકમ, જેવી હજુરની આજ્ઞા, માલીકની મરજી વગેરે શબ્દો સાસું માણસ વાપરેછે. રાજની સ્વારી જતી હોય, તો કોઈ ઠેકાણે લોકો તેમની જે બોલે છે. કચ્છમાં તોય સંભળાય, કે સર્વ પ્રજા “ જીઓ રાજ ” એમ બોલે છે. રાજ છીંક કે બગાસું ખાય, કે પાસેનાઓ ખમા, ઘણી ખમા, એવા શબ્દ ઉચ્ચારે છે, અને આંગળી વડે ચપટી વગાડે છે.

પોતાનો ઘણી જેવી રીતે તેના માખાપને બોલાવતો હોય, તેવી રીતે વહુ તેમને ઘણું કરીને બોલાવે છે, એટલે ઘણી જો તેની માને આ, જી, કે જીજી કહેતો હોય, તો વહુ પોતાની સાસુને તે રીતે બોલાવેછે, કોઈ ઠેકાણે સાસુને સાસુજી કે બાઈજી કહીને પણ તે બોલાવેછે, ને ફિયરને નાના લાઈ અને જેઠને મોટા લાઈ કહેછે. ફિયરની વહુ જેઠની વહુને લાલીને ઠેકાણે લાલીજી કહેછે. ઘણા પ્યાર દેખાડવા માટે ઇશ્વરને, માતૃશ્રીને, સ્ત્રીને અને ઇષ્ટમિત્રને તું કહીને બોલાવવાનો રિવાજ છે; તેમ છોકરાં મોટાં થાય, તોપણ માખાપ તેમને એકવચ્ચને બોલાવેછે, પરંતુ જાહેરમાં કહેવું હોય, તો ઘણુખરૂં બહુવચ્ચ વાપરેછે.

ખીજા સાથેની વર્તણૂકમાં સભ્યતા બહુ વપરાયછે. વડિલ કે કોઈ પરચુરૂષ આવે, તો ઘરની સ્ત્રીઓ ઉઘાડે માથે બેઠી હોય, તો માથું ઢાંકી દેછે. વહુઓ હોય, તે લાજ કાઢેછે, કે ખૂણેખાચરે ભરાઈ જાયછે. આવનારના દરજ્જા પ્રમાણે ઘરઘણી તેને સામો લેવા જાયછે, અને પધારો કહી તેને ઘરમાં લાવી આસન આપેછે, ખંખર અંતર પૂછેછે, પાણી, પાન સોપારી વગેરે ધરેછે, અને સભ્યતાથી

વાતચિત્ત કરેછે. આવનાર પરગામી હોય, તો તેને પોતાને ત્યાં ઉત્તરવાનો તથા જમવાનો આગ્રહ કરેછે. સગપણ અને સંબંધના પ્રમાણમાં તેને આદરમાન આપેછે, અને તેની પરોણાગત કરેછે. કોઈ સ્ત્રી મળવા આવે, તો તેને લેવા ઘરની મુખ્ય સ્ત્રી જાયછે, અને તેના દરજ્જા પ્રમાણે તેને માન આવકાર આપેછે. જતી વખતે તે જઈશ કે ઉઠીશ, એમ કહેછે; અને ઘરઘણીઆણી જશે કે આવશે એવા શબ્દ બોલેછે. કેટલેક ઠેકાણે આવળે કહે, તો ભૂત પ્રેત આવી જાય, એવા વહેમથી આવળે ન કહેતાં જશેકે, એમ બોલે છે. જનારી પરગામી હોય, તો તેને જાતનાં જાતન કરાવે, વહેલાં આવળે, સૌની ખબર પૂછળે, એમ કહેછે. સાંજે કે પહેલી રાતે કોઈ મળવા આવ્યું હોય, તો તેને જતી વખતે વહેલાં ઉઠાવે, એવું કહેવાનો કેટલેક ઠેકાણે આદ છે.

બે માણસ મળે કે છૂટાં પડે, ત્યારે આપણા અસલનો રિવાજ લેટવાનો-કોટી કરવાનો હતો, તે ધીમે ધીમે નાશ પામતો જાયછે. મોટી ઉમ્મરનાં ભાઈ બહેન કે મા દિકરા એક બીજાને લેટે, તે પહેલાં બોટું ગણાતું નહીં. લેટવું એ ઘણા ખ્યારની નિશાની છે. સાધારણ બોળખાણના માણસો મળે, કે જૂદા પડે, ત્યારે બ્રાહ્મણ કે વડિલને બે હાથ જોડી નમસ્કાર કરવામાં આવે, અને બ્રાહ્મણ કે વડિલ હોય, તે બે હાથની હથેળીઓ સાથે રાખી આશીર્વાદ આપે. મુસલમાની રાજ્ય આવ્યા પછી સલામ કરવાનો વહિવટ હાખલ થયો; અને તે અદ્યપિ ચાલેછે, તથા તેની સાથે અંગ્રેજી પદ્ધતિ પ્રમાણે હાથ મેળવી હલાવવાનો (શેક હેન્ડ કરવાનો) રિવાજ પણ ચાલુ થયોછે. ગમે તેવા દરજ્જાના માણસ આવે, તોપણ સ્ત્રીઓને નમસ્કાર સલામ આદિ કાંઈ કરવાનું હોતું નથી, તે છતાં કેટલીક નિશાળોમાં કન્યાઓ પાસે સલામો કરાવવામાં આવેછે, તે રિવાજથી ઉલટું અને અયોગ્ય છે. કાઠીઆવાડમાં એવે ટાણે કન્યાઓ એવારણું લેછે, તે સભ્ય અને રમુજ લાગેછે. મેળાપ વખતે પોતાં પોતાના પંથને અનુસરીને; કે બીજા કારણે રામરામ, જોગાપાળ,

જેશ્રીકૃષ્ણ, જેમહાદેવ, ગંદગી, સાહેબજી, સાહેબ મહેરબાન, જય-જય વગેરે બોલવાનો રિવાજ છે. સામો માણસ મોટા દરજ્જાનો હોય, તો સામી સલામ ન કરતાં માત્ર 'પોતાનું' માથું નમાવેછે, મંદહાસ્ય કરે છે, કે કંઈ પણ નથી કરતો; સલામ કરનાર બહુ વાંકો વળેછે, અને એકી વખતે ઘણી વાર હાથ હલાવી સલામો કરેછે, અને વખતે પગે લાગેછે. સામો માણસ બેસવા કરવાનું ન કહે, તો તેને હાથ જોડીને, કે હાથ પાછળ રાખીને ઉભા રહેવું પડેછે. બેસવાનું થાય; તો ઉભે પગે કે પગ ઉપર પગ ચઢાવીને બેસવાથી અવિવેક થાયછે. કેટલાક દરબારમાં ઘુંટણીએ બેસી પગનાં તળીઆં પાછળ લઈ જવાં પડેછે, ધોતીઆને અદલે સુરવાલ પહેરવા પડેછે, છૂટે દુપટ્ટે જવાનું નથી, અને દુપટ્ટા વડે કમ્મર બાંધવી પડેછે. દરબારમાં છીંક ખાવી, બગાસું ખાવું, વાયુસાવ કરવો, કે મૂછે હાથ નાખવો, એ અસહ્ય કે અપમાન ભરેલું ગણાય છે. રાજ સાથે વાત કરતાં મોં આગળ રૂમાલ કે દુપટ્ટાનો છેડો રાખવો જોઈએ, અને પાછા ફરતી વખતે પૂઠ ન બતાવાય, માટે પાછે પગલે કેટલાંક ડગલાં જવું જોઈએ.

બાઈડીઓ એક બીજાને મળે, ત્યારે તે જેવી સ્થિતિમાં હોય, અથવા જે કામ કરતાં હોય, તે કહેછે; જેમ, બેઠા હોય, તો કહેશે, બેઠાં કે, ઉભાં હોય, તો કહેશે, ઉભાં કે, હાતણું કરતાં હોય, તો કહેશે, હાતણું થાયછે કે, વગેરે. પુરૂષો મળે ત્યારે બેઠા કે, શું થાય છે, કેમછે, કેમછો, શી ખબર છે, એવા શબ્દ બોલે છે. કોઈના ઘરમાં કે મિજલસમાં જતી વખતે આપણે જોડા કાઢીએ છીએ, અને સાહેબ લોકો ટોપી ઉતારેછે. આપણે કોઈ 'ખોટું' કામ કરે, ત્યારે તાળીઓ પાડીએ છીએ, અને અંગ્રેજી રિવાજ પ્રમાણે સારા કામને માટે કે સારૂં બોલવાને માટે તાળીઓનું માન મળેછે. આપણે અહીં સ્ત્રીઓ લાજ કાઢીને કે પુઠ ફેરવીને માન આપેછે, ત્યારે મલબાર તંત્રના એક જાતના લોક છાતી ઉઘાડી કરીને માન આપે છે ! ઉપકાર કરનારને આપણે સાદાંજી હંડવત્ કરીને માન આપીએ

છીએ, ત્યારે સુસલમાન વગેરે કેટલાક લોક તેના હાથનું ચુંબન કરી માન આપે છે.

જૂઠ્ઠા જૂઠ્ઠા લોકમાં માન આપવાની રીતો વિચિત્ર હોય છે. ગ્રીનલાંડના લોકોમાં માન આપવાની રીત જ નથી. ક્વિલિપ્પાઇન ખેટોની પાસેના ખેટોમાં સલામ કરવાની રીત એવી છે, કે હાથ અથવા પગ પકડી પોતાના મોં ઉપર ફેરવવો. લાપ્લાંડના લોક સલામને બદલે પોતાનું નાક બીજના નાક જોડે જોરથી દાબે છે. ન્યુ ગિનિના લોક પોતાને માથે ઝાડના પાંતરાં મૂકવાં, તેને સલામ ગણે છે. સુંડાની સામુદ્રધુનીના કિનારા પર રહેનાર લોક પોતાનો ડાબો પગ ઉંચકી જમણા પગ ઉપર ધીમેથી ફેરવી મોં ઉપર લાવે છે. ક્વિલિપ્પાઇન ખેટના રહેવાસી પોતાનું શરીર ઘણું જ વાંકુ વાળે છે, અને હાથ ગાલપર મૂકી એક પગ અધર રાખે છે, તથા બીજા વતી ઘુંટણીએ બેસે છે. ન્યુગિયાના લોક સામા ધણીનો ઝબ્બો ઉંચકી પોતાની કમરે લપેટે છે, તેથી પેલો જાણે અરધો ઉઘાડો થાય છે. જાપાનના લોક એક બીજને મળે છે, ત્યારે પગમાંથી જોડા કાઢે છે, અને આરાકાનના લોક રસ્તામાં જોડા કાઢે છે, ને ઘરમાં મોજા ઉતારે છે. ચીનાઓ પોતાના હાથ હલાવે છે, અને પરસ્પર છાતી લગાડે છે, તથા માથું નમાવે છે. કોઈને આબરૂ આપવાની હોય, ત્યારે તેઓ બે હાથ જોડી ઉંચા કરે છે, ને શરીરને નમાવી જોડેલા હાથને જમીન લાણી લઈ જાય છે. જો ઘણું દહાડે મળે, તો બેઉ ઘુંટણીએ બેસી મોં નીચું કરે, અને તે પ્રમાણે ત્રણ ચાર વખત કરે છે.

ઘરમાં આપણે ગમે તેમ બેસીએ, ને ગમે તેવાં કપડાં પહેરીએ, તો ચાલે, પરંતુ કોઈને ઘર કે મિજલસમાં સભ્યતાથી બેસવું જોઈએ. નાના મોટાનો કે દરજ્જાનો વિચાર કરી કયાં બેસવું, તે નક્કી કરવું જોઈએ. આપણાથી મોટા પાછળ પડે, કે નીચે બેસે, તે અવિવેક ગણાય. ફાટેલાં કે મેલાં કપડાં પહેરવાં ઠીક નથી. જ્યાં પાઘડી પહેરવી ઘટે, ત્યાં ફેંટા કે ટોપી ન ચાલે. પુરૂષ અને સ્ત્રીએ

જે જે વસ્ત્ર પહેરવાં જોઈએ, તે સર્વે પહેરીને જવું જોઈએ, એટલું જ નહીં, પણ જેથી લાજ મર્યાદા જળવાય, તોછડાપણું કે વરણાગી ન માલમ પડે, એવી રીતે તે પહેરવાની ધાટી રાખવી જોઈએ. પાઘડી પહેરે ને ચોટલીના વાળ બહાર દેખાય, પાઘડીનો પોતાનો બહાર રહે, પાઘડીનો તોરો લટકતો રહે, પાઘડી ઉપર ખેર ચઢેલો હોય કે તે લાંબી મુઠતની બાંધેલી હોય, તેથી ગંધ મારે કે લાગી ગયેલા જેવી હોય, તો તે સાફ ન દેખાય. અંગરખાની કસો બાંધેલી ન હોય, કે ડગલાનાં બટન (ખોરીઆં) ઘાલેલાં ન હોય, તો તે ખરાબ લાગે. ધોતીઉં ચીપીને ખરાબર પહેર્યું ન હોય અથવા એવી રીતે પહેર્યું હોય, કે જેથી પગના નળા ઉઘાડા રહે, તો તે ઠીક ન લાગે. મોભાં ફાટેલાં ને મેલાં હોય તો તે કશોલા આપે. સ્ત્રીઓએ પોતાનાં વસ્ત્રાભૂષણ પહેરવામાં વધારે સંભાળ રાખવી જોઈએ. પગની પાની સરખી પણ જોવામાં ન આવે, એવો તેમનો પહેરવેશ હોવો જોઈએ.

પ્રકરણ ૨ જી.

લોકમત.

સંસારના કાર્યમાં લોકમત ઘણો ભાગ લે છે. લોકમતમાં આપણે અહીં નાત જાતના કે જેમના સંબંધમાં આપણે હરહમેશ આવતા હોઈએ, તેમના મત ઉપર વિશેષ આધાર રખાય છે. લોકોને જે વાત માન્ય ન હોય, તે સારી ને સકારણ છતાં પણ તે એકાએક કરવાની હિંમત કોઈ લાગ્યે જ ધરે છે, કેમકે તેથી લોકોમાં તે નિંદાને પાત્ર થાય છે. ચચપિ શુદ્ધ લોક વિરુદ્ધ નાચરણીય ના કરણીય, એવો બાધ લોકમતને તાબે થઈને અપાયે છે. લોકલાજથી ડરીને માણસને સારાં કામ છોડી દેવાં પડે છે, કે પોતાની મરજી વિરુદ્ધનાં કાર્ય કરવાં પડે છે.

ધર્મ, કાયદા ને રૂઢી એ જેમ સત્તા અથવા બળ છે, તેમ લોકમત

પણ એક જખરી સત્તા છે. તે વળતે ધર્મને, કાયદાને અને સરકારને પણ હંકારે છે; તો તે રૂઢીખાઈને બાબુએ મૂકી શકે, એમાં શી નવાઈ ? અંગ્રેજીમાં જેને પબ્લિક ઓપિનિયન (Public opinion) કહે છે, તેમાં લોકમતનો બહોળો અર્થ સમાયો છે, તેથી આપણે તેને પ્રબલમત કહીશું. સુધરેલા દેશોમાં પ્રબલમત એ જખરદસ્ત સત્તા છે. સરકાર તેને માન આપે છે, અને તેથી બીડે છે. આપણે અહીં પણ પહેલાં પ્રબલમત જોરાવર હતું. હાલ જેમ પ્રબલ ધસાઈ ગઈ છે, તેમ પ્રબલમતનું જોર પણ ધસાયું છે. એમ છતાં સંસારની બાબતમાં લોકમતનું જોર જેમનું તેમ કાયમ રહ્યું છે, એમ કહીએ, તો ચાલી શકે.

લોકમત એ જે વ્યક્તિઓથી લોકનો સમૂહ થાય છે, તે વ્યક્તિઓના અથવા તેના મોટા ભાગના સરખા મતનો સરવાળો છે. એ મત અનેક કારણોથી બંધાયેલું હોય છે. ધર્મ અને રૂઢી અથવા રીત રિવાજ એ તેના પાયા છે. વહેમ અને અજ્ઞાન ભળે, ત્યારે એ મત અધમ ગતિને પામે છે, અને લોકને નુકસાનકારી નિવડે છે. જ્ઞાન અને સંસર્ગ વડે તે ચઢતી પાયરીએ જાય છે, અને લોકને લાભકારી થાય છે.

ચાલતા આવેલા ચાલને વળગી રહેવું, એવું બહુધા લોકમત હોય છે; માટે જે કોઈ એવા ચાલને તજે, અથવા તેમાં ફેરફાર કરે, તેને લોકો નિંદે છે. નાની અને નજીવી બાબતોમાં પણ લોકમતને માન આપવું પડે છે. લોકમતથી હરીને સ્ત્રીઓ તાપમાં ઉઘાડે પગે અને વરસાદમાં છત્રી વગર જાય છે. લોકમત વિરૂદ્ધ હોય, તો અમુક જાતના દાગીનાં કે અમુક ઘાટનો કે જાતનો પોષાક પહેરી શકાતો નથી. સુરત તરફ વાણિયા પણ દક્ષણીશાહી એટલે ચકરી પાઘડી પહેરી શકે છે, તે ઉત્તર ગૂજરાતના વાણિયાથી પહેરી ન શકાય; કેમકે ત્યાં લોકમત તેની વિરૂદ્ધ છે. સુરત લાણી ઘરડા ડોસા પણ ટોપી પહેરી શકે છે, પરંતુ ઉત્તર ગૂજરાતમાં નિશાળે જતા મોટા છોકરા ટોપી પહેરે, તો તેમની નિંદા થતી; કેમકે લોકમત તેની વિરૂદ્ધ હતું. પરંતુ હમણાં હમણાં લોકમત બદલાયું છે, અને નિ-

શાળે જતા છોકરા ટોપીઓ પહેરતા થયાછે. કેટલેક ઠેકાણે પુરૂષો પણ તાપમાં છત્રી ઓઢીને ગામમાં ફરવા નીકળે, તો તે અનિવેકમાં ગણાયછે. જ્યાં ચૂડા પહેરવાનો રિવાજ છે, ત્યાં કોઈ સ્ત્રી છંદ, ચી-પિયાં કે ખંગડી પહેરવાની હિમ્મત કરતી નથી; કેમકે તે લોકાપવાદથી ડરેછે. લોકો વાતો કરશે, એવા ભયથી કેટલેક ઠેકાણે શ્રીમંતોની સ્ત્રીઓને પણ પાણી ભરવા જવું પડેછે, કે દળણાં ખાંડણાં કરવાં પડેછે. જોઈએ તે કરતાં કમી ખરચ કરે, તો લોકો હાંસી કરે, અને વધારે ખરચ કરે, તોપણ તેઓ દોષ દે. લોકમત એ આવે પ્રસંગે ખરેખર કાશીનું કરવત છે, અને તે ખંને તરફથી વહેરેછે.

માણસનાં જ્ઞાનગી કામોમાં લોકોએ શા માટે દરમિયાનગિરી કરવી જોઈએ ? કોઈ માણસ પોતાની કમાઈના પ્રમાણમાં વધારે ઓછું ખરચ કરે, તેમાં લોકોને શું ? સાધનો હોય, ઉંચી જાતના દરદાગીના કે વસ્ત્ર પહેરે, તે ઉપર લોકોનો ઠોક શા માટે જોઈએ ? વ્યક્તિના જે કૃત્યનો સમાજ સાથે સંબંધ નથી, અને જે ધર્મ કે નીતિની વિરુદ્ધ નથી, તે કૃત્યની ટીકા કરવાનો જેમ સમાજને હક નથી, તેમ તેના મતની પરવા કરવાની વ્યક્તિને જરૂર પણ નથી; એમ છતાં સમાજ ટીકા કરે, અને તે ટીકાથી વ્યક્તિઓ દરેછે, એવું આપણા જોવામાં આવેછે.

જે જાતો ખાતર પાડવાનો, લૂટફાટનો, ચોરી કરવાનો કે ગજવાં કાતરવાનો ધંધો કરેછે, તેઓ એ ધંધામાં પાપ છે, એમ સમજતી નથી; એટલુંજ નહીં, પણ જે કોઈ તેમાં ઘણો કુશળ નિવડે, તે વધારે પ્રસંશાને પાત્ર થાયછે; કેમકે તેમાં લોકમત એ ધંધાની તરફેણમાં હોયછે. આપેલા માલમાંથી ચોરી લેવામાં જે ખખરદારી વાપરે, તેનાં કેટલીક જાતોમાં વખાણ થાયછે; કારણ કે તે જાતોનું લોકમત તેના લાભમાં હોયછે. વેપાર વણજમાં સામાનું પડાવી લેવું કે તેને ઓછું ઘાલી આપવું, એ કિસબ ગણાયછે, અને લોકમત તેને ઉત્તેજન આપેછે. નોકરિયાત પૈસા આડે અવળે રસ્તે મેળવે, તેની ફિકર નહીં; કેમકે જોડી રીતે પૈસા પેદા કરનારને

લોકમત ધિક્કારતું નથી. જે લોકોમાં ગાળ દેવાનો કે ખિલત્સ ખોલવાનો રિવાજ છે, તે લોકો મા બહેન કે વહુ દિકરીની સમક્ષ ગમે તેવાં વેણુ ઉગ્યારેછે; કેમકે તેથી ખોલનારને કે સાંભળનારને કંઈ લાગતું નથી. જ્યાં લોકમત આવું અધમ હોય, ત્યાં સંસાર સ્થિતિ અને તેની નીતિ રીતિ અધમ હોવીજ જોઈએ.

સુધારાનાં ને સારાં કૃત્યો કરવામાં પણ લોકમતને લેખામાં લેવું પડેછે. જ્યાં કન્યાઓને નિશાળે મોકલવાનો ચાલ નથી, ત્યાં કોઈની મરણ પોતાની દિકરીને નિશાળે મોકલવાની થાય, તોપણ તે લોકમતથી ડરીને છાનોમાનો ખેશી રહે છે. રોવા ફૂટવા વગેરેનો રિવાજ કોઈ છોડી દેવા માગે, તો તે લોકની નિંદાથી ગભરાયછે. લોકતું એકત્ર મત સુધર્યાં શિવાય વ્યક્તિઓને સુધારાના કાર્ય કરવામાં હરકતો નડેછે; એટલા માટે લોકમત સુધારવાની જરૂરછે. લોકમત સુધરે, તો સંસાર સુધારે અને ખીજ સુધારા પણ આપો-આપ દાખલ થાય.

ઘણા કાળથી બંધાએલું લોકમત સુધારવું, એ સહેલું કામ નથી. અજ્ઞાન અને વહેમના પાસમાં પડેલા લોકોને પોતાનું મત ખોટું, ભૂલભરેલું કે નુકસાનકારી છે, એમ લાગતું નથી. જેઓ ઉંડા વિચાર કરવાને શક્તિમાન નથી, તેઓ અમુક મતની ખોડખાંપણુ કે સરસાઈ નરસાઈ ખોળી શકતા નથી. જેઓ અમુક વાતની ખીજ ખાજુ જોઈ શકતા નથી, તે પોતે જોએલીજ ખાજુ સાચી ને સારી સમજેછે. એટલા માટે લોકમત કિંવા પ્રજામત ફેરવવું હોય, તો લોકોમાં કેળવણીનો બહોળો પ્રચાર કરવો જોઈએ. તેમને વારે-વારે સમજુ લોકોએ સુબોધ આપવો જોઈએ. વર્તમાન ચોપાનિ-યાવાળાએ પ્રજામતને સારે રસ્તે દોરવા નિરંતર યત્ન કરવા જોઈએ. વહેમ અને રૂઢીથી થતી હાનિઓ જણાવવી જોઈએ. સુધરેલા દેશના રીતરિવાજ ને આચરણથી તેઓને વાકેફગાર કરવા જોઈએ, લોકોનું સમગ્ર હિત શામાં રહ્યુંછે, તેની તેમને માહિતિ આપવી જોઈએ, તથા સુધરેલી અને બળવાન પ્રજાનું મત કેટલું ઠરી શકે છે, તેનું તેમને જ્ઞાન કરાવવું જોઈએ.

કેળવણીની વારેવારે પ્રસંશા કરવી પડેછે, કેમકે તેજ સંસારને અને દેશને તારનાર છે. સંસારને તારવા માટે જે લોકમત અવશ્યતું છે, તે કેળવણીના પ્રસાર વગર અંધાવાતું નથી. આપણે જોઈએ છીએ, કે જે નાતનો મોટો ભાગ સુશિક્ષિત કે ભણેલો છે, તે નાતનું લોકમત ઊંચી જાતનું હોયછે. વગર ધારાએ તેઓ અમુક જ્ઞાન મેળવ્યા વગરના છોકરાને કન્યા આપતા નથી, છેક નાની બાળકીઓ પરણાવી દેતા નથી, તથા હાનિકારક ને હાંસી થવા સરખી ફઠીઓ તેઓ તજતા જાયછે; કેમકે એમ કરવાથી લોકની નિંદા થવાનો તેમને ભય થોડોજ રહેછે. જે નાતોમાં ભણેલાની સંખ્યા નહીં સરખી હોય, તે નાતોમાં તેમને લોકમતથી તણાવું પડેછે. પ્રવાસ અને સંસર્ગ વડે પણ એક જાતની કેળવણી મળેછે, માટે તેમનો સમાવેશ આપણે કેળવણીમાંજ કરીશું. જે નાતોમાં પ્રવાસના પ્રસંગ કવચિતજ આવેછે, અથવા જેમને ચઢતી જાતના લોકોના સંગમાં આવવાનું બનતું નથી, અને જેઓ કેળવણીથી પણ વિમુખ છે, તે નાતોમાં લોકમત સુધરવાનું નહીં, અને તેથી તેમાં સુધારા પણ થઈ શકવાના નહીં. તેમની સ્થિતિ અધમ અને જંગલી પ્રજાના જેવીજ રહેશે.

પ્રકરણ ૩જું.

વહેમ.

સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ સમયે માણસની સ્થિતિ પશુના જેવી હતી, એવું આપણે કહી ગયા છીએ. એ અવસ્થામાં શરીરને પોષવાની અને શરીરના સંબંધની કેટલીક લાગણીઓ માણસમાં હોય. તીવ્ર અથવા ખારીક લાગણીઓ અને બુદ્ધિની ખીલવટ કાળે કરીને માણસમાં આવે છે. બુદ્ધિ ખીલી ન હોય, ત્યારે ખરા ખોટાનો ને સારાસારનો વિચાર થઈ શકતો નથી, અને સૃષ્ટિમાં જે અનેક બનાવો ને ચમત્કારો બનેછે, તેનાં કારણ જોણી શકાતાં નથી, તે

એ સર્વ બનાવનાર જે પરમ કૃપાળુ અને મહાશક્તિમાન ઇશ્વર; તેના સંબંધની તો કલ્પના પણ થઈ શકે નહીં. કેઈ મરી ગયું; એટલે તેમાં શો ફેરફાર થયો, હમણાં બોલતું ને હાલતું હતું; તે એકાએક બંધ કેમ પડ્યું, તેનામાંથી શું જતું રહ્યું, જે જતું રહ્યું તે ક્યાં ગયું, ગએલું ક્યાં કેવી રીતે રહેશે, અને તે પાછું આવશે કે કેમ, એવા વિચાર માણસના મનમાં આવે; પરંતુ તેને સમાધાનકારક ખુલાસો કરવાની શક્તિને અભાવે તે ગમે તેવી કલ્પના બાંધે. મરનાર વિષે તેને વારેવારે વિચાર થયા કરે. ઘણી વાર તે ઉંઘમાં ઝબકી ઉઠે, અને જાણે મરનાર તેના સ્વપ્નામાં આવ્યું હોય, કે તેના સામું ખડું થયું હોય, એવો ભાસ થઈ તે થરથર ધ્રુજવા લાગે. આવા વિચારથી મરનારનો જીવ મુઝા પછી કેટલીક સુદૃઢ આ જગતમાં રહેછે, અથવા તે ભૂત થઈ ભટકયા કરેછે, અને લોકના શરીરમાં પ્રવેશ કરીને કે બીજી રીતે તેને હિરાન કરેછે, એવું તે માને. આવા વિચાર સર્વ દેશોમાં અને સર્વ પ્રજાઓમાં ચાલતા હતા, અને હજી પણ થોડા ઘણા ચાલેછે. મરનારની જાતિ વગેરેને લઈને ભૂતને અનેક નામ અપાય છે: જેમકે, ભૂત, પ્રેત, પિશાચ, ડાકણ, શાકણ, ચુડેલ, બ્રહ્માક્ષસ, અંપડો, અંપડી, જીન વગેરે.

જેમ લોકોમાં જ્ઞાન વધતું ગયું, તેમ તેમના વિચારમાં ફેરફાર થતો ગયો. સર્વ મરનાર ભૂત થઈ રખડી શા માટે મરે, અને તે તેનાંજ સગાંવાહાલાંને અને અન્ય લોકોને હિરાન શા માટે કરે ? આવા વિચાર મનમાં પ્રકટ થતાં તેમણે ધાર્યું, કે જેઓ સુમાર્ગે ચાલે, તેમનો આત્મા સ્વર્ગે જાય, અને કુમાર્ગે ચાલે, તેમનો આત્મા નર્કે જાય. તેમના પાપ પુણ્યનો નિર્ણય થઈ તેમને બેમાંથી એક સ્થાને મોકલતા સુધી માત્ર તેમને ભટકવાતું કે એક ઠેકાણે રહેવાતું થાય. આથી લિંગદેહની અથવા પ્રેતાત્માની કલ્પના થવી જોઈએ. લિંગદેહને જગત્ની વાસના રહેછે, એમ ધારી તેને સારૂ દાનધર્મ કરવાની કે સરાવવા વગેરેની રીત ચાલી. પર્વજનો

ઉધાર કરવા સારૂ આ સર્વ કરવાનું છે, એમ કહેવામાં આવે છે. વળી લોકો કહે છે, કે મુઆ પછી જે અવગતિયાં થાય, તે ભૂત થાય. બીજું એમ કહેવામાં આવે છે, કે ભૂત લોકની સૃષ્ટિ જૂદી છે, અને કોઈ કોઈ વાર પોતાની વાસના તૃપ્ત કરવા સારૂ તે આ જગતમાં દેખા દે છે.

મરનાર બહુ મહારથી, સદગુણી કે પરોપકારી થયો હોય, તો તેને લોકો પૂજ્ય ગણી તેના પાળીઆ કે મૂર્તિઓ કરવા લાગ્યા, તથા તેની માનતા પણ માનવા લાગ્યા. એજ રીતે સૃષ્ટિના અદ્ભૂત બનાવ, ઉપયોગી પદાર્થો, અને બળવાન શક્તિઓને દેવ દેવીઓ કહી તેમની પૂજા કરવા લાગ્યા. અરૂણ, વરસાદ આદિની દેવમાં ગણના થઈ. સમુદ્ર નદી આદિમાં દેવ—દેવીનું પવિત્રપણું મનાયું. વાયુ, જળ, તેજ, આકાશ અને પૃથ્વી એ પાંચ તત્ત્વથી જગત બન્યું છે, માટે એ તત્ત્વો દેવપદ પામ્યાં. જેથી ભય કે દુઃખ ઉત્પન્ન થાય, એવાં પ્રાણીઓ પણ દેવ તરીકે પૂજવા લાગ્યાં.

અમુકના મેળાપથી કે અમુક બનાવ બનવાથી કે અમુક સંયોગથી અમુક કાર્ય અનેક વાર બગડે કે સુધરે, તો તે ઉપરથી તે મેળાપ, બનાવ કે સંયોગ ખોટો કે સારો મનાવા લાગ્યો. બહાર જતી વખતે બિલાડી કે સર્પ આડે ઉતરે, તો કાંઈપણ હરકત થશે, અથવા ધારેલું કામ સિધ્ધ નહીં થાય, પણ જો તે વખતે સામે ગાય કે સોવાસણ કે કપાળમાં જેણે ચાંદલો કરેલો છે, એવો કોઈ પુરૂષ મળે તો ફતેહ થશે, એમ માનવામાં આવે. કામ કરવા જતાં કોઈ છીંક ખાય, તો કામ કથળશે, પણ જો તે એકી વખતે બે છીંક ખાય, તો હરકત નહીં, એમ સમજવામાં આવે. અમુક વારે અમુક દિશાએ જતાં સામે કાળ આવે છે, માટે તે દિશાએ કોઈ જાય, તો તેને નુકસાન થાય. જોગણીનું ઘર જોયા વગર કંઈ કાર્ય કરવામાં આવે, તો તે બગડે. ગ્રહોનો સંયોગ સારો ન હોય, તો તે વખતે આરંભેલું કામ લાભદાયક નિવડે નહીં.

ઉપર જણાવેલા વિચાર અલ્પ જ્ઞાનથી કે અજ્ઞાનથી ઉદ્ભવે છે.

અંધારામાં દોરી, મોગરી કે પંડોળું પડયું હોય, તો માણસને તે સાપ હશે, એમ લાગે છે. એ સાપ છે, એમ કોઈ કહે, તો આપણે એકાએક ખડું માનીએ છીએ. જ્યારે તે વસ્તુને તપાસવાનો અને તે વિષે વિચાર કરવાનો અવકાશ મળે, ત્યારે ખડું શું, તેની ખાત્રી થાય છે. અમુક વસ્તુનો આકાર કોઈ પદાર્થ પ્રાણીને સહેજ મળતો હોય, અને તે પદાર્થ પ્રાણીના વિચાર આપણા મનમાં ઘોળાયા કરતા હોય, તો તે આકાર ધીમે ધીમે તે પદાર્થ કે પ્રાણીનું સ્વરૂપ પકડતો હોય, એવો આપણા મનને ભાસ થાય છે, અને આખરે તે વસ્તુ ધારેલો પદાર્થ કે પ્રાણીજ છે, એમ આપણે માની લઈએ છીએ. માટલાંની ઉતરેવડને ચોર સમજીને, કે અમુક વસ્તુના પડછાયાને ભૂત સમજીને, માણસ ઘણી વાર ગભરાઈ જાય છે. આ અજ્ઞાનનું પરિણામ છે, અને એને આપણે વહેમ કહીએ છીએ.

વહેમથી મન ઉપર જે અસર થાય છે. તે સંતાપજનક અને માહું પરિણામ આપનારી નિવડે છે. લોકો કહે છે, કે “ સૌનું આસડ, પણ વહેમનું આસડ નથી”, એ ખરેખરી વાત છે. અમુક રોગ મને થયો છે, તે મટવાનોજ નથી, એવો કોઈને વહેમ પેસી જાય, તો તેના પર દવાદારૂ લાગુ થઈ શકે નહીં. રોગ ન છતાં પણ રોગ છે, એવો કોઈ વહેમ ધાલે, કે તેના મનમાં એવો વહેમ ભરાઈ જાય, તો તે રોગ તેને લાગુ પડે છે, અથવા તેથી રીળાવું પડે છે. એક માણસ દિશાએ જવા બેઠો, તેના બે પગ વચ્ચે થઈને કાચડો ગયો, તે તેના પેટમાં પેસી ગયાનો તેને વહેમ પડ્યો. એ વહેમથી તેનું શરીર લેવાતું ગયું, અને કોઈ દવાથી તેને આરામ ન થયો. આખરે એક યુક્તિવાળા માણસે એક મરેલો કાચડો આણી, તે ઉપર રાખ લલરાવી, દિશાએ જવાની જગાએ તેને મૂક્યો, અને પેલા વહેમી માણસને જીલાળની દવા આપી. જીલાળ સખત હોવાથી તેને પુષ્કળ ઝાડા થયા, અને પ્રવાહી ઝાડો રાખ ઉપર પડવાથી કાચડો ખુદલો દેખાયો વહેમી માણસની ખાત્રી થઈ, કે એ કાચડો આરા પેટમાંથી જીલાળ વાટે નીકળી ગયો. મનનો વહેમ ટળ્યો, એટલે તેને ઝટ આરામ થયો.

વહેમ મટાડવાના ઉપાય ઘણી વાર વહેમી હોયછે. કોઈને ભૂતનો વળગાડ છે, એમ માલમ પડેછે, કે ભુઆ જતિ વળગાડ છે, એમ કહેછે, ત્યારે તે કાઢવા માટે ભુઆ જતિ બોલાવવા પડેછે. તેઓ મંત્રીને દોરા બાંધેછે, મંત્ર લાણીને વળગાડવાળાને ધુણાવેછે, કે પોતે ધુણીને તેના ઉપર અસર કરેછે. પોતે કોઈ દેવદેવીના ઉપાસક હોયછે, અને તે દેવદેવી પોતાના અંગમાં આણી તેની સહાયતાથી ભૂતને તેની માગણીથી તૃપ્ત કરી કાઢેછે, કે તેને શીશામાં ઉતારેછે. વહેમ વહેમને લલે છેદે, કે કોઈ ઢાંગ કરતું હોય, તેના પર લલે તે અસર કરે; પરંતુ વાયુ (હિસ્ટિરિયા) જેવા કેટલાક રોગ વળગાડ જેવા લાગેછે, તેને માટે ઓસડ ઉપચાર ન કરતાં માત્ર વહેમી ઇલાજ લેવામાં આવે, તો માહું પરિણામ નીપજેછે. ઘણી વાર રોગ ન સમજાય, કે તે એકાએક થઈ આવે, તો અજ્ઞાન લોક વહેમી ઇલાજને પહેલું માન આપેછે. બાળકને કોઈની નજર વાઈ હશે, એમ ધારી તેની માતા નજર ઉતારેછે. નજર બાંધતાં જો થાળીમાં વાડકો બરાબર ચોટી જાય, તો તે માનેછે, કે નજર આકરી વાઈ છે. થાળીમાં વાડકો શાથી ચોટેછે, તેનું કારણ ન સમજાયાથી તેના મનમાં નજરની વાત દઢ થાયછે. નજર બાંધવાથી જ્યારે મટતું નથી, ત્યારે તે દોરા ધાગા કરાવેછે, ભુઆ જાગરિયાને બોલાવેછે, જોષી પાસે જોષ જોવરાવી તે બતાવે, તે ઉપાય થોજેછે, જપ જપ રૂદ્રીઓ વગેરે કરાવેછે, અને આવા આવા ઉપાયથી થાકેછે, ત્યારેજ તે વૈદ દાકતરનો વિચાર કરેછે. બૈરાં કહેછે, કે શું કરીએ, બાઈ, “ જ્યાં ત્યાં ભૂલાં ભમવાનાં છે”. અને એમ છતાં તે ભૂલાં ભમ્યાજ કરેછે, ! વહેમી ઇલાજ લેવામાં ઘણો કાળ ગત થતાં રોગ ઘર કરી બેસેછે, અને તે વૃદ્ધિ પામતો જાયછે; તેથી આખરને વખતે ઓસડ ઉપચાર લાગુ થતા નથી, અને દરદી રીબાઈ રીબાઈને મરણ પામેછે.

ભૂત ઘણું ખર્ચ સ્ત્રીઓને વળગેછે. જે પુરૂષો ઝોડની અપટમાં આવી જાયછે, તે કાચા મનના હોયછે. દઢ મનના પુરૂષની પાસે

ભૂત આવી શકતું નથી. કોઈ વિદ્વાન કે અધિકારી ધુણતો આપણે જોતા નથી. સાહેબ લોકોને ભૂત વળગતું નથી. હિંદુસ્તાન જેવા પવિત્ર મનાતા દેશમાં ભૂત વસતાં હોય, એટલે મુએલાં માણસ અવગતિયાં થઈ ભટકતાં હોય, અને વિલાયતમાં તેમનો અભાવ હોય, એમ માની શકાય નહીં. આપણા લોકો કહે છે, કે “ જે ખીએ તેને આવી લાગે”, માટે ભૂતપ્રેતની અસર ખીકણ ઉપર થાય છે. વળી કોઈ કારણથી કે અમુક મતલબ સાધવા, કેટલીક બાઈડીઓ વળગાડ વળગ્યાનો ઢાંગ કરે છે, અને ઘરનાં પજવે છે. ખૂબ સતાવવાથી, માર મારવાથી, કાકડા વડે હાથ બાળવાથી કે મરચાંની ધુણીથી, તેવી બાઈડીઓના અંગમાં પેઠેલું ભૂત પલાયન કરી જાય છે, કે તે બાઈડીઓ ઢાંગ કરવો ભૂલી જાય છે.

કોઈ ઘરમાં ભૂતાવળ છે, એવો વહેમ પડે, તો તે ઘરમાં કોઈ વસવા જતું નથી. કદી કોઈ વસવાની હિંમત કરે, તો જેને કંઈ સ્વાર્થ હોય, તે ભાગી રાતે પથરા નાખીને કે ખીજી ચેપટા કરીને તેને ખીવડાવે છે; તેથી તેને તે ઘર છોડવાની જરૂર પડે છે. અમુક સ્થળે કોઈ ભૂતનો વહેમ ઘાલે, તો ત્યાં કોઈ અસૂર સવાર જવાની હિંમત ધરતું નથી. કદી કોઈ જાય અને કંઈ અકસ્માત્ બને, કે કોઈ સ્વાર્થી માણસ કંઈ વિચિત્ર દેખાવ દેખાડે, તો તે ગભરાઈ જાય છે, કે ઝોડથી અપટાઈ જાય છે. હાડકાંના ફોસફરસને પાણીનો સ્પર્શ થવાથી સ્મશાન અને હાડકાં નાળવાની જગાએ ભડકા થાય છે, તેને ભૂતના ભડકા માનવામાં આવે છે; એટલે તેવી જગાએ ભૂતનો વાસ હોય છે, એમ લોકો સમજે છે. ભૂતને ન માનનાર એક હિંમતવાન માણસને ખીજાએ વાદમાં કહ્યું, તમે જે ભૂતથી ડરતા નથી, તો આજ અમાવાસ્યા છે, માટે મધરાતે સ્મશાનમાં જઈ ખીલી મારી આવો, ત્યારે ખરા. તેણે આ વાત કબુલ કરી. ખીલી લઈ તે મધરાતે સ્મશાનમાં ગયો. હિંમતવાન હોવાથી તેને કંઈ ખીક ન લાગી. તેમ ભૂત પલિત કંઈ તેના જોવામાં પણ ન આવ્યું. તે નિડરપણે ખીલી ઠોકવા લાગ્યો, પણ રાત અધારી હોવાથી તેના ઘોતીઆની ફડક તે ખીલીમાં દબાઈ. આ

વાત તેના જાણવામાં નહોતી. જેવો તે મોં ફેરવી ચાલવાનું કરેછે, તેવું તેનું ધોતીઉં ખેંચાયું. વહેમ પડયો, કે મારું ધોતીઉં કોઈ ભૂતે નક્કી પકડયું. આવા વહેમથી તે જોલાન થઈ છતાપાટ જમીન ઉપર પડયો. હોડ બકનાર છાનોમાનો તેની પાછળ આવેલો હતો. તેણે જો તેનું ધોતીઉં ખીલીમાંથી કાઢી લઈ તેને સાવધ કર્યો ન હોત, અને તેની આસનાવાસના કરી ન હોત, તો કદાચ તે બિચારાના રામ રમી ગયા હોત. તે માણસ જો ખરા દઢ મનનો ને વિચારવાન હોત, તો ધોતીઆના ખેંચવાથી તે હેબક ન ખાત. તેનું મન પણ કેટલુંક વહેમી કે પોચું હોવું જોઈએ.

કેટલાંક વર્ષ પર આપણે અહીં મેજ હલાવવાનો (ટેબલ ટર્નિંગનો) વાયરો હતો. ત્રણ પાયાના મેજ પર ત્રણ માણસો હાથ મૂકી રાખે, તો કેટલીક વારે મેજનો એક પાચો હાલવા લાગે, અને જમીન ઉપર ટકોરા મારે. આપણું કાર્ય થશે કે નહીં, તે એ મેજ ટકોરાથી કહી આપતું હતું ! લોકો આ બનાવને સાચો માનવા લાગ્યા, કેમકે શા કારણથી મેજ હાલેછે, ને ટકોરા મારે છે, તે તેઓ સમજી શકતા નહોતા.

જાદુના એક મંત્રથી, નજરબંધીથી કે કોઈ દેવદેવીના હાથથી થાયછે, એમ ઘણા લોકો માનેછે; કેમકે તે શાથી કે શી રીતે થાય છે, તે તેમના જાણવામાં આવતું નથી. જાદુગર ઘણું કામ હાથચાલાકીથી કરેછે, અને બાકીનું રસાયન આદિ વિદ્યાના બળથી થાયછે. જેનું કારણ આપણે જાણીએ છીએ, તેવો પ્રયોગ આપણને સાધારણ લાગેછે, પરંતુ તેજ પ્રયોગ અજ્ઞાનીને ચમત્કાર લાગેછે. આપણે અહીં આગગાડી પ્રથમ આવી, ત્યારે તે ચલાવનાર વરાળચંત્ર (એનજીન)ની અદ્ભુત શક્તિ જોઈ તેને અજ્ઞાન લોકો શક્તિ-દેવી માની કુલના હાર ચઢાવતા, નાળિયેર વધેરતા અને તેની માનતા પણ માનતા ! પણ હવે તેવું કોઈ લાગ્યેજ કરેછે.

ન્યોતિષ ઉપર આધાર રાખનારા વારેવારે જન્મકુંડળી, જન્મોત્તરી, વર્ષદ્વય જોવાવેછે, અને કોઈપણ કાર્ય જોધીની સલાહ

વગર કરતા નથી. જોષીનું વચન જુઠું પડે, તો કુંડળી વગેરે ખોટાં હોવાં જોઈએ, કે જન્મકાળ ખોટો લેવાયો હશે, એવાં કારણથી મનનું સમાધાન થઈ જાય છે. જોષી પોતાની દિકરીનું લક્ષ કરવું હોય, ત્યારે સારામાં સારું મુહૂર્ત જુએ, એ દેખીતું છે, છતાં તેની દિકરી પણ વખતે રાંડે છે, અને તે ઉપરથીજ લોકો કહે છે, કે જોષી વૈદ્ય સાચા હોય, તો “જોષીનાં રાંડે નહીં ને વૈદ્યનાં મરે નહીં”. આ ઉપરથી જ્યોતિષ આદિ શાસ્ત્રો કેવળ ખોટાં છે, એવું મારું કહેવું નથી; પરંતુ તેના ઉપરજ કેવળ આધાર રાખવો કે તે વડે વહેમમાં ગરકાવ થવું, એ ખરાબર નથી. અંગ્રેજ વગેરે ઘણી પ્રજાઓ શુકન મુહૂર્ત જોતી નથી, તેથી જો તેમનાં કાર્ય આપણા કરતાં વધારે ખગડતાં હોય, કે તેમની દિકરીઓ વધારે રાંડતી હોય, તો શુકન મુહૂર્તના ખરાપણની ખાત્રી થાય; પરંતુ તેવું કંઈ જોવામાં આવતું નથી.

કોઈ ચીજ અનેક વાર કરતાં ખગડી, કે તેથી કંઈ માહું પરિણામ આવ્યું, તો માણસ વહેમાઈ જઈ તેને છોડી દે છે, ને કહે છે, કે તે અમારા ઘરમાં કે કુટુંબમાં પળતી કે સહેતી નથી. કોઈને ઘેર રાઈતી ચીરી પળતી નથી, તો કોઈને ત્યાં લુણચાં પળતાં નથી. કોઈના કુટુંબમાં માટીનાં વાસણ સહેતાં નથી, તો કોઈના કુટુંબને ઓલો-ચૂલો સહેતો નથી. કોઈને ત્યાં ટાઢીશિ-યળને દહાડે ચૂલામાં આંખો રોપવો પડે છે, તો કોઈને ત્યાં માળવાળું પાણીઆરું કરી શકાતું નથી. કોઈને જમણે કાને કડી પળતી નથી, તો કોઈને પગે છલ્લાં સદતાં નથી. કારણ તપાસતાં જણાય છે, કે રાઈતી ચીરી, મેથીયાં વગેરે લાગટ બે ચાર વર્ષ ખગડ્યાં, એટલે તે પળતાં નથી, એવો કરનારના મનમાં વહેમ પેસી ગયો. માટીનાં કાળાં વાસણ, કે ઓલો-ચૂલાના વાપરથી કર્મસંજોગે કંઈ નુકસાન થયું, એટલે એ ચીજો ઉપર વહેમ ગયો. ટાઢીશિયળે ચૂલાનો ઉપયોગ કરવાથી, માળવાળું પાણીઆરું ખનાવવાથી, જમણે કાને કડી ઘાલવાથી, કે પગે છલ્લાં પહેરવાથી “કાગતું બેસવું, ને તાડતું પડવું”, એ ન્યાયે કંઈ નુકસાન થયું

હશે, તેથી વહેમ પેઠો. મારાં માતૃશ્રી વહેમી નહોતાં, તેથી અમારાં કુટુંબમાં રાઈતી ચીરી પળતી નહીં, તે છતાં તેમણે તે કરવાની હિંમત ધરી. યોગ એવો બન્યો, કે તે લાગટ બે વર્ષ બગડી, તો પણ તેથી હારી ન જતાં તેમણે ત્રીજી વાર કરી, તો તે સારી થઈ, અને કુટુંબને કંઈ નુકસાન ન થયું. એક જણના કુટુંબમાં પહેલાં એક બાઈ સતી થઈ હતી. ચિતામાં પ્રવેશ કરી અગ્નિ પ્રકટાવ્યો, તે વખતે તે બાઈએ જેટલા દાગીના અંગ ઉપરથી કાઢીને ફેંકી દીધા, તેટલા તેના કુટુંબમાં પહેરવા યોગ્ય ગણાયા અને જે દાગીના તેના અંગ ઉપર રહી ગયા તે વાપરવા યોગ્ય નહીં, એમ મનાયું. તેને પગે છલ્લાં રહી ગયાં હતાં, તેથી તે તેના કુટુંબમાં પળતાં નથી એમ ધરાયું. એક બાઈએ જીવ કરીને છલ્લાં પહેર્યાં, તેથી તેનો પગ સુજી ગયો, એટલે ચાલતો આવેલો વહેમ દઢ થયો. છલ્લાં સાંકડાં પડવાથી કદાચ પગ સુજ્યો હશે, પણ એવે સમે કારણ તપાસવા બેસેછે કેણુ ? છલ્લાંના વહેમનો જેવો ઇતિહાસ છે, તેવો ઘણા વહેમનો ઇતિહાસ કે કારણ બોળ કરેથી મળી શકે.

છોકરું દેખાવડું હોય, તો તેને કે પીઠીવાળાં વર કન્યાને, નજર લાગશે, એવા ભયથી તેમને ગાલે બાડાં કરવામાં આવેછે. બચ્ચાંને સારાં કપડાંલત્તાં ને દરદાગીના પહેરાવ્યાથી તેને નજર વાશે, એમ સમજી કોઈ વસ્ત્ર મેલું પહેરાવેછે, ગાલે બાડું કરેછે, કે તેમને કાળા દોરા બાંધેછે. તેમને નવડાવીને, કે તેમની નજર ઉતારતી વખતે ખેરાં બોલેછે, કે “ વાટનું, ઘાટનું, ચૌટાનું, ચકલાનું, અલાબલા રોગદોગ સૌ જન્મે ગંગલી ધાંચણને ઘેર ” ! નજરનો વહેમ ગોધરા પંચમહાલ તરફ વધારે છે. ત્યાં માલીકની પરવાનગી વગર કંઈ શાક ચૂટયું હોય, તો તે ચઢતું નથી, કે બાધું હોય તો પચતું નથી, એમ મનાય છે. ‘ ગોધરાની ડાકણ ’ એવી ઉપમા નકારી સ્ત્રી છોકરીને અપાયછે; કેમકે ગોધરા તરફ ડાકણો બહુ હોયછે, એવો લોકોને વહેમ છે. એ ડાકણો માણસ કે પ્રાણીનું કાળજી તળીને બાઈ બંધછે, એવી વાતો ચાલેછે. સંખેડા મહાલના

માંકડી ગામમાં હજી ડાકણો છે, એવી વાત કાને આવતાં, મેં જાતે જઈ ત્યાં તપાસ કરી હતી, પણ કોઈ ડાકણ મારા જોવામાં આવી નહીં. એજ પ્રમાણે ગોધરા પંચમહાલમાં ઘણાએ તપાસ કરી છે, પરંતુ કોઈને ડાકણનો પત્તો લાગ્યો નથી. મદ્રાસ તરફ “ દષ્ટી દોષમ્ ” (નજર) નો વહેમ ઘણો છે, અને તેના લયથી પરાયા લોકની સાથે કોઈ જમવા બેસતું નથી ! કોઈને છોકરાં થતાં ન હોય, કે જીવતાં ન હોય, તો તે ખીજનાં છોકરાંને છાનામાનાં લાખાં કરે છે, કે ખીજ દુગ્ધકા કરે છે. ઘણીને વશ કરવા અજ્ઞાન સ્ત્રીઓ અનેક દુગ્ધકા કરે છે, અને તેનું પરિણામ વખતે લયંકર નીપજે છે. મરણ પામેલી સોકય નડે નહીં, માટે નવી ઝેરી કોટે સોકયપગલું હમેશ પહેર્યું રાખે છે.

કેટલાક વહેમની ઉત્પત્તિ ધર્મશાસ્ત્રથી, ઘણાકની પુરાણોથી, અને ઘણાકની જ્યોતિષથી થયેલી છે. કેટલાક વહેમનો તેમાં માત્ર અંકુર હોય છે, અને તે લોકોએ ઉછેરી મોટા કર્યા હોય છે. કેટલાક વહેમનો વારસો મુસલમાનોથી મળ્યો છે, અને કેટલાક વહેમ બ્રાહ્મણ, ધૂતારા, છુમંત્ર કરનારા જોગી જતિ વગેરેએ અમુક સંજોગોને લીધે ગ્રહણ કર્યા છે. ગાડરીઆ પ્રવાહની પેઠે લોકો જે તરફ વળ્યા તે વળ્યા. તેઓ કયાં જઈએ છીએ તેનો, કે પરિણામ શું આવશે, તેનો વિચાર કરતા નથી. જેના ઉપર તેમને વિશ્વાસ હોય, તે જે કહે, તે તેઓ ખરું માને છે. મોટા જે કરે, તેની નકલ નાના આંખો મીંચીને કરે છે. બ્રાહ્મણો “ પોથીમાંના રીંગણાં ” કહે તો પણ તેમનું કહેવું લોકો માન્ય કરે છે, કેમકે તે જે કહે, તે શાસ્ત્ર-પૂર્વક અને ખરું હોવું જોઈએ, એમ તેઓ સમજે છે. જ્યાં લોકોની સ્થિતિ આવી હોય, ત્યાં તેઓ કેમ સુધરે, અને તેમનું કલ્યાણ કેમ થાય ? તેમને કોઈ બોધ આપવા જાય, તો તે તેમને રૂચતો નથી; કેમકે પોતે જે કંઈ કરે છે, તે ખોટું કરે છે, અથવા બોધ આપનાર ખરું કહે છે, એમ તેમના મનમાં આવતું જ નથી. આપણે અહીં ખાસ કરીને ઝેરામાં વહેમે ઘર કર્યું છે. જ્યાં અજ્ઞાન છે,

ત્યાંજ વહેમ વાસ કરી શકેછે. જ્યાં સુધી કેળવણીનો પ્રચાર થશે નહીં અને લોકો સારાસારનો વિચાર કરતા થશે નહીં, ત્યાં સુધી વહેમની મોહનળમાં તે ફસાયલાજ રહેશે.

કોઈ વાર ઢોંગધતુરાથી અજ્ઞાન લોકને વિશ્વાસ પડેછે, કે તેને તાત્કાલિક કંઈ લાભ પાણુ થાયછે; કોઈ વાર જખરા કે વિકાળ મનુષ્યની નજરથી નળળા મન પર અસર થાયછે; કોઈ વાર જોગી જતિની જડીબુટ્ટીથી લાભ મળેછે, કોઈ વાર ખરા સાધુ સંતની વિભુતિ ફાયદો કરેછે; કોઈ વાર મહાયોગીઓનું વચન કે તેમનો આશીર્વાદ ફળદાયક નીવડેછે; અને કોઈ વાર જોષીઓનાં નેટાં કે ટેલિયાના ટાળા ખરા પડેછે; પરંતુ એ ઉપર હમેશ વિશ્વાસ રાખવાથી લાભને બદલે હાનિ થાયછે. ઢોંગધતુરો જો જાતેજ ઢોંગ કે ખોટાપણું બતાવેછે, તો તે સદા સર્વત્ર લાભકારક કેમ થાય ? નળળા મન પર નજરની અસર થાયછે, તે જખરા મન પર થતી નથી, માટે માણસે પોતાનું મન જખરને દબ કરવા મહેનત લેવી એ વધારે સાફ છે. જોગી, જતિ, સાધુસંત ને મહાયોગીઓનો ઢોંગ લઈ ખેસનાર ઘણા હોય છે. તેમાંથી ખરેખરો સારો હજારે એક પણુ મળવો મુશ્કેલછે. તેમના નાદમાં કેટલા લોક ખરાબખસ્ત થઈ જાયછે ! જોશીનાં નેટાં સંબંધે લોકોમાં કહેવત ચાલેછે, કે “ જોશમાં ગ્રહણ, અને વૈદ્યમાં નેપાળો”, એટલુંજ માત્ર સાચું પડેછે ! ગ્રહણ પણુ વખત બેવખત થાયછે, એટલે જોષીઓના વરતારા પ્રમાણે થતું નથી, એ આપણે જાણીએ છીએ. જોષીઓ અને ટેલિયા લાંબી મુદતના અનુભવથી, કે પ્રથમથી ખખર મેળવીને વાતો કહે, તેમાંની કેટલીક ખરી પડે, અથવા ગ્રહકુંડળી કે હાથની રેખાઓ જોઈ જો કહે, તેમાંનું કેટલુંક ખરૂં પડે, તે ઉપરથી તેમના કહેવા પરજ આસ્થા રાખવી, અને તે પ્રમાણે વર્તવું, એ સકારણુ ને સલામત નથી.

પ્રકરણ ૪ થું.

રૂઢી.

કાળે કરીને દંઢ થએલા એવા દેશાચાર, લોકાચાર અને કુળાચારને રૂઢી કહેછે. રૂઢીને ઠેકાણે ચાલ, રીતભાત, શિરસ્તો વગેરે શબ્દો વપરાય છે. રૂઢી એ વહેમની ગહેન છે, અને તે વહેમની પેઠે અજ્ઞાન ઉપર પૂર્ણપણે રાજ્ય કરેછે, તથા સમજીઓની પાસેથી પણ ખંડણી લેવા ચૂકતી નથી. તેની સત્તામાં નહીં હોય, એવા લોક થોડાજ હશે. જેરાં સૌથી વધારે રૂઢીને વળગી રહેનાર હોયછે, માટેજ રૂઢીને જૈરકશાસ્ત્ર એવું પદ મળ્યુંછે.

જો કે શુદ્ધ હોય, તો પણ લોક વિરૂદ્ધ (લોકાચાર કે લોકમત વિરૂદ્ધ) હોય, તે કરવું નહી, એવા એક શાસ્ત્રના વચન ઉપર આધાર રાખીને રૂઢીને વિશેષ માન આપવામાં આવેછે; પરંતુ શ્રુતિ સ્મૃતિ વગેરે શાસ્ત્રોના મોઢા આગળ રૂઢી કંઈ હિસાબમાં નથી. વસિષ્ઠ કહેછે, કે રૂઢી કરતાં શાસ્ત્રનું પ્રમાણ બળવાન છે, મહાભારતના અનુસાશન પર્વમાં કહ્યું છે, કે “ ધર્મ કયો એ જાણવાની જેમની ઇચ્છા હોય, તેઓએ એવું સમજવું, કે શ્રુતિ એટલે વેદ, એ પહેલા દરજ્જાનું પ્રમાણ. સ્મૃતિ એટલે ધર્મશાસ્ત્ર એ બીજા દરજ્જાનું પ્રમાણ અને રૂઢી એટલે દેશાચાર એ ત્રીજા દરજ્જાનું પ્રમાણછે.” “સ્મૃતિ વેદથી વિરૂદ્ધ હોય તો જેમ તે સ્મૃતિનો ત્યાગ કરીએ છીએ, તેમ રૂઢી સ્મૃતિથી વિરૂદ્ધ હોય, તો તે રૂઢીનો ત્યાગ કરવો.” સ્કંદ પુરાણમાં કહ્યું છે, કે “ જે વાત વિષે શ્રુતિ અથવા સ્મૃતિમાં, આજ્ઞા અથવા નિષેધ એ બેમાંનું એકે કહ્યું ન હોય, તો તે વિષે દેશાચાર અને કુળાચાર એ પ્રમાણ કરવા લાયક છે”. વળી વેદવ્યાસે ખુલાસો કયોછે, તેમાં “ વેદ, સ્મૃતિ, અને પુરાણ એમની વચ્ચે એક બીજાની સાથે વિરોધ પડે, તો વેદ બળવત્તર, અને સ્મૃતિ તથા પુરાણ વચ્ચે વિરોધ પડે, તો સ્મૃતિ બળવત્તર.” આ ઉપરથી વેદ સૌથી બળવાન, સ્મૃતિ તેથી ઉત્તરે, પુરાણ

સ્મૃતિથી ઉતરે, અને સૌથી છેલ્લી રૂઢી આવે. એમ છતાં હાલ રૂઢી
ખાઈને વધારે બળવાન ગણવામાં આવેછે. અને વખતે તે વેદ,
સંહિતા અને પુરાણાદિકને ખાળુએ મૂકેછે.

એકે કથું, તેની નકલ ખીન્ન કરેછે. પ્રથમ કંઈ આવરણ કર-
નારને ખાસ કારણ હશે, અને તે વખત પૂરતુંજ હશે, તથાપિ તે
કારણ નષ્ટ થયું હોય, તોપણ તેનું અનુકરણ કરવાનો ગાડરિયો
પ્રવાહ ચાલેછે. એનો આપણે એક રમુજ દાખલો આપીશું. ઘણા
ઠાળ ઉપર એટલે જે વખતે દશા ને વીશા ખડાયતા વાણીઆ લેગા
હતા, તે સમયે ખડાયતાનો વર એક ગામે પરણવા ગયો. પરણેતર
શરૂ થતા અગાઉ ગામમાં ધાડ પડી, અને નાશલાગ થવા લાગી.
વરકન્યાને લઈને તેમનાં સગાંવહાલાં નાઠાં, અને કેટલેક દૂર જઈ
એક ખેતરમાં ભરાયાં. ચોરી આગળથી વરને ઓડે માથે લેઈ
જવામાં આવ્યો હતો. લગ્નઠાળ વીતી ન જાય, માટે વર કન્યાને
ખેતરમાંજ પરણાવ્યાં. વર કન્યાને જમાડવા કંસાર કયાંથી લાવવો,
એ પ્રશ્ન થયો. ખેતર વાલતું હતું, તેથી તેની પાપડીઓ ફેલીને
દાણા કાઢ્યા, અને તેને કંસાર માનીને તે વડે કામ ચલાવી લીધું !
કાંતો આ વાતની યાદગિરી રહેવા, કે કાંતો અંધપરંપરાને લઈને
તે પછી લગ્ન થાય, ત્યારે વરને ઓડે માથે ઉઘલાવવાનો અને વર
કન્યાને વાલનો કંસાર જમાડવાનો રિવાજ ચાલ્યો, તે અઘાપિ
ચાલેછે ! એજ રીતે ખડાયતાની ચોરીમાં એક વખત ચઢલી પડીને
બળી મોઈ, માટે ખડાયતાના લગ્ન વખતે રીતસર ચોરી ખાંધવામાં
આવતી નથી ! કોઈ નાતમાં લગ્ન પ્રસંગે ભંગડીનું ચિત્ર પાડવું
પડેછે, તો કોઈ નાતમાં માંસાહારનો રિવાજ બંધ પડ્યો છતાં
વરને લોહીનો ચાંદલો કરવો પડેછે ! માંસાહારના યુગમાં અનેક
પ્રસંગે બકરૂં વધેરવામાં આવતું, તેનું સ્મરણ રહેવા માટે હાલ
બકરાંને બદલે ભુરૂં કોળું કાપવામાં આવે છે, અને તેના પર કંકુ
શુલાલ વગેરે છાંટીને લોહીનો દેખાવ કરવો પડેછે.

આપણે રોવા ફૂટવાના પ્રકરણમાં કહી ગયા છીએ કે આ
ચાલ શાસ્ત્ર વિરૂદ્ધ છે, તથાપિ રૂઢી દેવીને તાણે થઈને લોકો તે

આચરેછે. તેઓ કહેછે કે ઘણા વર્ષથી ચાલતો આવેલો ચાલ
ખંધ કેમ પડાય ? કદિ ખંધ કરીએ, તો લોકો નિંદા કરે. લોક
લાજથી ડરવું જોઈએ. એજ રીતે જે જે ચાલ શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ હોય,
અથવા હાલની સ્થિતિને પ્રતિકૂળ હોય, અથવા અડચણ ભરેલા
કે હાનિકારક હોય, તોપણ તે દૂર કરવાની લોકો હિંમત ધરતા
નથી. લગ્ન પ્રસંગે ચાલતી અનેક રૂઢીઓ વિષે આપણે લગ્નના
પ્રકરણમાં વાત કરીએ. તેથી તે વિષે પુનઃકૃતિ કરવાની જરૂર
નથી. મેથ્રી વાણીઆમાં ઉભેતર કરતી વખતે પંચવલું જમાડવામાં
આવેછે, એટલે પાંચ સાત છોકરાંને પાઘડી આદિ પહેરેલાં
લૂગડાં સાથે એકજ થાળમાં જમવા બેસાડેછે. પહેલાં તેઓ શ્રા-
વક હતા, તેની નિશાની તરીકે કદાચ “ પંચવલું ” રહી ગયું હશે;
પરંતુ તેમના હાલના ધર્માચરણથી તે વિરુદ્ધ છતાં ચાલ પડે
માટે તે વિષે કંઈ વાંધો લેવામાં આવતો નથી. વરને પોખતી
વખતે વરતું નાક સાસુ તાણે, એ પણ એક ચાલ, અને તે ચલા-
વવોજ જોઈએ. સીમંતની ક્રિયા વખતે બુસટીઓ ઘેનને લપડાક
મારે, એ વળી બીજો ચાલ, અને તે આવરવોજ જોઈએ.
જનોઈ વખતે રૂઠેલા બડવાને મામે જઈ મનાવી આવે, અને
પોતાની કન્યા આપવાતું ખોટું વચન આપે, એ પણ એક રૂઢી,
અને તે ચાલુ રહેવીજ જોઈએ. ઘેર લગ્ન આવવાતું હોય ત્યારે
અંગ્રેજોમાં જૂનાં ખાસડાનો સંગ્રહ કરવામાં આવેછે, અને લગ્ન
થઈ રહ્યા પછી તેની મારંમાર ચાલેછે, એ પણ એક ચાલ. એજ
રીતે આપણા લોક મજાકઠઠાની ખાતર બનવાળાને રૂનાં ભજીઆં,
થોરના પાનતું શાક વગેરે પીરસીને બનાવેછે, કે વેવાણોને તેલ
વાળા પાપડ બરડે જોરથી મારી તેમનાં કપડાં બગાડેછે; એ પણ
એક ચાલ. મજાકઠઠા હદમાં હોય, અને નુકસાનકારી ન હોય,
તો તે કરીને ભલે લોકો બે ઘડી આનંદ ઉપજાવે.

દેશાચારને ઘણી વાર માન આપી તેને સપ્રમાણ ગણવામાં
આવેછે. માતૃહી એટલે મોસાળની કન્યા દક્ષિણમાં પરણી શકાય,
કેમકે તે દેશનો એવો સંપ્રદાય છે, હિંદુસ્તાનના બીજા કોઈ દેશમાં

એ પ્રમાણે ન થઈ શકે કેમકે ત્યાં એવી રૂઢી ચાલતી નથી. પાછી ધરતીમાં એટલે કાઠીઆવાડમાં અને મારવાડ તરફ મશકનું, પખાલનું કે કૌસનું પાણી પીવામાં બાધ નથી, કેમકે ત્યાં તેવો રિવાજ ચાલે છે. પરંતુ તેનું અનુકરણ બીજા ભાગમાં કરી ન શકાય. મદ્રાસ તરફના કેટલાક ગ્રામ્યણો પંચકેશ સુડાવે છે, અને કાશી તરફ પંચકેશ રહેવા દે છે, કેમકે ત્યાં તેવો રિવાજ છે. બંગાળા તરફના ગ્રામ્યણો મત્સ્યાહાર કરે છે, કેમકે તેમનામાં એ ચાલ પરાપૂર્વથી ચાલે છે. ધોઝેલું-ધોતીઉં જ્યાં સુધી કેડેથી ઉતરે નહીં, ત્યાં સુધી દક્ષણી ગ્રામ્યણો તેને પવિત્ર માને છે. અનાજને શેકીને પછી તે પાણીથી રાંધવામાં આવે, તોપણ તે ફળાહારની બરાબર થાય છે, માટે તે નહાયા ધોયા વગર જમવામાં અડચણ નથી, એમ તેઓ સમજે છે. પરંતુ બીજા દેશના ગ્રામ્યણોને એ વાત માન્ય નથી, કેમકે તેમનામાં તેવો ચાલ નથી. દક્ષણી ગ્રામ્યણો ગ્રામ્યણ શિવાય બીજાના હાથનું પાણી લેતા નથી, પરંતુ ગૂજરાતી ગ્રામ્યણો કેટલીક જાતો વળ્યું કરીને બાકીનાના હાથનું પાણી વાપરે છે. આ બધું દેશદેશના ચાલતા રિવાજને અનુસરીને થાય છે.

કોઈનો કાળાચાર એવો હોય છે, કે લગ્ન કે અધરણી વખતે માતા વાવવાંજ જોઈએ; એટલુંજ નહીં પણ તે પ્રસંગે માતાનો માઠ માથે લઈ સ્ત્રીઓની સાથે ધણીએ પણ ધુમધુનું જોઈએ ! પુરૂષે સ્ત્રીના જેવું આચરણ કરવું, એ હાસ્યાસ્પદ છતાં રૂઢીને કે વહેમને તાબે થઈને તેને તે પ્રમાણે કરવું પડે છે. જે કુળમાં ત્રિપિંડી કરવાનો રિવાજ હોય, તેના દરેક ઘેર તે કરવીજ પડે છે. જે કુળમાં સુંડન કે બાધા અમુક સ્થળનાં દેવદેવીની સમક્ષ કરવાનું હોય, તે કુળની દરેક વ્યક્તિને ગમે તેવી હરકત હોય, તોપણ તે પ્રમાણે કરવું પડે છે. જે કુળમાં કાળા ચૂડા પહેરવાનો રિવાજ હોય તે કુળની કોઈ ઝેરીથી બીજા રંગના ચૂડા પહેરી શકાતા નથી. જે કુળમાં કે નાતમાં પરણતી વખતે વરના દાંત રંગવાનો રિવાજ હોય તે કુળમાં કે નાતમાં કન્યાની પેઠે વરના દાંત રંગવા પડે છે,

ધર મોટી ઉમ્મરનો હોઈ હરકત લે, તો રંગવાનો આકાર પણ કયા વગર ન ચાલે, એવી સમજીત કરી તેના મનનું સમાધાન કરવામાં આવેછે.

ફી બાઈને તાબે થઈને દરેક સ્ત્રીને દાંત રંગીને લાલ કે કાળા કરવા પડેછે. કવિઓ સ્ત્રીનું વર્ણન કરતાં તેના દાંત દાઢમની કળી જેવા વર્ણવેછે, તેથી દાંત રંગવાનો ચાલ જૂનો હશે, એમ સમજાય છે. ઇશ્વરથી બક્ષાએલા સફેત દાંતને રંગવાનું કારણ નથી, એમ સમજી જે સ્ત્રી પોતાના દાંતને રંગતી નથી, તેની નિંદા કરેછે. દાંત રંગવા કરતાં પણ વિશેષ વાત લોકો ફીને તાબે થઈને કરેછે. સ્ત્રીનામાં સ્ત્રીના પગની પાટલી જેમ નાની તેમ તે સ્વરૂપવાન ગણાયછે, માટે ત્યાં નાનપણથી છોકરીઓને પગે લોઢાના પાટા કિંવા જોડા રાખી તેને વધવા દેતા નથી ! જેમ કટિ પાતળી તેમ સ્ત્રીનું સૌંદર્ય વખણાયછે, માટે યુરોપમાં છોકરીઓની કમ્મરે લોઢાના પાટા બાંધી કેડને વધવા દેતા નથી ! પોપટની ચાંચ જેવું નમણું નાક વખણાયછે, તેથી એક દેશના રાજાઓના તેવાં નાક કરવા સાફ બચપણમાં તેને વાળવામાં આવેછે ! જેમ દાંત તીણાં ને અણીદાર તેમ સારા, એવી સમજથી આફ્રિકાની એક જાતમાં દરેક દાંત ઘસી-વહેરીને તીણા કરવામાં આવેછે ?

ફી વિરૂદ્ધ સાફ કે માહું કંઈપણ કાર્ય કોઈ કરવા જાય તો લોકો કોવો કરી મૂકેછે; અને લોક વિરૂદ્ધ આચરણ ન કરવાનું હાનિકારક શાસ્ત્રવચન આગળ ધરેછે. એક જોગીએ કૂતરો પાલ્યો હતો. જોગી હમેશ કાળો અંચોળો નાખી લીખ માગવા જતો. એક વાર કોઈએ તેને લાલ રંગનો અંચોળો આપ્યો, તે પહેરીને જેવો તે પોતાની મઢીમાં પ્રવેશ કરવા જાય છે, તેવોજ તેનો પાળેલો કૂતરો તેને લસવા લાગ્યો. જોગી યોલ્યો, રાંડના, તું મને પણ ઓળખતો નથી. કૂતરો યોલ્યો, તમને ઓળખવા ન ઓળખવા સવાલ નથી: હું તો જે કોઈ નવું કરે, તેને લસવાનો ! જગતના લોકો કૂતરા સમાન છે, અને તે કોઈપણ નવું કરે, કે તેને નિંદવા મંડી જાય છે.

નવાઈ સરખું જો છે, કે કેટલાક સારા ચાલ છૂટી જાય છે, અને નઠારા ચાલ વધતા જાય છે. સારા ચાલ એક વાર છૂટી ગયાં, તે પછીથી તે દાખલ થતા નથી. નઠારા ચાલ નવા દાખલ થયા હોય, તે પણ તે છોડી શકાતા નથી. પહેલાં જણાવી ગયા છીએ, તે પ્રમાણે પરણાવ્યા પછી છોકરીઓને મોડી વળાવવાનો, અને છ-આણું વળાવતા અગાઉ તેમને પિયરમાં લાંબો વખત રાખવાનો ચાલ હમણાં હમણાં કમી થતો ગયો છે. સ્ત્રીઓને ઘટતી છૂટ અને માન આપવાનો આર્યોમાં પરાપૂર્વથી રિવાજ હતો, તે મુસલમાની રાજ્ય આવ્યા પછી દૂર થયો. પહેલાં લોકો જળમાર્ગે ગમે ત્યાં જતા, પણ કેઈ વાંધો લેતું નહીં, પણ હાલ વિદાયત વર્ગેરે દેશો તરફ ગમન કરનારને માટે જખરો વાંધો ઉઠાવવામાં આવે છે. પહેલાં લોકો એક ખીજને શુભાશુભ પ્રસંગે જેટલી ને જેવી મદત કરતા, તેટલી ને તેવી મદત હાલ તેઓ કરતા નથી. પહેલાં કન્યા-વિક્રય ને સાટાં તેખડાં કવચિતજ થતાં, અને હાલ તે સાધારણ થઈ પડ્યાં છે. ગોરો આવે, ત્યારે વહુને પ્રથમ વર્ષે સવા પાંચ શેર, અને પછીથી ૧૧ શેર ખાતું મોકલવાનો કેટલાકમાં રિવાજ હતો, અને હવે તેની સાથે આરણી કે સાળું મોકલવામાં આવે છે. વિવાહ કરતી વખતે પ્રથમ વહુને સાદાં સાંકળાં (રૂપાનાં) ચઢાવવાનો રિવાજ હતો, તેને બદલે હાલ વધારે કીમતના પગના દાગીના સાથે ઘેરખી, ઘુઘરી, છંદ વગેરે, હાથને માટે હેમના દાગીના ચઢાવવા પડે છે. કેટલીક નાતોમાં વરને દસેંયાં જમાડવાનો ચાલ નીકળી ગયો છે, અને તેને બદલે કન્યાને દસેંયા જમાડવાં પડે છે. પહેલાં વડિલની સમક્ષ જુવાન ખાપથી પોતાના બચ્ચાને બોલાવી પણ ન શકાય, અને હાલ વીશ વર્ષનો ખાપ પોતાના છોકરાને કેડમાં ઘાલી બજારમાં ભટકતો ફરે છે. પોળમાં એક વૃદ્ધ માણસ હોય, તે તેની ધાક પહેલાં એટલી ચાલતી, કે તેના સાંભળતાં કેઈ બેકાગ બોલી શકતું નહીં, અને તે આવે, કે સૌ લઢાઈ ટંટા છોડી દઇ પોતપોતાના ઘરમાં પેશી જતું. હાલ વડીલની માઝા ઓછી થઈ છે.

જે કરવાની શાસ્ત્રથી આજ્ઞા હોય, અથવા જે કરવા ન કરવાનું

શાસ્ત્રથી સિદ્ધ થાય, તે કરવા ન કરવાની ધાર્મિકતામાં રૂઢીને આગળ
ધરવામાં આવેછે. લોક કહેછે, કે શાસ્ત્રમાં લલે કહ્યું હોય, પણ
અમારામાં અમુક વાત કરવાનો ચાલ નથી, માટે અમે તે કરી
શકતા નથી. જે વાતનો શાસ્ત્રથી આધ નથી, તે પણ જો રૂઢી વિરુદ્ધ
હોય, તો અમે કરવાના નહીં. છોકરીઓને લણાવવાની શાસ્ત્રમાં
મના નથી, અને પહેલાં તેઓને લણાવવામાં આવતી પણ હતી,
એવું તેમને કહીએ, તો તે કહેશે, કે એ બધું ખરું, પણ છોકરી-
ઓને લણાવવાનો ચાલ નથી, માટે તેવો ચાલ પાડી ન શકાય.
યુનિવર્સિટી કરવાની શાસ્ત્રકારોએ છૂટ આપી છે, પરંતુ તે કર-
વાનો રિવાજ નથી, માટે તે અમારાથી થઈ શકે નહીં, એમ
લોકો કહેછે.

જૂની રસમો દૂર કરવા માટે નિબંધ—હિંદુઓના કેટલાક
મુસલમાન ગૃહસ્થોએ એક મંડળી સ્થાપી છે. તેમાં દાખલ થએલા
રાયચૂરના તાલુકાદાર મીર લાયકાતઅલીએ મંડળીના સભાસદ
તરીકે લીધેલી પ્રતિજ્ઞા પ્રમાણે પોતાની કેળવાએલી કન્યાનાં લગ્ન
કરતી વખતે નીચેની રસમો બંધ કરી હતી. ૧. સાચક એટલે
મેવો, સાકરીઆ ચણા વગેરે માટલીઓમાં ભરીને વરવાળા કન્યાને
મોકલેછે તે. ૨. મેદી—કન્યાની બહેન કે નણકની સગી તૈયાર
કરેલી મેદી થાળીમાં ભરીને વરને હાથે લગાડવા લઈ જાયછે, અને
વર પાસેથી દાપું લેછે તે. ૩. શબ ગશ્ટ—લગ્ન ને મેદી થયા પછી
તે રાત્રે વરના તરફનાં માણસોનું સરઘસ ગાજતે વાજતે ને વખતે
આતસળાણ સાથે કન્યાને ત્યાં જાય, ત્યારે કન્યાનો ભાઈ વરના
ઘોડાની વાગ પકડી લાગો માગેછે તે. ૪. બાઝ ગશ્ટ—કન્યાને લઈને
સરઘસ વરને ત્યાં પાછું આવે તે. ૫. જલવાહ—લગ્ન થયા પછી
બીજે દહાડે વર કન્યાને સામસામે બેસાડે. કન્યાના જોળામાં
નાળીએર, હાંગરની ધાણી, સાકર, ખારેકો, બદામો એ પાંચ
વસ્તુઓ પૂરે, તેમાંથી વર નાળીએર ઉપાડી લે, અને કહે, કે હું
તમારો શુભામ છું. તમારા તાળામાં રહીશ, અને તમને છેલ નહીં

આપું. પછી જાનૈને માથે લાલ કપડું ચોરાલી, વચ્ચે કુશન મૂકી, તેની પાસે એક ચારસો મૂકેછે. વર તરફના તેને પૂછેછે, કે કન્યાએ આંખ ઉઘાડીછે ? કન્યા આંખ ઉઘાડે નહીં, ત્યાં સુધી એ પ્રશ્ન પૂછ્યા કરે, અને તેણે ઉઘાડી, એમ વર કહે, એટલે ઠાંકેલું કપડું લઇ લેછે. હું તમારો શુભામ છું, એવું વારેવારે વર કહે, ત્યારેજ કન્યા આંખ ઉઘાડેછે. ૬. લગ્ન વખતે કન્યા હાંતે મશી ધસેછે તે. ૭. તેને પાન ચવડાવવામાં આવેછે તે. ૮. આંખે કાળજા આંજેછે તે. ૯. શુભાખ ઘાલવા માટે નાક, અને કાંટા વગેરે ઘાલવા માટે કાન કોચાવેછે તે. ૧૦, કીડીઆસર (મંગળસૂત્ર) કાટે ઘાલેછે તે. અને ૧૧. લગ્નને માટે રૂઢી પ્રમાણે વપરાતી બંગડીઓ હાથે પહેરાવેછે તે. મુસલમાનોની અને હિંદુઓની કેટલીક રૂઢીઓ મળતી આવેછે, કેમકે એકે બીજાની નકલ કરેલી હોયછે. જો મુસલમાન લોકો, અને તે ચઢતી જાતના સરદાર વર્ગનાઓ, પોતાની રસમો દૂર કરે છે, તો હિંદુઓએ પણ તેમનો દાખલો લઇ તે પ્રમાણે કરવું ઘટેછે.

કેટલીક વાર ગરજના માર્યા નવા ચાલ પડેછે. શરૂઆતમાં તેને માટે થોડી ઘણી ચરચા થાયછે, પણ કાળે કરીને તે દંઠ થઇ જાયછે. ચાવની ભાષા કહે પ્રાણુ આવે, તોપણ ન બોલવાતું શાસ્ત્ર-વચન બાળુએ રહ્યું, અને મુસલમાની રાજ્યમાં ફારશી, અરબી, અને અંગ્રેજી રાજ્યમાં અંગ્રેજીનો અભ્યાસ કરવામાં કોઇ વાંધો લેતું નથી. કન્યાઓને ભણાવવામાં પ્રથમ વાંધો ઉઠ્યો હતો, પણ હાલ તે વિષે ઘણા વાંધો લેવામાં આવતો નથી. બાળલગ્નનો ચાલ પણ ધીમે ધીમે કમી થતો જાયછે. પુનર્વિવાહ પણ ધીમે ધીમે પગ પેસારો કરેછે. ઘણી વાર લોકો વાર્યું કરતા નથી, પણ હાર્યું કરે છે; પણ તેથી સંસારને ખમવું પડેછે ઘણું. રૂઢીના દાસ ન થતાં સારાસારનો વિચાર કરીને, તથા દેશ કાળ અને સ્થિતિને અનુસરીને લોકો ખુરા ચાલ રહી કરવાનો અને સારા ચાલ દાખલ કરનો ઠરાવ કરે, તો તેથી કેટલા ફાયદો થાય ?

પ્રકરણ ૫ મું.

ધાટી (ફેશન).

ધાટી-તરાહ (ફેશન) એ રૂઢીની સોઝ થાયછે. રૂઢી આઘેર વયની ને ઠાવકી છે, ત્યારે ધાટી તરૂણ વયની ને તોછડી છે. રૂઢી જુના વિચારની અને ધાટી નવા વિચારની છે. રૂઢી જુનાને વળગી રહેછે, અને ધાટી નવું નવું ઝંખેછે. ખંને તેના ધણીને હથેળીમાં નચાવેછે. ખંનેતું પ્રળળ સંસાર ઉપર ગાહુ છે.

એકની એક ચીજ, એકનો એક ઘાટ, કે એકનો એક દેખાવ માણસને કંટાળો આપેછે. જે કંઈ અવનવું હોય, તે તેને ગમેછે. પોતાના કરતાં પારકું તેને વડાણું લાગેછે, કેમકે તે પોતાના કરતાં નવી તરેહતું હોયછે. માણસને અનુકરણ કરવાતું ગમેછે. મોટાનું અનુકરણ સર્વ કોઈ કરવા ચાહેછે, રાજ્ય કરતી પ્રજાની નકલ કરવા માણસનું મન લોભાયછે. તેની ચાલ ઢાલ, રહેણીકરણી, રીતભાત, ખાનપાન, પહેરવેશ આદિ દેશમાં પ્રસરેછે. એવી બાબતમાં શાસ્ત્રની, ધર્મની કે રૂઢીની પરવા કોઈ રાખતું નથી.

ફ્રાન્સના ત્રીજા નેપોલિયન પાદશાહે આણીદાર મૂછે રાખી, ત્યારે તેના અધિકારી મંડળે, લશ્કરી સરદારોએ અને ખીજાઓએ તેની નકલ કરી, અને આણીદાર મૂછની ખ્યાતિ વધી. ઇંગ્લાંડના જે પાદશાહોએ દાઢી મુંડાવી, તે પાદશાહોના વખતમાં લોકો દાઢી મુંડાવવાનું પસંદ કરવા લાગ્યા; અને જે પાદશાહોએ દાઢી વધારી, તેમના વખતમાં દાઢી વધારવાનું અનુકરણ થયું. વિલાયતમાં વખતે વિચિત્ર ધાટી ચાલેછે; એટલે કોઈ દાઢી મુંડાવે છે, કોઈ તેને ખૂણ વધવા દેછે, કોઈ તેને કાતરીને નાની રાખે છે, કોઈ તેના કાતરીને તરેહવાર આકાર કરેછે, કોઈ દાઢી ને મૂછ ખંને મુંડાવે છે, તો કોઈ દાઢી રહેવા દઈ મૂછોજ મુંડાવી નાંખેછે ! કોઈ ગ્રામીઆ રાખેછે, તો કોઈ કાતરા રાખેછે, કોઈ મૂછોને પુષ્કળ વધારે છે, તો કોઈ સળી જેટલી પહોળાઈની ખારીક રાખેછે. દાઢી

મૂછની બાબતમાં આપણે અહીં પણ એજ રીતે થાયછે. ફેર માત્ર એટલો કે મદ્રાસી એક જાતના પ્રાદેશી શિવાય મૂછ મુંડાવાતું કોઈ પસંદ કરતું નથી, અને હાલું વધારી મૂછ મુંડાવે એવું તો જોવામાંજ આવતું નથી. મૂછની બાબતમાં આપણા લોકો અંગ્રેજ અને ફ્રાન્સના લોકો કરતાં પણ વધારે ધ્યાન આપેછે. મૂછને મર-હાનીની નિશાની ગણવામાં આવેછે, તેથી તે મુંડાવી નાખવી, કે બહુ નાની રાખવી, એ લોકોને ના પસંદ પડેછે. વાંકડી મૂછને લોકો વધારે પસંદ કરેછે, અને તેને માટે અનેક કૃત્રિમ ઇલાજ લેછે. “ એની મૂછ પર લીંબુ ઠરેછે ”, એવી ઉપમા શરવીરને અપાયછે. મૂછની કીમત બહુ ગણાયછે. કોઈ ઘણું વડાલું હોય, તો કહેશે, કે એ તો મારી મૂછનો વાળ છે. એક રજપૂતને પરદેશમાં રૂપી-આની જરૂર પડી. તેણે એક શાહુકારને ત્યાં જઈ બસે રૂપીઆની માગણી કરી. શાહુકારે કહ્યું, રૂપીઆ તો આપું પણ તમે સાનમાં શું મૂકો છો. રજપૂતે કહ્યું મારી પાસે કંઈ દરદાગીનો નથી, પણ હું મારી મૂછનો એક વાળ તને સાનમાં આપું છું. તેણે એક વાળ તોડી શાહુકારના હાથમાં મૂક્યો. શાહુકારે તે નીહાળીને કહ્યું, ઠાકોર ! આ વાળ તો વાંકો છે, માટે તે પાછો લઈ જીજો તોડી આપો. રજપૂત બોલ્યો, મૂછનો વાળ વાંકો તો વાંકો પણ બાંકો છે ! તારી બસે રૂપરૂપી માટે આ મૂછનો જીજો વાળ તુટશે નહીં. લાવ મારો વાળ પાછો. શાહુકારે જાણ્યું કે આ માણસ ખરો ને પ્રમાણિત છે. તેણે વાળ રાખીને બસે રૂપીઆ આપ્યા. શાહુકારે તે વાળને સોનાની ડાબલીમાં રાખી મૂક્યો. કેટલીક મુદતે રજપૂતે આવીને બ્યાજ સુદ્ધાં રૂપીઆ ભર્યા, અને સાનમાં મૂકેલો વાળ છોડાવ્યો. આ વખતે એક જીજો માણસ શાહુકારની પેઢીએ બેઠો હતો. તેણે જાણ્યું કે વાળ ઘરેણે મુકીને રૂપીઆ ઉપાડવાની રીત સારી છે. રજપૂતના ગયા પછી તેણે શાહુકાર પાસે રજપૂતના જેવી માગણી કરી. શાહુકારે વાળ માગ્યો કે તરત પેલાએ એક તોડી આપ્યો. શાહુકારે કહ્યું, આ વાળ તો વાંકો છે. પેલો બોલ્યો, ઠીક, ત્યારે લે જીજો તોડી આપું. શાહુકારે કહ્યું, જા જા તારી મૂછના વાળથી દમડો પણ મળી

શકશે નહીં. મુછની વાત જાણુએ મુકીએ, તો વાળ વિશે આપણે અહીં મુરૂપો બહુ દરકાર રાખતા નહીં. માથું મુઠાવી માત્ર શિખા (અને તે પણ નાની) રાખવાનો આપણામાં રિવાજ હતો. મુસલમાનો વાળના સૌથી વધારે શોખીન છે. તેઓ માથે વાળ રાખીને પાછળથી વાંકડા કરેછે. તેમાં હમેશ તેલ ધુપેલ નાખેછે, અને પટીઆં પાડયા કરેછે. કેટલાકને માથે હમેશ કંગાઈ (કાંશકી) ખોસેલી જોવામાં આવેછે. દાઢી મૂછની ઠાંઠવેઠ તેઓ ઘણી કરેછે. મુસલમાનોની ધાટી હિંદુઓમાં પસરવા લાગી. જૂના વિચારના લોકો જવાનીઆને વાળની ઠાંઠવેઠ કરતાં જોઈ તેમને ટોકતા, ને કહેતા, કે “ વરણાગીમાં વાળ ” રાખવા એ ખોટું છે. અંગ્રેજોનો સંસર્ગ થયા પછી તેમની ધાટીનું અનુકરણ થવા લાગ્યું. સાહેબ લોકો માથે જાળરાં રાખેછે, માટે તેમનું જોઈ આપણા લોક જાળરાં રાખતા થયા, અને ઘણાકે તો ચોટલીને પણ વિદાયગીરિ આપી, તેથી શુભાશુભ વખતે શિખાખંધન કરવાનું પણ રહ્યું નથી !

માથે ચોટલા રાખવાનો ચાલ સર્વ દેશોની સ્ત્રીઓમાં સામાન્ય છે. કોઈ વાળને ગુંથીને તેની વેણી છૂટી રાખેછે. કે તેનો અખોડો વાળેછે. દક્ષણી સ્ત્રીઓ ગુંથેલા વાળનું ગોળ ગુંછણું વાળે છે, અને મારવાડણા તેને એવું ઉભું રાખેછે, કે જાણે માથા પર નાની ખીલી રાખી તે ઉપર સાલ્લો ચોઢયો હોય, એવું દેખાય છે. કોઈ વાળને ન ગુંથતાં એમનો એમજ અખોડો વાળેછે, કે ગાંઠ મારી લઈ તેને દોરથી ખાંધી લેછે. એ દોરી પહેલાં વાળની કે નાડાની વણવામાં આવતી, પણ હાલ વિલાયતથી આવતા પાંગરા (જે ફાઈલો ખાંધવા માટે ઠચેરીઓમાં વપરાય છે) વાપરવાની ધાટી ચાલી છે. યુરોપના દેશમાં હાલ માથાના આગલા વાળ કાતરી ગુચ્છો રાખવાની ધાટી ચાલી છે, તેનું અનુકરણ પારસી સ્ત્રીઓ વિશેષ, અને હિંદુ સ્ત્રીઓ જવલ્લે કરેછે. ઘણી જીવતાં સ્ત્રીઓથી માથાના વાળ કતરાય નહીં, એવી તેમની સમજ છતાં નવી ધાટીથી તેઓ દોરાય છે. અંગ્રેજોની નકલ પારસીઓ અપાટાખંધ કરેછે, અને હિંદુઓ ધીમે ધીમે કરેછે.

આપણે અહીં ધાટીનું સૌથી વધારે પ્રબળ દરદાગીના અને કપડાં લત્તાં ઉપર છે. સૌ કારીગરોમાં સોનીઓ સૌથી વધારે કાવે છે, કેમકે તેમને અવનવા ઘાટ કરી સ્ત્રીઓનાં મન લલચાવતાં સાડાં આવડેછે. કલ્લાનીજ વાત લઈએ, તો તેના ઘાટ અને ભાતના ફેરફારથી તેની કેટલીક જાતો થઈ ગઈ છે ! સોનીએ ઘાટ બદલ્યો, કે નવા ઘાટનું જૈરાંને મન થાયછે. તેઓ ગમે તો જૂના ઘાટનાં કલ્લાં ભંગાવેછે, કે તે ગમે તેટલી ખોટ ખાઈ વેચી મારે છે. વળી તે તરફ સ્ત્રીઓનું મન દોડેછે, અને પોતાનાં કલ્લાં અકારાં લાગે છે. એજ રીતે કાનના, કોટના ને હાથના દાગીનાનું થાયછે. જરાતરા ફેરને માટે પણ નવી ધાટીના ગુલામ થઈને લોકો કેટલું નુકશાન ખમેછે, તેનો તેમના મનમાં વિચાર પણ આવતો નથી. અવનવું કાપડ, ઉડીને આંખે ખાઝે એવા રંગ, અને તરેહવાર કાપથી લોકોનું મન મોહ પામેછે. પરદેશી કાપડ ગમે તેવું મોઘું કે તકલ્લી હોય, તોપણ તે સાડાં લાગેછે. તેના રંગ કાચા કે આપણા લોકોમાં ન વપરાતા એવા હોય, તોપણ તે પરદેશી છે, નવી જાતના છે, કે અંગ્રેજો પસંદ કરેછે, માટે તે આપણને પસંદ પડેછે. અમુક જાતના કાપ આપણા પહેરવેશથી જૂદા છે, અથવા આપણા લાજ મલાજને છાજે એવા નથી, તોપણ તે નવી ધાટીના છે, માટે તે ગમેછે. જે પહેરવેશ આપણા દેશનો નથી, પણ રાજ્ય કરનારી પ્રજા વાપરેછે, માટે તે પસંદ કરવા જોગ મનાયછે. વિદાયતમાં જૈરાંના પોષાકની ધાટી એટલી બદલાયછે, કે તેથી તે પાછળ લોકોને ઘણા ખર્ચમાં ઉતરવું પડે છે. આપણે અહીં જેમ જૈરાંના દરદાગીના મારી પાડેછે, તેમ વિદાયતમાં સ્ત્રીઓના પોષાક મારી પાડેછે. એક અમીરજીદી મોજા પારીસમાં ૪૦ દિવસ સુધી સેલધા સાડા રહી હતી, તેને એકલા પોષાક પાછળ દોઢ લાખ રૂપીઆ ખર્ચ થયું હતું ! કેવો શોખ અને ઉડાઉપણું !

ઉંચ જાતિનાં જૈરાંમાં જોડા પહેરવાનો બહુ કરીને રિવાજ નથી, તેથી પગરખાં પહેરવામાં તેઓ હલકાશ સમજેછે. કદી તાપમાં

બહાર જવાની જરૂર પડે, તો તેમને પગે ફાદલા ઉઠે, અને તેમની આંખોમાંથી આંસુ નીકળી પડે. કેઈ વાર સારા ઘરની આબરૂદાર સ્ત્રીઓને પગે ચીથરાં વીંટાળી તાપમાં દોડતી ને શીળામાં ઉભી રહેતી જોવામાં આવે. ટાઢમાં તેમના પગ ફાટે, અને પગનાં તાંળીઆં હમેશ મેલાં રહે. એમ છતાં મહમોની નકલ કરવા સારૂ પારસણો કે કોઈ કોઈ હિંદવાણીઓ પગે ખૂટ મોળાં ચઢાવે. એવે સમયે રૂઢીને ધાટી દબાવી દે, પરંતુ રૂઢી બદલીને પગરખાં પહેરવાનો નવો ચાલ સામાન્ય રીતે પડતો નથી, કેમકે પગરખાં ધાટીના વર્ગમાં આવતાં નથી ! એજ રીતે ગમે તેવી લુ વાતી હોય, કે વરસાદની ઝડીઓ પડતી હોય, તોપણ સ્ત્રીઓથી છત્રી ઓઢી શકાતી નથી. સ્ત્રીઓને લલે લુક લાગે, પણ તેમનાથી રૂઢી વિરૂદ્ધ કંઈ થઈ શકે નહીં. તેઓ લલે વરસાદથી ભીંજાય, તેમના નવરંગ સાળુ લલે પાણીથી ખરાબ થાય, તેમનાં ઝીણાં વસ્ત્ર પલળવાથી લલે તેમની એળ બીજા લોકો બુઝે, પણ રૂઢી બાઈની વિરૂદ્ધ થઈ છત્રી ઓઢવાનો નવો ચાલ કેમ પડી શકે ? આગળ જતાં કદાચ રૂઢી બાઈની નાની બહેન (સોઝ્ય) ધાટી મન પર લેશે, તો એ રિવાજ પણ ઝટ દાખલ થઈ જશે !

પહેરવેશની બાબતમાં આપણે ઘણું કાઢી ગયા છીએ, માટે તેની ધાટી વિષે વધારે બોલીશું નહીં. ગૃહસ્થ (જેન્ટલમેન) પણાની નિશાની ખૂટ મોળાં ને કોટ પાટલુન ગણાય. વાળની વરણાગી તેમાં ઉમેરો કરે, લાકડી રૂમાલ તેની શોભામાં વધારો કરે, અને ગળે કોલર (પટ્ટો), અને હાથે ઠંફ (પટ્ટા જેવા) વડે ગૃહસ્થાઈ પૂર્ણપણું પામે. લાકડી પણ નાનુક જોઈએ, એટલે જો કૂતરું કરડવા આવે, કે ઢોર મારવા ધાય, તો કામમાં પણ ન આવી શકે. અંગ્રેજો જ્યારે વાંસની લકીઓ પસંદ કરે, ત્યારે આપણે પરદેશી પાતળી, નાનુક ને વખતે ગાંઠગાંઠવાળી લાકડીને ચાહીએ છીએ. ખલે પિછોડી-દુપટ્ટો નાખવાની અસલ રૂઢીને ધાટી બાઈ ધકેલી મૂકતી જાય. દુપટ્ટાની શોભા ને ઉપયોગ

ધાટી બાઈને ક્યતા નથી. હિંદુ ઓળખવાને પોશાકમાં માત્ર પાઘડી રહી છે, તે ઉપર પણ જીવાનીઆઓને તિરસ્કાર આવવા લાગ્યો છે. પાઘડી કરતાં ટોપી તેમને વધારે પસંદ પડે છે. (કેમકે સાહેબ લોકો ટોપી પહેરે છે) ! પાઘડીનો ભાર તેમનું માથું ખમી શકતું નથી, એવી નાબુક પ્રકૃતિ તેમની થઈ ગઈ છે. પાઘડીના કદમાં અને તેને બાંધવાની ધાટીમાં પુષ્કળ ફેર પડતો જાય છે. બાંધવાની પંચાત ન પડે, માટે તેનાં બોળાં વપરાવા લાગ્યાં છે. ભારના કારણથી કે બાંધવાની કડાકૂટને લીધે પાઘડી નાપસંદ પડે, તો તેને બદલે ફેંટા વપરાય તોપણ સાફ, કેમકે તે આપણા દેશનો રિવાજ છે. પણ રૂઢી અને ધાટીની લડાઈમાં જ્યાં ને ત્યાં ધાટી વધારે ફાવે છે. ધાટી બાઈ નામને તથા અડકને પણ સુધારે છે, કે ફેરવી નાખે છે. નરસીદાસને ઠેકાણે નૃસિંહદાસ, મલકારાજનને ઠેકાણે મલિકાજીન, પંડ્યાને ઠેકાણે પંડિત, દેવેને ઠામે દિવેદી, ત્રવાડીની જગાએ ત્રિવેદી ને જાનીને સ્થળે યાજ્ઞિક લખાય છે. ઇશ્વર, દેવ, તીર્થ, અને સદ્ગુણનાં નામને બદલે ઝવેર, હીરા, મોતી વગેરે જડ પદાર્થનાં નામ પસંદ પડે છે. સુસલમાની વખતમાં અને હવે પણ તખ્તસિંહ, ન્યામતરાય, હકુમતરાય, ઉમેદરામ, દોલતરામ, હિસ્મતલાલ, વખતચંદ, ફકીરચંદ, ફતાલાઈ, દોલત-બાઈ, વખતબા, હિસ્મતી એવાં યાવની નામ પડે છે; અને વકીલ, દિવાનજી, સેલત, કાજી, મુનશી, એવી યાવની અડકો પણ પડી ગઈ છે. હમણું હમણું વળી અંગ્રેજી અડકો જજ, જ્જીડર, દાક્ટર, કંટ્રાક્ટર એવી પડવા લાગી છે. હોગ, બેર, ફોરેસ્ટ, સ્ટોન એવાં અંગ્રેજી નામ દાખલ થતાં નથી, એજ માત્ર નવાઈ છે !

ભાષા વાપરવામાં પણ ધાટી પોતાનો દાવો રાખે છે. કેટલાક ફારસી અરબી જાણનારા તે તે ભાષાના અને સંસ્કૃત જાણનાર સંસ્કૃત ભાષાના ગૂજરાતીમાં અપરિચિત એવાં શબ્દોનો અતિ ઉપયોગ કરવામાં રૂઢું સમજે છે. કોઈ સંસ્કૃત જાણનારા યાવની શબ્દો ગૂજરાતી થઈ ગયેલા હોય, તેમને પણ ટાળે છે, ગૂજરાતી અપભ્રંશને શુદ્ધ કરે છે, અને સંસ્કૃતના અસલ અર્થથી સુદ્ધાં

વાપરવા થતુ કહે છે. અંગ્રેજી ભણેલા કહે છે, કે અમને તો વિચારજ અંગ્રેજીમાં કરવો પડે છે, અને પછી તેના ભાષાંતરના રૂપમાં ગૂજરાતી બોલીએ લખીએ છીએ ! ગૂજરાતી ભાષા એટલી નાની છે, કે અમને તેમાં જોઈએ તે શબ્દ પણ નથી જડતા, તેથી અમારે અંગ્રેજી શબ્દો વાપરવા પડે છે. ગૂજરાતીમાં વાતચિત કરતાં પણ વાક્યે વાક્યે એક કે વધારે અંગ્રેજી શબ્દો તેમના બોલવામાં આવે છે; એટલુંજ નહીં, પણ અંગ્રેજી ન જાણનાર ઘેરાં છોકરાં સાથે વાત કરતાં પણ અંગ્રેજી શબ્દો વાપરે છે. આને ફેશન કહો, હું કહો કે ગૂજરાતી ભાષાનું અજ્ઞાન કહો.

ઘરખારની બાંધણીમાં વિલાયતી ફેશન, તેને રંગવા ઘોળવામાં વિલાયતી ધાટી, અને તેને શણગારવામાં વિલાયતી તરાહ બધતી જાય છે. ખાવા પીવામાં હાથનો ઉપયોગ કરવો કેટલાકને પસંદ પડતો નથી. સાહેબ લોકોની પેઠે ચમચા કાંટા વાપરવાનું તેમને મન થાય છે. પાટલા ઉપર બેસી જમીન ઉપર ભાણું માંડવું, એ તેમને જંગલી જેવું લાગે છે. એના કરતાં મેજ ઉપર ખુરશીએ બેસીને ખાવાનું તેમને રૂચે છે. ધાતુપાત્ર કરતાં ચીનાઈ માટીનાં ને કાચનાં પાત્ર તેમને રૂચીકર લાગે છે. ચા, કાફી આદિ પીવાની ફેશન વધવા માંડી છે. ખરફ, સોડા, લેમોનેડ વગેરેની ફેશન પ્રસરતી ચાલી છે. બીડી પીવાની પણ ફેશન ચાલી છે. તેથી દેશી બીડીઓ ને દેશી હુછાને બદલે વિલાયતી કાગળની કે નરી તંબાકુની મોંઘી બીડીઓ વપરાવા લાગી છે. જેમ મોંઘી બીડીઓ વાપરવામાં આવે, તેમ ગૃહસ્થાઈ વધારે જણાય; પછી ભલે તે તુકસાનકારી નીવડે, કે ભલે તેથી પૈસે ટકે ખુઆર થવાય. ગાડીમાં, આગગાડીમાં ને કામ કરતાં બીડીનું ઠીકું મોંમાં હોવુંજ જોઈએ. પારસીઓમાં ધર્મના કારણથી બીડી પી શકાતી નથી, તોપણ કેટલાક ફેશનની ખાતર તે પીવામાં ગૃહસ્થાઈ સમજે છે. હિંદુઓમાં જે નાતોથી બીડી પી શકાતી નહીં, તે નાતોવાળા પણ કેટલાક બીડી પીવા લાગ્યા છે. આ પ્રમાણે અંગ્રેજી ફેશન પૂર્ણ રીતે જામશે તો આપણા આજો “ સાબ લોક ” થઈ જશે ! પણ ધ્યાનમાં રાખવું, કે અંગ્રેજી

“અતો બ્રહ્મ તતો બ્રહ્મ” થવાયછે. “ ઘોળીનો ફૂતરો નહીં વાટનો ને નહીં ઘાટનો ”, રહેવાનોછે; મોરનાં પીછાં ખોસ્યાથી કાગડો મોર થઇ જવાનો નથી. ઢેડ-ગૂજરાતી પોષાક શોભા આપી ન શકે. કેવળ વિલાંયતી પોષાકથી ગોવાના બટલર (બખરચી) નો દેખાવ દેખાશે. એવો પોષાક પહેરવાથી સાહેબ લોકો ઉલટા હાંસી કરેછે, અને પોષાક બદલવાથી તેઓ તેમને “ કાળા લોક ” ને બદલે “ ગોરા લોક ” કહેવાના નથી.

પ્રકરણ ૬૬.

ધર્મોપચાર અને આચાર.

ધર્મનો વિષય સ્વતંત્ર અને નિરાળો ગણીલો છે, માટે તે વિષે આપણે અહીં વધારે બોલીશું નહીં; પણ સંસાર ઉપર તે વડે જે અસર થઇછે, ને થાયછે, તે વિષે કંઈ કહેવું પડશે. છોકરાંને માખાપ તરફથી ધર્મ સંબંધી થોડુંજ જ્ઞાન મળેછે, અને જે કંઈ મળેછે, તે બહુ કરીને આચાર વિચાર પૂરતું, અથવા બાહેરનું ઉપરચોટી ઉં હોયછે. ધર્મના જ્ઞાનની આશા આપણે આચાર્યો-ગુરુઓથી રાખી શકીએ, પણ હાલના આચાર્યો-ગુરુઓ પોતાનું કર્તવ્ય કયાં બળાવે છે ? તેઓ ઉપદેશ આપવાનું કામ કવચિતજ કરેછે. ઘણાક, સેવકો પાસેથી પૈસા મેળવવા, અને મોજમઝાહ લોગવવી, એજ પોતાનું કર્તવ્ય સમજેછે. વિશેષમાં નામ પમાવે, દાન આપે, દાનમાં મંત્ર કુંકે, અને દર્શન દે એટલે સેવકો પ્રત્યેની પોતાની ફરજ અદા થઈ, એમ માનેછે.

લોકો, ગુરુઓ આપેલો મંત્ર જપવો (તે પણ બહુ થોડા જપે છે), ધર્મમાં કહેલા આચાર પાળવા, અને તેટલી આચાર્યોની સેવા કરવી, દેવદર્શન કરવાં, અને કીર્તન ભજન સાંભળવાં કે ગાવાં એટલે ધર્મનાં કાર્ય પૂરાં થયાં, એમ સમજેછે. પોતાના પંથનું રહસ્ય શું છે, તે ઘણાજ થોડા જાણેછે, કેમકે તેના ગ્રંથો વાંચવાં

સમજવાની કાળજી કેઈકજ રાખેછે. માળા ફેરવતી વખતે બીજા સાથે વાતો થતી હોય, કે મન ગમે ત્યાં ભ્રમતું હોય, ને મોઢે મંત્ર બોલાય, અને હાથનાં આંગળાં માળાના મણકા મૂકે, તેથી કલ્યાણ કેમ થાય ? બહારના આચાર પાળવા, એ સાફ છે, પણ એથી માત્ર શરીરની શુદ્ધિ થાયછે: આત્માની થતી નથી, એ જાણવું જોઈએ; અને એટલા માટેજ નૃસિંહ મહેતો, અખો લક્ત, મીરાં-બાઈ વગેરે લક્તોએ તેની વિરૂદ્ધ ઘણું કહ્યુંછે. અને તેટલી આચાર્યોની સેવા કરવી, એ ખોટું નથી; પરંતુ તેમની પાસેથી સેવાનો બદલો મેળવવાનો ચત્ત થતો નથી એ ચૂક છે. જો સેવકે બદલામાં ધર્મના જ્ઞાનની પ્રસાદી માગે, તો આચાર્યોને જરૂર તેમ કરવાની ફરજ પડે. તેઓ પોતે જ્ઞાન મેળવી ઉપદેશ કરે તો તેમને પોતાને અને તેમના પંથના લોકોને લાલ થયા વગર રહે નહીં. એમ ન કરવાથીજ તેમના પંથમાં વધારો (પ્રજા ઉત્પત્તિ શિવાય) થતો નથી, અને લોકોમાં ધીમે ધીમે અનાસ્થા થતી જાયછે. હાલના ઘણાખરા પંથો મૂર્તિપૂજક છે. નિરાકાર એક ઇશ્વરને માનનારા જૂના પંથ બહુ કરીને આપણા દેશમાં હાલ નથી. જૈરાં દાતણ કરી મોં લહોતી વખતે નિરંજન, નિરાકાર, દીનદયાળ, લક્તવત્સલ ભગવાન એમ બોલેછે, અને પછીથી દેવદર્શને જાયછે ! એટલે તેઓ જે બોલેછે, તેનો અર્થ ભાગ્યેજ સમજેછે. વિદ્વાન શાસ્ત્રીઓ ઘણું કરીને બહારથી કેઈપંથ માનેછે, પરંતુ તેમને મળેલા જ્ઞાનવડે તેઓની અંતરવૃત્તિ જૂદીજ રહેછે. અંગ્રેજી કેળવણી પામેલા સમજી લોકોની પણ એવીજ વૃત્તિ થાયછે.

પરબ્રહ્મ પરમાત્મા જે સર્વ જગત્નો કર્તા અને નિયંતા છે, તે નિરંજન નિરાકાર અને સચરાચર વ્યાપી છે; તથાપિ લલે તમે દેવને સાકાર માની મૂર્તિપૂજ કરો. ખરી શ્રદ્ધા રાખી ઇશ્વરને આરાધશો, અને તેની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તશો, તો કલ્યાણ થશે. લોકોને આપણે બહુકરીને લાવિક-શ્રદ્ધાવાન જોઈએ છીએ; પરંતુ એમનો લાવ-શ્રદ્ધા-અજ્ઞાનમય અને ખોટો રસ્તો દોરાયેલો હોયછે. લોકો દેવદર્શને કે શુદ્ધદર્શને ખરા લાવથી જાયછે, અને એથીજ

આપણું કલ્યાણ થવાનું છે, એમ માને છે. તેઓ સવારમાં વહેલા ઉઠી દર્શનને માટે દોડમદોડા કરે છે; દર્શન ન થાય તો જમતા નથી, એવા નેમધારી પણ ઘણા હોય છે. પરંતુ આપણે તેમને પૂછીએ, કે ભાઈ શાનાં દર્શન કર્યાં ? ત્યારે તેઓ કહેશે, કે વાગાનાં કે શણુગારનાં કે હિંદોળાનાં ! દેવને કેવા વાગા અને શણુગાર ચઢાવ્યા છે, તે તેઓ ધ્યાન ધરીને નિર્જે છે, તેની આરીક વિગત આપી શકે છે, અને માને છે કે તેમણે પેટ ભરીને દર્શન કર્યાં. જેને તેઓ દેવ માને છે, તેનાં દર્શન નહીં, પણ તેના આલુપણનાં દર્શન કરવાથી કલ્યાણ કેમ થાય ? મૂર્તિ જાતે પાપાણુ કે ધાતુની હોય, તેને નિહાળવાથી પણ દેવનાં દર્શન થતાં નથી. જે દેવને તેઓ માનતા હોય, તે દેવ જાણે મૂર્તિમાં આવી વસ્યા છે, એમ સમજી જ્યારે તેનું જ ચિંત્વન કરે, અને દર્શન વખતે તેમાં જ તલ્લિન થઈ જાય, ત્યારે જ કંઈ કલ્યાણનો માર્ગ છે. નૃસિંહ મહેતા આદિ ભક્તો જેવી રીતે દેવનાં ખરાં દર્શન કરવામાં તલ્લિન થતા, ભક્તિમાં જ ગરકાવ રહેતા, બાહ્યોપચારની દરકાર રાખતા નહીં, અને આત્મા પરમાત્માને જ્ઞાન માર્ગે સમજતા હતા, તેવી રીતે જ્યારે તમે વર્તશો, ત્યારે જ તમે આત્માની શુદ્ધિ અને મોક્ષ મેળવી શકશો.

સમાના દર્શન કરવાની લાહેમાં ઢાતણપાણી કર્યા વગર, અને નાહ્યા ધોયા વગર ઘેરાંને દોડતાં આપણે જોઈએ છીએ. સામા આવનારને પૂછે, કે કેમ ભાઈ ઝાંખી થશે કે ? તે કહેશે, વહેલાં થાઓ, નહીંતો ટેરો આવી જશે. એ સાંભળતાં જ બિચારી ઘેરીઓ જે જે જે જે કરતી વધારે દોડે છે, અને ભોગજો ટેરો આવી ગયો હોય, તો બ્રહ્માંડનો નિશાસો નાખે છે. તેઓ વ્રત્તાદિ એટલાં બધાં કરે છે, કે વખતે તેમના શરીરને નુકસાન થાય. શાસ્ત્રી પુરાણીઓ અમુક વ્રતનો મહીમા ઘણો મોટો બતાવે છે, અને તે શ્રદ્ધાળુ લોકો માન્ય કરે છે. એક ઠેકાણે મંદીરનું કામ ચાલતું હતું. એક સાધુએ કહ્યું, કે જે કોઈ ભીંત ચણવા માટે પચીસ ટોપલીઓ માટી લાવી નાખશે, તે સ્વર્ગે જશે ! ભોળા સેવકોએ એ વાત ખરી માની, અને સર્વ કોઈ—મોટા, નાના, પૈસાદાર, ગરીબ, સ્ત્રી પુરુષ

માંડીના ટોપલા વહેવા લાગ્યાં. મંદીરના કામ માટે માટી આણ-
વાથી સ્વર્ગ મળે, એ માનવું કેટલું હાસ્યજનક છે, અને સ્વર્ગની
કીમત કેટલી ઘટાડી દેવામાં આવેછે ? આ વાત લોકોએ ખરી
માની, તો પછી તેમને રોજ દર્શને આવવાની, અને આચાર્યોને
પૈસા આપવાની જરૂર નહોતી. કેટલાક લોકો પાપકર્મ કરેછે,
અને તેના નિવારણ માટે દેવને અસુક ચીજ અર્પેછે, અથવા દાન-
ધર્મમાં પૈસા ખર્ચેછે, તે એવું સમજીને કે એથી પાપ ધોવાઈ
જાયછે. વળી પાપ આચરેછે, ને એજ માર્ગ પકડેછે. જાણે દેવાદિ
લાંચીઆ હોય, ને પૈસા ખાઈ ગુનાહ માફ કરતા હોય, એવું તેઓ
સમજતા હશે. પાપ ખરા પશ્ચાતાપથી અને હવે પછી તે ન કરવાનું
પણ લીધા સિવાય ધોવાનું નથી. હુઃખ નિવારણ માટે કે અસુક
લાલ પ્રાપ્ત થવા સારૂ દેવ દેવીઓની બાધાઆબડી રાખવામાં આવેછે.
બાધા આબડીની લાંચ લઈ દેવદેવીઓ ઇચ્છેલું કામ કરી આપે, એ
સંભવતું નથી. એક બાઈએ હનુમાનની બાધા રાખી કે જો મને ૨૫)
રૂપિયા મળશે, તો હું તમને રૂ. ૧૫ તું તેલ ચઢાવીશ. હનુમાને કહ્યું,
તને ૨૫) રૂપીઆ અપાવી ૧૫ રૂપીઆનું તેલ મેળવવા કરતાં હુંજ
પચીસ રૂપીઆનું તેલ લાવી તેમાં ડુબકાં નહીં મારું ? એક બાઈએ
દેવની માનતા માની કે મારા છોકરાને તાવ મટશે, તો હું તમને
આકાશ જેવડો રોટલો ધરાવીશ. છોકરો બોલ્યો, મા તું આકાશ
જેવડો રોટલો કરવાને કહેલું ક્યાંથી લાવીશ ? માએ કહ્યું, છાને
રહે, બેઠા એતો હું દેવને ફેસલાવું છું ! બળીઆ ચોરી વખતે મા-
તાઓ બળીઆ કાકાની ઘણી સખત બાધા—માનતા રાખેછે, પણ
છોકરું મરી જાય, તો એજ બળીઆ બાપજીને ગોઝારો, હત્યારો
કહી ફેટેછે ! આ ઉપરથી શું સમજવું ?

આપણા શાસ્ત્રોમાં સર્વ દેવને નમસ્કાર કરવાનું કહ્યું છે. અન્ય
ધર્મની નિંદા ન કરવાનું ફરમાવ્યું છે. એમ છતાં જૂઠાજૂઠા પંથનાં
લોકો પોતાનો ધર્મ શ્રેષ્ઠ ગણી, બીજા પંથ કે ધર્મની નિંદા કરેછે,
અને તેમના દેવને નમતા નથી. હડહડતા વૈષ્ણવ શિવના દેવળમાં
પણ ન પડે, અને કપડાં શીવવામાં શીવ એવું ઉચ્ચારણ થાયછે,

આપણું કલ્યાણ થવાનું છે, એમ માને છે. તેઓ સવારમાં વહેલા ઉઠી દર્શનને માટે દોડમદોડા કરે છે; દર્શન ન થાય તો જમતા નથી, એવા નેમધારી પણ ઘણા હોય છે. પરંતુ આપણે તેમને પૂછીએ, કે ભાઈ શાનાં દર્શન કર્યાં ? ત્યારે તેઓ કહેશે, કે વાગાનાં કે શણુગારનાં કે હિંદોળાનાં ! દેવને કેવા વાગા અને શણુગાર ચઢાવ્યા છે, તે તેઓ ધ્યાન ધરીને નિર્ભે છે, તેની ખારીક વિગત આપી શકે છે, અને માને છે કે તેમણે પેટ ભરીને દર્શન કર્યાં. જેને તેઓ દેવ માને છે, તેનાં દર્શન નહીં, પણ તેના આભુષણનાં દર્શન કરવાથી કલ્યાણ કેમ થાય ? મૂર્તિ જાતે પાપાણુ કે ધાતુની હોય, તેને નિહાળવાથી પણ દેવનાં દર્શન થતાં નથી. જે દેવને તેઓ માનતા હોય, તે દેવ જાણે મૂર્તિમાં આવી વસ્યા છે, એમ સમજી જ્યારે તેનું જ ચિંત્વન કરે, અને દર્શન વખતે તેમાં જ તલ્લિન થઈ જાય, ત્યારે જ કંઈ કલ્યાણનો માર્ગ છે. નૃસિંહ મહેતા આદિ લક્ષ્મી જેવી રીતે દેવનાં ખરાં દર્શન કરવામાં તલ્લિન થતા, લક્ષ્મીમાં જ ગરકાવ રહેતા, બાહ્યોપચારની દરકાર રાખતા નહીં, અને આત્મા પરમાત્માને જ્ઞાન માર્ગે સમજતા હતા, તેવી રીતે જ્યારે તમે વર્તીશો, ત્યારે જ તમે આત્માની શુદ્ધિ અને મોક્ષ મેળવી શકશો.

સમાના દર્શન કરવાની લાહેમાં દાતણપાણી કર્યા વગર, અને નાહ્યા ધોયા વગર ઘેરાંને દોડતાં આપણે જોઈએ છીએ. સામા આવનારને પૂછે, કે કેમ ભાઈ જાંખી થશે કે ? તે કહેશે, વહેલાં થાઓ, નહીંતો ટેરો આવી જશે. એ સાંભળતાં જ બિચારી ખેંચીઓ જે જે જે જે કરતી વધારે દોડે છે, અને લોગજોગે ટેરો આવી ગયો હોય, તો બ્રહ્માંડનો નિશાસો નાખે છે. તેઓ વ્રત્તાદિ એટલાં બધાં કરે છે, કે વખતે તેમના શરીરને તુકસાન થાય. શાસ્ત્રી પુરાણીઓ અમુક વ્રતનો મહીમા ઘણો મોટો બતાવે છે, અને તે શ્રદ્ધાળુ લોકો માન્ય કરે છે. એક ઠેકાણે મંદીરનું કામ ચાલતું હતું. એક સાધુએ કહ્યું, કે જે કોઈ ભીંત ચણવા માટે પચીશ ટોપલીઓ માટી લાવી નાખશે, તે સ્વર્ગે જશે ! લોળા એવકોએ એ વાત ખરી માની, અને સર્વ કોઈ—મોટા, નાના, પૈસાદાર, ગરીબ, સ્ત્રી પુરુષ

માટીના ટોપલા વહેવા લાગ્યાં. મંદીરના કામ માટે માટી આણ-
વાથી સ્વર્ગ મળે, એ માનવું કેટલું હાસ્યજનક છે, અને સ્વર્ગની
કીમત કેટલી ઘટાડી દેવામાં આવે છે? આ વાત લોકોએ ખરી
માની, તો પછી તેમને રોજ દર્શને આવવાની, અને આચાર્યોને
પેસા આપવાની જરૂર નહોતી. કેટલાક લોકો પાપકર્મ કરે છે,
અને તેના નિવારણ માટે દેવને અમુક ચીજ અર્પે છે, અથવા દાન-
ધર્મમાં પેસા ખર્ચે છે, તે એવું સમજીને કે એથી પાપ ધોવાઈ
જાય છે. વળી પાપ આચરે છે, ને એજ માર્ગ પકડે છે. જાણે દેવાદિ
લાંચીઆ હોય, ને પેસા ખાઈ ગુનાહ માફ કરતા હોય, એવું તેઓ
સમજતા હશે. પાપ ખરા પશ્ચાતાપથી અને હવે પછી તે ન કરવાતું
પણ લીધા સિવાય ધોવાતું નથી. હુઃખ નિવારણ માટે કે અમુક
લાલ પ્રાસ ધવા સાફ દેવ દેવીઓની ખાધાઆખણી સખવામાં આવે છે.
ખાધા આખણીની લાંચ લઈ દેવદેવીઓ ધરંછેલું કામ કરી આપે, એ
સંભવતું નથી. એક ખાઈએ હનુમાનની ખાધા સખી કે જો મને ૨૫)
રૂપિયા મળશે, તો હું તમને રૂ. ૧૧ નું તેલ ચઢાવીશ. હનુમાને કહ્યું,
તને ૨૫) રૂપીઆ અપાવી ૧૧ રૂપીઆનું તેલ મેળવવા કરતાં હુંજ
પચીસ રૂપીઆનું તેલ લાવી તેમાં ડુબકાં નહીં મારું? એક ખાઈએ
દેવની માનતા માની કે મારા છોકરાને તાવ મટશે, તો હું તમને
આઠાશ જેવડો રોટલો ધરાવીશ. છોકરો બોલ્યો, મા તું આઠાશ
જેવડો રોટલો કરવાને કહેલું ક્યાંથી લાવીશ? માએ કહ્યું, છાનો
રહે, બેટા એતો હું દેવને ફેરાલાવું છું! જળીઆ એરી વળતે મા-
તાઓ જળીઆ ઠાઠાની ઘણી સખત ખાધા—માનતા રાખે છે, પણ
છોકરું મરી જાય, તો એજ જળીઆ ખાપજીને ગોઝારો, હત્યારો
કહી ફૂટે છે! આ ઉપરથી શું સમજવું?

આપણા શાસ્ત્રોમાં સર્વ દેવને નમસ્કાર કરવાતું કહ્યું છે. અન્ય
ધર્મની નિંદા ન કરવાતું ફરમાવ્યું છે. એમ છતાં જૂઠાજૂઠા પંથના
લોકો પોતાનો ધર્મ શ્રેષ્ઠ ગણી, બીજા પંથ કે ધર્મની નિંદા કરે છે,
અને તેમના દેવને નમતા નથી. હંડહંડતા વેળુવ શિવના દેવળમાં
પણ ન પડે, અને કપડાં શીવવામાં શીવ એવું ઉચ્ચારણ થાય છે,

તે જાણે શીવને પ્રબોધેછે, અને તેથી પોતાનું અઠધ્યાણ થશે, એમ માની કપડાં શીવવાં, એમ પણ બોલતા નથી !

ધર્મ પાળવામાં માત્ર આચાર વિચારને પ્રધાનપણું અપાયછે, અને સુખ્ય સુદો વિસરાય છે. જૂદા જૂદા પંથવાળા અમુક આકારનાં ને અમુક રંગનાં ટીલાં ટપકાં કરે, કોઈને લસણ વળ્યું તો કોઈને ડુંગળી વળ્યું. કોઈ જમતા અગાઉ એક વાર નહાય તો કોઈ જેટલી વાર ખાવાનું તેટલી વાર નહાવાનું રાખે. જાજર જઈ આવ્યા પછી કોઈ સાત વાર માટી લઈ હાથ ધોવાનું પ્રતિપાદન કરે, તો કોઈ ત્રણ વારની હીમાયત કરે. ચાતુર્માસમાં કોઈ સુળા ખાવાનું બંધ કરે, તો કોઈ રીંગણાં ખાવામાં ખોટું સમજે. કોઈ રેશમી કાપડને પવિત્ર ગણી તે કો કાળનું, ધોયા વગરનું, મેલું ને ગંધાતું છતાં પણ હરકત ન લે, તો કોઈ ધોએલું સુતરેલ કપડું જ્યાં સુધી કેડેથી ઉતર્યું નથી, ત્યાં સુધી પવિત્ર છે, એમ માને. કોઈ પાણીથી પાકેલું અન્ન સ્નાન સોળા વગર ન જમાય, એમ ગણે, પણ તેને શેક્યા પછી પાણીથી ચઢવવામાં બાધ નથી, એમ ઠરાવી પછી તેની પાણીમાં કરેલી અનેક વાનીઓ નાહ્યા ધોયા વગર સુખેથી જમે, તો કોઈ એમ માને કે પાણીથી પાકેલું, જ્યાં સુધી તેમાં મીઠું ભળતું નથી, ત્યાં સુધી અલડાતું નથી. એવું અન્ન હાથમાં હોય ને કોઈ અડે, તો હરકત નહીં, એમ કોઈ કહેછે, તો કોઈ એમ શાસ્ત્રાર્થ કરેછે, કે એ અન્ન મોંમા ઘાલી આવવા માંડ્યા પછી કોઈ અડે, તો તેથી અલડાવાયછે. ઘરમાં કુતરું અડે, તો રસોઈ અલડાય છે, પણ નાતની રસોઈ તેથી અલડાતી નથી; કેમકે નાત ગંગાનો પ્રવાહ ગણાયછે, અને તેને માટે રાંધેલી રસોઈ પવનના સ્પર્શથી માત્ર પવિત્ર થઈ જાયછે. લોકો કહે છે પણ ખરા કે “ બિલાડું પડ્યું, ને કુતરું ન પડ્યું ”. “ દાળભાત અલડાય, પણ લાડુ વગેરે મહત્વનો સામાન ન અલડાય”, “પળાય તેટલું પાણીએ, ને ન પળાય તે ફેંક; જે ચામડાના જોડા કીધા, તે ચામડાની બોખ”! “અપ તેની છાછ નહીં”, “ગરજને અઠલ નહીં, ને અર્થને દોષ નહીં”. કોઈને ગધેડું કે કુતરું અડે તો નહાવું પડેછે; તો કોઈને મુસલમાન કે હંજમ

અડે તો પણ નહાવું પડેછે. ઢેઠ લંગીઆને અડેલી ચીજ ધોવી પડે, પણ જે ધોવાથી ચીજ બગડતી હોય, ને નુકસાન થતું હોય, તે ઉપર એક લીલું તરણું નાખવાથી, કે તે મુસલમાનને અરાડવાથી પવિત્ર થઈ જાય છે ! મુસલમાનને અડવાથી નહાવું પડે અને તેને અડાડેલી ચીજ પવિત્ર થાય, એ કયું શાસ્ત્ર, અને કયાંનો ન્યાય ? પણ આ પણ લોકો જરૂરને વળતે તત્ત્વજ્ઞાની કે વેદાંતિ કે મુધરેલા બની જાય છે, અને હમેશની છીટ ને છોજ બાબતે મૂકેછે. કોઈ આડે ફરી આવ્યા પછી નહાવાનું ફરમાન કરે, તો કોઈ કેડિયું કરવાનું, અને કોઈ એકલા હાથ પગ ધોવાનું કહે; પછી ભલે અતિસાર થયો હોય ને તાવ આવતો હોય, પણ એ ધર્મ છોડી ન શકાય. નહાયા વગર પાણીનું રાંધેલું ખવાય નહીં, તેથી દૂધની દશમી ને કોરૂં તળેલું શાક ખાવાની કોઈ વ્યવસ્થા રાખેછે, અને સસતામાં સસતું જેને દશમીનું દૂધ કહેછે, તે ગવળીને ત્યાંથી લાવેછે. ખાનારા સૌ જાણેછે કે એટલું સસતું દૂધ પાણી ઉમેર્યા વગર મળતું નથી, અને એ પાણી ગવળી (જે ઘણું કરીને મુસલમાન હોયછે) પોતાના ઘરનું જીકેછે ! નહાવાનો ધર્મ સાચવવા સારૂં વટલાવાની પણ દરકાર રહેતી નથી; એ તે ધર્મ કહેવાય કે અધર્મ ? એક લિલ્લુક ભટકતા પ્રાદ્ધણને પ્રદ્ધલોજનમાં લાગ લેવા ઘર ઘણીએ કહ્યું તેથી તેની ખાસે પાણી પીવાનો લોટો હતો, તે મારે ત્યાંથી ભરી ગયો. પ્રાદ્ધણની કાયા એટલે નહાવું. તો જોઈએ, અને સ્નાન કર્યા વગર પ્રાદ્ધણો પંગતમાં બેસાડે પણ નહીં. તેથી તેણે ભરેલા લોટામાંથી અરધું પાણી સ્નાન કરવામાં વાપર્યું, અને બાકીનું પીવા સારૂં રહેવા દીધું ! આને તે સ્નાન કહેવું કે રોટલા સ્નાન કહેવું ? એટલા પાણીથી આખું શરીર ચોપડી પણ ભાગ્યે શકાય, તો તેનું પહેરવાનું કપડું કોરૂં રહે અને શરીરનો કોઈ ભાગ પણ કોરો રહે તેમાં નવાઈ શી ? શિયાળામાં કડકડતી ટાઢ પડતી હોયછે, ત્યારે ઉંચી નાતના પ્રાદ્ધણો પણ જ્ઞાતિલોજન વળતે નહાવાની ફરજ એકલી જનોઈ પલાળીને બળવેછે, અને જાણે નહાયા હોય તેથી ટાઢ ઢુંઢવાતા હોય, એવો ડાળ કરીને પવિત્ર પંક્તિને અપવિત્ર કરી નાંખેછે ! એથી

ઉલટું, કૌંઠ ધર્મમાં નહાવાનો નિષેધ કયો છે, એટલે જેમ જને તેમ થોડું નહાવાથી પુણ્ય થાય છે, એમ માનેલું છે. પાણી ઢાળવાથી ને લેશું કરવાથી જીવ મરે છે, માટે ઘણે દહાડે ન આપ્યેજ નહાવું, અને એહુંબુહું સૌ રસ્તા ઉપર વેરાતું ઢાળવું; પછી ભલે શરીરની આરોગ્યતા ન જળવાય, કે આંગણે ગંદવાડ થાય. સંધ્યા, ગાયત્રી ને પ્રાણાણનાં ખટકર્મ કેટલા થોડા બાળે છે, ને તેમાંથી પણ કેટલા થોડા નિયમિત રીતે ને શ્રદ્ધાપૂર્વક તે કરે છે ? ભાઠેલાઓ ખેડુત જેવા આચાર વિચારમાં થઈ ગયા, ત્યારે હરિવસી નામનો એક તેમની નાતનો સત્તાધીશ થયો, તેણે સર્વેએ સંધ્યા કરવી ભેંધી, એવો હુકમ કયો. અજ્ઞાન, ખેતીમાં મશગુલ રહેનાર, ને ખટકર્મ નહીં કરનારને આ હુકમ ભારે પડે, અને તેનો અમલ તેઓ ન કરે, એ જાનવા ભેગ છે. એક વખત હરિવસીની સ્વારી જતી હતી, અને એક ભાઠેલો દિશાએ જવા નજીકમાં બેઠો હતો; તે સંધ્યા કરવાનું ભૂલી ગયો હતો, અને આ રસ્તે જનાર જમદુતો કદાચ હરિવસીના હશે, એમ સમજી તે ત્યાંજ નાક ઝાલી સંધ્યા કરવા મંડી ગયો ! તેને ખબર નહોતી કે હરિવસી પોતે એ લોકોની માંહે છે, તેમ તે તેમને ઓળખતો પણ નહોતો. સ્વારી થોડે દૂર જઈ ઉભી રહી, અને પેલો ભાઠેલો પરવારીને આવ્યો. તેને હરિવસીએ પુછ્યું, અધ્યા, શું કરતો હતો ? તે કહે, સાહેબ સંધ્યા કરતો હતો ! તેમણે ફરી પુછ્યું, અધ્યા, દિશાએ બેઠા હોય છે, તે વખતે સંધ્યા થાય ? ભાઠેલાએ જવાબ દીધો, અરે, હા રે, એ તો હરિવહીનો અધમણીઓ આંહવો તે આંહવો; હવારમાં હહરીની હંધ્યા ભૂલી ગયેલો ! હરિવસીએ બાણ્યું, આ રાત્રી લોક આવી સખ્તાઈથી પણ સુધરવાના નથી, તેથી તેમણે પોતાનો આગ્રહ છોડી દીધો. આવી વાતો અલખત અતિશયોક્તિવાળી કે ભેડી કાઢેલી હશે, પરંતુ આટલું તો ખરું, કે પ્રાણાણથી માંડીને સર્વ નાતના લોક પોતાના ધર્મ કર્મથી, નીતિના માર્ગથી, ને આચાર વિચારથી પતિત થયા છે, અને “ સાપ ગયા ને લીસોટા રહ્યા ”, જેવું તેમનું ધર્માચરણ છે.

જૈન સાધારણ લોકોના આચાર વિચાર ને ધર્મ વાંધા લ-
 રેલા છે, તેમ નવી કેળવણી પામેલા પૈકી ઘણાના આચાર વિચાર
 ને ધર્મ વાંધા લરેલા છે. પૂર્વે કહ્યું તેમ કોઈ નાસ્તિક, કોઈ સં-
 શયી, કોઈ સ્વધર્મની યાગતમાં અભાવવાળા, તો કોઈ પરકીય
 ધર્મને ચાહનારા હોયછે. આપણા દેશમાં પૂર્વે આર્વાક આદિ સ-
 મર્થ નાસ્તિકવાદીઓ હતા, અને હાલના સુધરેલા દેશોમાં પણ
 નાસ્તિક વિદ્વાનો છે. તેમના વિચાર કોઈ તરૂણો ગ્રહણ કરેછે,
 પરંતુ તેમની રહેણી કરણીનું અનુકરણ ભાગ્યેજ થાયછે. બ્રહ્મો જેવા
 ભલે નાસ્તિક હોય; પરંતુ તેઓ કેવા સફળાણી અને જગતનું ભલું
 કરનારા હતા ? જૈનધર્મીઓ ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ સ્વીકારતા નથી છતાં
 તેમના ધર્મની ગણના બીજા સારા ધર્મોમાં થાયછે. નાસ્તિકવાદી થઈ
 સ્વચ્છ દેવર્ત્તવું, પદાર્થના ઉપાસક થવું, મોજમજાહ એજ પરમસુખ
 સમજવું, પાપ પુણ્ય જેવી કોઈ ચીજ નથી, એમ માનવું, અને
 મુઆ પછી કંઈ થવાનું નથી, એવું સમજવું એના જેવું ભયંકર
 અને સંસારને બગાડનાર બીજું કંઈ નથી. જન્મ પર્યંત સંશયી
 રહેવું, એ માણસની નલાયકી અને પરીક્ષા કરવાની અશક્તિ
 બતાવેછે. સંશયી રહેવા કરતાં કોઈ પણ એક ધર્મ સ્વીકારવો બહે-
 તર છે. પરધર્મ ઉપર ચાહના રાખવી, અને પોતાના ધર્મ ઉપર
 અભાવ રાખવો, એ સૌથી વધારે ખરાબ છે. એવા લોકોને દેશ-
 દ્રોહી ગણવા જોઈએ. ઘણી વાર તેઓ એમ કહેછે, કે આપણા
 ધર્મમાં ગપ્પો ઘણી છે, ડંકાણુ બહુ ને તત્ત્વ થોડું છે, તેત્રીશ કોડ
 દેવતાને માનવાનો ધર્મ રૂએજ કેમ ? આવું કહેનારાઓએ સ્વધર્મ
 ધ્યાનથી તપાસ્યો નથી, અને બીજા ધર્મ પણ ભાગ્યેજ લક્ષપૂર્વક
 જોયા હોય, અને તેનો મુકાબલો નિષ્પક્ષપાત મનથી સ્વધર્મ સાથે
 કર્યો હોય. ગપ્પો ને ડંકાણુ કયા ધર્મમાં નથી ? દેવતાઓને
 માનવાનું કેમ ઉત્પન્ન થયું, તેનો ઇતિહાસ હરબર્ટ સ્પેન્સર
 જેવા તત્ત્વજ્ઞાનીના પુસ્તકમાંથી તથા આપણા શાસ્ત્રમાંથી જોવા
 જોઈએ. આપણો ધર્મ એટલો વિશાળ છે, કે તેમાંથી માણસને
 જે જોઈએ તે મળી શકેછે. નિરાકાર ઇશ્વર માનીને સ્વધર્મ પાળી

શકાય છે, તેમ સાકાર માનીને પણ પાળી શકાય છે. દ્વૈત મત જોઈએ તો તેમાં છે, અને અદ્વૈત મત પણ તેમાં છે. ભક્તિમાર્ગે મોક્ષ પમાય છે, અને જ્ઞાનમાર્ગે પણ સફળિત થાય છે. જે તત્વો બીજા ધર્મોમાં છે, તે સર્વ આપણા ધર્મમાં છે, એટલું જ નહીં પણ બીજા ધર્મોમાં નથી, એવું આપણા ધર્મમાં ઘણું છે. જ્યારે શૂરાપ અમેરિકાના સુધરેલા લોકોનું વલણ આપણા ધર્મને ફિલસુફી તરફ ખેંચાય છે, ત્યારે આપણું વલણ બીજી તરફ થાય છે; જ્યારે ત્યાંના સંસ્કૃત વિદ્વાનો આપણા સનાતન ધર્મને આડે છે ને વખાણે છે, ત્યારે આપણે તેના તરફ અભાવ બતાવીએ છીએ; જ્યારે અંગ્રેજી ભણેલા સમગ્ર વિદ્વાનો બ્રહ્મસમાજ, આર્ય સમાજ, પ્રાર્થના સમાજ વગેરે હાલના કેળવાએલા લોકોને વધારે અનુકૂળ પડે, એવા પંથ સ્થાપે છે, ને તેમાં ભળે છે, ત્યારે આપણે નથી તેમાં હાથ લેતા, નથી આપણા બાપદાદાનો ધર્મ પાળતા, કે નથી કોઈ વિશેષ રૂએ એવો પંથ સ્થાપતા. ઘણાક એમ કહે છે, કે અમે નાસ્તિક નથી; અમે એક ઇશ્વરને માનીએ છીએ. પણ એકલું માનવું અને ન માનવું એમાં ઝાઝો ફેર નથી. એક ઇશ્વર છે, એમ કહેવું અને તેના ઉપર પ્રેમ રાખી, તેની સ્તુતિ પ્રાર્થના ન કરવી, તેનો ભય ન રાખવો, અને તેની આજ્ઞા પ્રમાણે ન વર્તવું એથી ફળ શું ? ઇશ્વરપ્રિત્યર્થે દિવસનો કિંચિત્ ભાગ પણ ન ગાળીએ, તો આત્મશુદ્ધિ કેમ થાય ?

ઘણાનું કહેવું એવું થાય છે કે માણસ સ્વતંત્ર છે. તેને ધર્મની કે બીજાની આડ શા માટે જોઈએ ? તેને જેમ યોગ્ય લાગે, તેમ તે શા માટે ન વર્તે ? તેનામાં અંતઃકરણ રૂપી ભોમિયો ઇશ્વરે મૂકેલો છે, માટે તે જે રસ્તે હોરે, તે રસ્તે હોરાવું. ઋષિ-મુનિ, ભક્તો, આચાર્યો, વિદ્વાનો જે કહી ગયા છે, તે શા માટે માનવું ? તેમના વિચાર ખરાબ છે, એમ કહી શકાય નહીં. આત્મતાત્પર્ય એટલું જ કે બધા કરતાં આપણે વધારે હાથા છીએ, અને આપણને જ ખરું અને સાચું સુજે છે. અંતઃકરણની વાત લઈએ, તો તે સન શક્તિઓની પેઠે વધે છે, તીવ્ર થાય છે, બુદ્ધિ થાય છે, કે

ખહેર ભારી જાયછે. બાળકમાં અંતઃકરણ છતાં તે સારું નરસું સારી રીતે સમજી શકતું નથી. દુરાચારીનું અંતઃકરણ તેને દુરાચાર કરતાં અટકાવતું નથી. માટે અંતઃકરણનેજ ખરો લોભિયો માનવો એ ભૂલ છે. પુર્વના ઋષિ મુનિ આદિ મહાત્માઓએ સઘળું આયુષ્ય ધર્મ ને તત્ત્વજ્ઞાનના વિચારોમાં ગાળ્યું, અને અમુક નિર્ણય પર આવ્યા; તેને એકાએક ખોટો કહેવો, અને અદ્ય-જ્ઞાની છતાં, આપણેજ કહ્યો ખરો કરાવવો, એ વિપરિત લાગેછે.

આચાર વિચારની વાત લઈએ, તો ભણેલાઓની ધર્મ ઉપર અનાસ્થા હોવાથી, તેમાં જણાવેલા કે ઘણા કાળના અનુભવે સિદ્ધ થએલા સર્વ આચાર તેમને ખોટા લાગેછે. તેઓ કહેછે, કે શરીર શુદ્ધિને માટે નહાવાની જરૂર ખરી, પરંતુ જમતા અગાઉ નહાવું જોઈએ, એમ શા માટે ? તેઓ જરા વધારે વિચાર કરશે, અને વૈદ્યકશાસ્ત્રનો આધાર લેશે, તો તેનું કારણ સમજશે. જો નહાવાની જરૂર છે, તો તેનો કાળ સુકરર કરી રાખવામાં શું ખોટું છે ? નહાવાનો નિયમ ન હોય, તો માણસ ગમે તે વખતે નહાય, અને ના પણ નહાય. માણસને બંધન વસમું લાગે છે, પણ તે જરૂરનું છે. હજમત કરાવીને કે દિશાએ જઈને નહાવાની શી જરૂર ? માથે વાળ ચોટી રહ્યા હોય, તો માથું ઘોંઘાળીએ, તો કેમ ન ચાલે ? દિશાએ જઈ આવ્યા પછી નહાવાની ખાસ જરૂર જણાતી નથી; વળી દિશાએ જઈ આવીને હાથ અને પગ બંને ઘોવાની, અને તે માટી લઈને ઘોવાની શી જરૂર છે ? પગરખાં પહેરીને સંડાસમાં ગયા હોઈએ, તો પગ ઘોવાની કંઈ જરૂર નથી, અને જોડા સાથે મોજ પહેરેલાં હોય, ત્યારે તો પગ ઘોવાની બિલકુલ જરૂર નથી. આપણે કહીશું, કે ડાબો હાથ ઉપયોગમાં લીધો, માટે તે ઘોવાની જરૂર જણાતી હશે, પણ જમણો હાથ શું કામ ઘોવો ? કદાપિ કાગળનો ઉપયોગ કરી કેઈ પણ અંગને પાણી ન અડાડીએ, તો કેમ ન ચાલે ? કાળીપરજના લોકોની માફક કશુંએ ન કરીએ તોપણ શું ? ગંદકીનાં રજકણુ હોય, ને તે શરીરના સર્વ અંગોમાં તથા કપડાંમાં પ્રવેશ કરે, ને

એ વાત દાકતરો કબુલ કરેછે, તેમજ આપણે અનુભવથી પણ જાણીએ છીએ. માત્ર સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર વડેજ દેખાય, એવા રોગ-ઉત્પાદક જંતુઓ (બેસિલી) ગંદકીમાંથી નીકળેછે, એવો શોધ હાલમાં નવો થયોછે, એટલાજ માટે આપણા લોકોમાં દિશાએ જઈ આવીને તુરત નહાવાની, કપડાં પલાળવાની કે બદલી નાખવાની, હાથ પગ ધોવાની, અને તેની વધારે સ્વચ્છતા માટે માટીનો ઉપયોગ કરવાની, ઘણા કેગળા કરી નાખવાની, અને ઝાડે ફરતી વખત ન બોલવાની રીત ચાલેછે. આપણા દેશ ગરમ હોવાથી પાણીનો ઉપયોગ ફરિયાદ લાગેછે. ઉંડાળામાં આપણને અનેક વાર નહાવું ગમેછે. પાણીના પૈસા બેસતા નથી, કે તેને માટે કંબુસાઈ કરવાની જરૂર પડે. માટીની કીમત પણ મજૂરી જેટલી છે. ત્યારે સ્વચ્છતાની ખાતર ચાલતા આવેલા આચાર તજ દેવા સરખા નથી, એમ વિચાર કરવાથી જણાયે. કદાપિ માટી વાપરવાનું હલકું લાગતું હોય, તો ભલે સાબુ વાપરો.

જમતી વખતે સોળે થવાની શી જરૂર ? જે કપડાં અંગ ઉપર હોય, તે સાથે જમવા કેમ ન બેસાય ? સોળે થવું, એ સ્વચ્છતા માટે છે. સાહેબ લોકો પણ જમતી વખતે જૂઠાં ને ધોએલાં કપડાં પહેરેછે. રેશમી કપડું પહેરવાના લાભ વિષે કદાચ હવે પછી કોઈ દાકતર શોધ કરી કારણ બોલી કાઢશે. એક ભાણમાં ભેગા ન જમવાનું, એકો પદાર્થ ન ખાવાનું, બોટેલું પાણી ન પીવાનું, બોટેલા પાત્રને વીછળીને વાપરવાનું, જે પાત્ર વડે ગોળામાંથી પાણી કાઢવામાં આવે, તે મોઢે ન માંડવાનું, જમવાની જગા છોળધ હોય, તો ઘસીને ધોઈ નાખવાનું, અને લીંપણવાળી હોય, તો અખોટ દઈ દેવાનું કારણ સ્વચ્છતા અને આરોગ્યતા જાળવવાનું છે, એ વાત સ્પષ્ટ સમજાય એવી છે. એજ રીતે શરીરના કોઈ ભાગે દાળ શાક આદિનો સ્પર્શ થાય તો તે ધોઈ નાખવો, એ જરૂરનું છે. એકા હાથ પાણીથી ન ધોતાં કપડે લૂછી નાખીએ તો હાથ બરાબર સાફ ન થાય, અને કપડે ચીકાશ વગેરે લાગવાથી બગડે, અને હાથને બદલે તે ધોવાની જરૂર પડે.

“જમણુવાર છે, કંઈ જમણુધાડ નથી”, એમ કહી ધીમે ધીમે જમવાની રીત આરોગ્યતા મેળવવા માટે છે, જમતી વખતે સ્વચ્છતા, સુધડતા, ધીમાશ, અને આનંદ એ પાચનને માટે જરૂરનાં છે, એમ દાકતરી વિદ્યા કહે છે. મોંમાં કેળીઓ હોય, ને ન ઉઠવાની કે ન ખોલવાની વાત જરૂરની છે. જે પાત્રમાં રાંધ્યું હોય, તે પાત્ર પંક્તિમાં લાવી તેમાંથી પીરસવાની મના છે, તેનું કારણ સ્પષ્ટ છે. રસોડુ ને જમવાની જગા જૂદાં જોઈએ. તેમ ન હોય, તો ઘુણીથી હિરાન થવું પડે, અને રાંધનારને અડચણ થાય. જમવાની જગા સ્વચ્છ રાખી તેમાં રાંગોળી પૂરવાની, અગરળત્તિઓ સળગાવવાની, અને સારાં સારાં વસ્ત્રાભૂષણ પહેરી સ્ત્રીઓ પીરસવાની, અને થોડું થોડું પીરસવાની દક્ષણીઓમાં ચાલતી રીત અનુકરણ કરવા સરખી છે. જમતી વખતે કંઈ ને કંઈ વાત ઉપાડી સ્ત્રીઓ કલેશ ઉભો કરે છે, કે મરદો રસોઈમાંથી અનેક ખાંપણ કાઢી ઉદ્વેગ કરાવે છે, તે રીત સારી નથી.

કારણ ખોળવા બેસીએ, તો ઘણી બાબતનાં મળી શકે છે. કેડિયે કેડિયું અરાડીને દીવો ન સળગાવવો, પણ એક સળી સળગાવી તે વડે બીજો દીવો પ્રકટાવવો જોઈએ. કેડિયે કેડિયું અરાડવા જતાં વખતે ધક્કો લાગવાથી દીવેલ ઢળે છે, કે દીવો છુટાઈ જાય છે. જે વખતે વિલાયતી દીવાસળીઓ નહોતી, તે વખતે એકનોએક સળગતો દીવો ચોલવાઈ જતાં કેટલી આપત્તિ પડતી, તે તે વખતના લોક કહી શકશે. દીવો પામતો કરવો હોય, તો આંગળી વડે ન કરવો, પણ સળી વડે કરવો, કેમકે આંગળી વખતે દાઝવાનો સંભવ છે, અને આંગળીઓ દીવેલ ખરડાય, તેથી દીવેલના નુકસાન સાથે આંગળી ભીંતે, કે કપડે કે માથાના વાળે ઘસવા જાય, તો તે ખરાબ થાય. કેડિયા માહેલું દીવેલ અજીકું ગણાય છે, માટે તે બીજા ઉપયોગમાં લેવાની મના છે. એ દીવેલમાં બળેલી દીવટના ભાગ, ખેર વગેરે લળેલું હોય છે; અને કેડિયાને છંછેડવા જતાં વખતે દીવો રાજ થઈ જાય. દીવો રાણો કરવો હોય, તો કુંક મારીને તે રાણો ન કરવો. દીવો છુટાતી વખતે તેમાંથી નીકળતી ઘુણી (ગ્રાસ) સળગી ઉઠે છે,

વખતે તે મોંના પ્રાણવાયુ સાથે લળે, તો જીવનું જોખમ થવાની ધાસ્તી રહેછે.

કેટલીક વાર કારણ આપણને મળતાં નથી, અગર જે કારણ હાલની વિદ્યાને જણાએલાંછે, તે ઉપરાંતનાં કારણ હોય, તો તે આપણને પ્રાપ્ત ન થાય, અને કદાપિ થાય, તો આપણે સ્વિકારીએ પણ લાગ્યેજ. આપણાં શાસ્ત્ર અને વિદ્યામાં કારણ આપવાની રીત નથી. કેટલીક વાતનાં કારણ યોગવિદ્યા કે તત્ત્વજ્ઞાનને લગતાં હોય, તો તે જણાવનારા કવચિતજ મળી આવેછે. કેટલીક બાબતોમાં ઘણું લક્ષ આપ્યા વગર અને બારીકાઈથી વિચાર કર્યા વગર તેનાં કારણ મળી આવતાં નથી. અમેરિકામાં કેટલાક વિદ્વાન દાકતરોને આપણી અમુક બાબતો સપ્રમાણ જણાઈછે, અને તેની તેઓ જાહેર રીતે હિમાયત કરેછે. તેઓ કહેછે કે ચાહ, કાફી કોકો, ચોકોલેટ વગેરે નુકસાનકારક છે, અને તેને ઠેકાણે સવારમાં ઉઠીને તુરત એક ટંબલર (મોટો પ્યાલો) ઠંડું પાણી પીવું, વધારે હિતકારીછે. રાતે તાંબાના લોટામાં ભરી રાખેલું પાણી ઉઠતાંની વાર સવારમાં શેરેક પી જવાનું આપણું વૈદ્યકશાસ્ત્ર કહેછે, ત્યારે આપણે ચાહ, કાફી વગેરે પીવાના નાદમાં પડીએ છીએ. પ્રાણાયામ કરવાથી ફેફસાના રોગ થતા નથી, એમ કહેવાયછે. ઉદ્યાન વગેરે ફેફસાના દરદથી પીડાતાઓને પ્રાણાયામે આરામ આપ્યાના દાખલા જોવામાં આવેછે. આપણે ગરફને ચાહવા લાગ્યા છીએ, ત્યારે અમેરિકાના મોટા દાકતરો તેની વિરુદ્ધ ઘણું કહેછે. જેને આપણે વહેમ ને ઢોંગ કહી હસી કાઢીએ છીએ, તે વડે રોગનું નિવારણ થાયછે, એમ એ દાકતરો જણાવેછે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ, કે કોઈ વાતનું કારણ ન જડે, માટે તે ખોટીજ, એમ એકાએક માની લેવાની અને તેને તજ દેવાની રીત સારી નથી.

કોઈ વાર કારણ ન જાણવામાં ઠીક પડેછે. ગ્રહણ આવવાનું થાયછે, ત્યારે જૈરાં નવેણુ ઘોળેછે, જાળાં બાવાં વગેરે પાણીને ઘર સાફ કરેછે, બળેલાં ખરાબ થએલાં કોડિયાં, કલેઠાં વગેરે ફેંકી દેછે, અને દીવીઓ, ચાડાં વગેરે લોહીને સ્વચ્છ કરેછે. તેઓ જાણે

કે એક આકાશી પદાર્થની છાયાથી કે તેના આંડા આવવાથી બીજા પદાર્થનું ગ્રહણ થાયછે, તો આ બધી માથાફૂટ કરવાની તેમને જરૂર ન લાગે. પ્રસંગ વગર આવી રીતે આખા ઘરની સફાઈ વર્ષમાં એક વાર પણ લાગ્યેજ થાય. યૂરોપના કેટલાક દેશોમાં પણ આવા કેાઈ પ્રસંગનો લાભ લઈ વર્ષમાં એકાદ વાર ઘરની સફાઈ કરવાનો રિવાજછે. નાના છોકરાંને આપણે ઇશ્વર છે, એમ કહીએ છીએ, પણ તેના અસ્તિત્વનાં કારણ જણાવતાં નથી, કેમકે તે જણાવીએ, તો તેઓ સમજી ન શકે. વૈદ્ય દાકતરો દર-દીને તેનો રોગ કે રોગનાં કારણ કહેતા નથી, કેમકે તેથી વખતે નુકસાન થવાનો સંભવ છે. કેાઈ શરીરે આરોગ્ય છતાં દાકતર જો, તેને કહે, કે તમારો ચહેરો તરેહવાર લાગેછે, અને તમે જલદી કેાઈ રોગથી સપડાઈ જશો, એવો ભય છે, તો આથી કહેવાની અસર તે માણસ ઉપર થાયછે, અને તે માંદો પડેછે. એથી ઉલટું, સહજ મંદવાડવાળાને દાકતર કહે કે તમારા શરીરમાં કંઈ વ્યાધિ નથી, તમે અમસ્તા વહેમાઓ છો, તો તેના મન પર સારી અસર થાયછે. વીંછી, સાપ, વગેરે ઝેરી જાનવર કરડેછે, ત્યારે કેટલાક મંત્ર લાણીને તે ઉતારેછે. આપણે જાણીએ છીએ, કે મંત્રથી કંઈ થાય નહીં, અથવા મંત્રને ઠેકાણે ગમે તે બળડીએ; તોપણ કાર્ય થાયછે. તથાપિ વખત જવાથી, અને બીજી રીતે રોકવાથી, અને મંતરનાંર કાબેલ હોય, તો તેના ઉપરની આસ્થાથી કેટલોક લાભ થાયછે. એકલા મંત્ર ઉપર આધાર રાખીને એસડ ઉપચાર છોડી દેવાની ઘેલાઈ ન કરવી.

કેટલીક વાર કહેવામાં આવેછે, કે આચાર વિચારને ધર્મ સાથે શા માટે સંબંધ હોવો જોઈએ ? આપણે અહીં તો મનુષ્ય-નું હરેક કાર્ય ધર્મ સાથે જોડેલુંછે. ધર્મ આત્માના કલ્યાણ માટે છે, તો માણસના આચાર વિચાર અને જગતના કામકાજમાં તેણે શા માટે દરમિયાનગરી કરવી જોઈએ ? ધર્મ આખા મા-ણસના કલ્યાણ માટે છે, એટલે તેમાં દેહ, મન અને આત્મા સૌ આવી જાય. દેહ અને મનની શુદ્ધિ વગર આત્માની શુદ્ધિ થતી

નથી. કામકાજ નીતિ સાથે સંબંધ રાખેછે, અને નીતિ એ ધર્મનો ભાગ સર્વ જગતમાં ગણાયેલો છે. આપણે આવો પણ પ્રશ્ન કરી શકીએ, કે માણસના કામકાજનો ને નીતિરીતિનો રાજ્યબંધારણ સાથે શો સંબંધ છે ? કોઈ ચોરી કે દગો ફટકો કરે, તેમાં રાજ્યને શું ? કોઈ ગંદકી કરે, તો રાજ્ય (શહેર સુધરાઈ રાજ્યબંધારણનો ભાગ છે તે) શા માટે દંડે ? પણ આપણે જાણીએ છીએ, કે રાજ્યબંધારણ વચ્ચે ન પડે, તો સંસાર સુખશાંતિમાં વ્યાલી ન શકે. કોઈ સંસારી ગુનાહ કરે, તેને નાત શા માટે પકડેછે ? વ્યક્તિના કાર્ય પર નાતને શી સત્તા છે ? પણ નાતને કાંઈ સત્તા ન હોય, તો નાતના લોકોની સંસારી સુખ શાન્તિ જળવાય નહીં. જો નાત, જાત ને સરકાર માણસના કાર્યોમાં હાથ ધાલેછે, તેને માટે નિયમો—ધારા બાંધેછે, ને તે પાળવાની ફરજ પાડેછે, તો તેમના કરતાં પણ જેની પાયરી વિશેષ છે, એવો જે ધર્મ, તે એવું કામ કેમ ન કરી શકે ? ધર્મનું બંધન એ સૌથી મોટું બંધન છે. માટે તેમાંનાં ફરમાન પળાવાનો વિશેષ સંભવ છે. ધર્મનો અર્થજ ફરજ—કર્તવ્ય થાયછે, એટલે મનુષ્યનાં સર્વ પ્રકારનાં કર્તવ્ય સાથે ધર્મ સંબંધ રાખી શકે. શાસ્ત્રકારો કહેછે, કે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ માણસનાં કર્તવ્ય છે; માટે એ ચારે બાબતોની સિદ્ધિ જેથી મેળવાય, તે શાસ્ત્ર-ધર્મ. જે ગુનાહ માટે સરકાર દરમિયાનગિરી કરતી નથી, તે ગુનાહ અટકાવવાનું બળ આપણા દેશની પ્રજા-સંસારમાં નથી. નાત જાત કાંઈ કરી શકેછે, પણ તે જોઈએ તેટલું નહીં; માટે એવા ગુનાહને માટે ધર્મનું બંધન જોઈએ.

જોવાનું એટલું બાકી રહેછે, કે બધા આચાર વિચાર ધર્મશાસ્ત્રોમાંથી પેદા થયાછે કે કેમ, અને તે ઉપયોગી ને પાળી શકાય એમ છે કે કેમ ? પહેલી વાતનો વિચાર કરતાં અગાઉ ધર્મશાસ્ત્ર કેને કહેવાં, એ પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થશે. ધર્મશાસ્ત્રોમાં*

* ધર્મશાસ્ત્ર શબ્દ એટલી સ્મૃતિઓને લગાડવામાં આવે છે, અને
 ધર્મનાં શાસ્ત્રોને એટલાં શાસ્ત્ર કહે છે.

શ્રુતિસ્મૃતિ, પુરાણ આદિનો સમાવેશ હાલ કરવામાં આવેછે અને પુરાણથી સ્મૃતિ અને સ્મૃતિથી શ્રુતિ બળવત્તર ગણાય છે. શ્રુતિ-ઓમાં સિન્ન સિન્ન મત હોયછે, સ્મૃતિઓમાં સિન્નતાછે, પુરાણોમાં સિન્નતા છે, અને ઋષિમુનિઓના મતોમાં પણ સિન્નતા છે; ત્યારે તેમાંથી કયું પ્રમાણ ગણવું, એ સવાલ ઉત્પન્ન થાયછે. આચાર વિચારની બાબતમાં મનુસ્મૃતિ મુખ્ય અને આધારભૂત ગણાયછે. તેમાં આપેલા ઘણા આચાર આપણે પાળતા નથી, અને કેટલાક આચાર તેમાં ન કહેલા પણ આપણે પાળીએ છીએ. મહાત્મા મનુએ માણસની જીંદગીના ચાર આશ્રમ પાડી દરેક આશ્રમમાં કેમ વર્તવું, તે જણાવ્યું છે. પ્રથમ તો દ્વિજ લોકો ચાર આશ્રમજ કયાં પાળે છે, બ્રહ્મચર્ય અને સંન્યસ્ત આશ્રમનો માત્ર વેષ લજવવામાં આવે છે, અને વાનપ્રસ્થ પણ ક્વચિતજ પળાય છે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં માત્ર આપણે આપણું આયુષ્ય પૂરું કરીએ છીએ; પણ મનુએ ફરમાવેલા તે આશ્રમના ધર્મ આપણે થોડાજ પાળીએ છીએ. મનુએ આપેલા કેટલાક ધર્મ જોઈએ.

“અધિક અવયવવાળી, નિત્ય, રોગીષ્ટ, વગર કેશવાળી, અતિ કેશવાળી, ઘણું બોલનારી, નક્ષત્રને નામે નામવાળી, વૃક્ષ, નદી, + મ્લેચ્છ, પર્વત, પક્ષી, સર્પ, દાસ અને જેતું નામ લયાનક છે, તેવા નામવાળી કન્યા સાથે વિવાહ ન કરવો”. આ મનુનું વચન આપણે પૂર્વે આપેલું છે. આપણે જોઈએ છીએ, કે આવા પ્રકારની કોઈ કન્યા હાલમાં પરણ્યા વગર રહેતી નથી. આપણે તાપી, નર્મદા, રેવા, ગંગા, જમના, એવાં નદીનાં નામ, અને મેના, હંસગૌરી વગેરે પક્ષીનાં નામ, નાપસંદ ન કરતાં ઉલટાં હર્ષથી ઇચ્છીએ છીએ. દોલતબા, વખતબા, વગેરે મ્લેચ્છનાં નામ પાડવામાં આવેછે. નક્ષત્રનાં નામ પણ પડેછે. કન્યા બહુ બોલી છે, કે ઓછા બોલી છે, તેની કોઈ તજવીજ કરતું નથી. મનુએ આઠ પ્રકારના વિવાહ કહ્યા છે, અને તેના વિધિ

+ આનું કારણ એક વિદ્વાનને પૂછતાં તેણે જણાવ્યું કે વૃક્ષાદિનાં નામ પાડવાથી જડ પદાર્થનો સંબંધ થાયછે. એના કરતાં ધંધર, સદ્-ગુણ વગેરેનાં નામ પાડવાં એ વધારે સારું છે.

નથી. કામકાજ નીતિ સાથે સંબંધ રાખેછે, અને નીતિ એ ધર્મનો ભાગ સર્વ જગતમાં ગણાયેલો છે. આપણે આવો પણ પ્રશ્ન કરી શકીએ, કે માણસના કામકાજનો ને નીતિરીતિનો રાજ્યબંધારણ સાથે શો સંબંધ છે ? કોઈ ચોરી કે દગો ફટકો કરે, તેમાં રાજ્યને શું ? કોઈ ગંદકી કરે, તો રાજ્ય (શહેર સુધરાઈ રાજ્યબંધારણનો ભાગ છે તે) શા માટે દડે ? પણ આપણે જાણીએ છીએ, કે રાજ્યબંધારણ વચ્ચે ન પડે, તો સંસાર સુખશાંતિમાં ચાલી ન શકે. કોઈ સંસારી ગુનોહ કરે, તેને નાત શા માટે પકડેછે ? વ્યક્તિના કાર્ય પર નાતને શી સત્તા છે ? પણ નાતને કાંઈ સત્તા ન હોય, તો નાતના લોકોની સંસારી સુખ શાન્તિ જળવાય નહીં. જે નાત, જાત ને સરકાર માણસના કાર્યોમાં હાથ ધાલેછે, તેને માટે નિયમો—ધારા બાંધેછે, ને તે પાળવાની ફરજ પાડેછે, તો તેમના કરતાં પણ જેની પાયરી વિશેષ છે, એવો જે ધર્મ, તે એવું કામ કેમ ન કરી શકે ? ધર્મનું બંધન એ સૌથી મોટું બંધન છે. માટે તેમાંનાં ફરમાન પાળવાનો વિશેષ સંભવ છે. ધર્મનો અર્થજ ફરજ—કર્ત્તવ્ય થાયછે, એટલે મનુષ્યનાં સર્વ પ્રકારનાં કર્ત્તવ્ય સાથે ધર્મ સંબંધ રાખી શકે. શાસ્ત્રકારો કહેછે, કે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ માણસનાં કર્ત્તવ્ય છે; માટે એ ચારે બાબતોની સિદ્ધિ જેથી મેળવાય, તે શાસ્ત્ર-ધર્મ. જે ગુનાહ માટે સરકાર દરમિયાનગિરી કરતી નથી, તે ગુનાહ અટકાવવાનું બળ આપણા દેશની પ્રજા-સંસારમાં નથી. નાત જાત કાંઈ કરી શકેછે, પણ તે જોઈએ તેટલું નહીં; માટે એવા ગુનાહને માટે ધર્મનું બંધન જોઈએ.

જેવાનું એટલું બાકી રહેછે, કે બધા આચાર વિચાર ધર્મશાસ્ત્રોમાંથી પેદા થયાછે કે કેમ, અને તે ઉપયોગી ને પાળી શકાય એમ છે કે કેમ ? પહેલી વાતનો વિચાર કરતાં અગાઉ ધર્મશાસ્ત્ર કેને કહેવાં, એ પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થશે. ધર્મશાસ્ત્રોમાં*

* ધર્મશાસ્ત્ર શબ્દ એકલી સ્મૃતિઓને લગાડવામાં આવે છે, અને સ્મૃતિનાં શાસ્ત્રોને એકલાં શાસ્ત્ર કહે છે.

કુતરાની વૃત્તિ કહેછે, માટે ખનતા સુધી તે ન કરવી, એમ મનુ
કહેછે, અને આપણે પણ નફ્ટ ચાકરી કહીએ છીએ; છતાં તેજ
ધંધો ઘણાખરો લઈ ખેઠા છીએ. ગાયન અથવા નૃત્ય ઇત્યાદિ
જેથી પુરૂષ આસક્ત થાયછે, તેથી પૈસો મેળવવાની ઇચ્છા ન
રાખવી, તેમ પતિત આદિ પાસેથી દ્રવ્ય મેળવવાની પણ ઇચ્છા
ન રાખવી; પણ ઘણા આથી વિરુદ્ધ આચરણ કરેછે. આ સંસારમાં
બ્રાહ્મણે પોતાના વય, કર્મ, ધન, વેદજ્ઞાન, તથા કુટુંબ એ સર્વેને
અનુકૂળ આવે, તે પ્રમાણે જોઈ વસ્ત્ર પહેરવાં, અને વાણી તથા
બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવો; હાલ એ પ્રમાણે વસ્ત્ર પહેરાયછે ? પાખંડી,
નિષિદ્ધ કર્મ કરનાર, બિલાડા લકત, ખંધો, વેદ વિરુદ્ધ તર્ક કરનાર,
અને બગલાલકત, એટલા અતિથિ ઘેર આવ્યા હોય તો તેમનો
ભાષણથી પણ સત્કાર કરવો નહીં. આપણે એવા લોકો સાથે બો-
લીએ છીએ, એટલુંજ નહીં, પણ તેમને ઘેર રાખી ભોજન પણ કરા-
વીએ છીએ. હનમત કરાવવી, નખ ઉતરાવવા, મૂછો કતરાવવી,
ઈંદ્રિયદમન કરવું, ઉજળાં વસ્ત્ર પહેરવાં, શરીરે પવિત્રતાથી
રહેવું, નિત્ય પોતાના વેદાભ્યાસમાં તત્પર રહેવું અને પોતાનું
હિત થતું હોય, તે કામ કરવા મંડયા રહેવું, આ માનવ
ધર્મ ઘણા ઉપયોગી છે. એમાંના કેટલાક હાલ પળાય છે,
ને કેટલાક બાબતો રહેછે, ઈંદ્રિયદમન કેટલા થોડા કરતા
હશે ? પોતાનું હિત થતું હોય, તે કામ કરવામાં મંડયા રહેવું,
એ સોનાના અક્ષરે કોતરી રાખવા જેવું મહાવાક્ય છે. જો દરેક
વ્યક્તિ એને અનુસરે, તો સંસાર સુધારો આપોઆપ થઈ જાય,
અને દેશની ઉન્નતિ સર્વ બાબતમાં થતાં વાર ન લાગે. ઉજળું દેશો-
માં ઉજળાં વસ્ત્રની જરૂર હાલમાં અમેરિકાના દાકતરો સિદ્ધ કરેછે,
તે સિદ્ધતા આપણા પૂર્વજો ત્રણ હજાર વર્ષ પહેલાં જાણતા હતા;
એથી આપણને કેટલો ગર્વ થવો જોઈએ ? પણ આપણે ધીમે ધીમે
ઉજળાં વસ્ત્ર છોડતા જઈએ છીએ, ને કાળા, ઝીકાળીઆ, રાખોડી-
આ રંગ પસંદ કરીએ છીએ ! ઉછરતા જવાનીઆ હનમત કરાવવા
કરતાં માથે બાબરાં રાખવાં વધારે પસંદ કરેછે. ઉજળું દેશમાં બેમાંથી

ખતાવ્યાછે, તે સર્વનો ઉપયોગ હાલ થતો નથી, અને તેમાંના જે
 પ્રચારમાં નથી, તે કોઈ કરવા જાય તો જ્ઞાતિબ્રષ્ટ થાય. કન્યાવિક-
 યની મનુ સાફ ના પાડે છે, પરંતુ એ દુષ્ટ રિવાજ સર્વ નાતોમાં
 થોડો કે ઘણો જોવામાં આવેછે. શ્રાદ્ધમાં મિત્રને લોજન ન કરાવવું
 એમ લખ્યું છે, પણ તેને આપણે ગણકારતા નથી. પંક્તિ જમવા
 ખેડી હોય તે વખતે આંધળો પાસે હોય તો નેવું આદ્ધણુ જમાડયાનું
 ફળ જતું રહેછે, કાણો પાસે હોય તો સાઠ આદ્ધણુનું, કોઠવાળો હોય
 તો ૧૦૦ આદ્ધણુનું, અને પિંડરોગી હોય તો ૧૦૦૦ આદ્ધણુ જમા-
 ડયાનું ફળ ધોવાઈ જાયછે. આ ધર્મ પાળી શકાય તેવો નથી. પગાર
 ખાઈ ત્રણ વર્ષ સુધી દેવની મૂર્તિની પૂજા કરનાર, વ્યાજખોરીઆ,
 અને વેપાર વણજ કરનાર આદ્ધણુને દાન આપવાથી પુણ્ય થતું નથી.
 પણ આવા લોકને આપણે ખુશીથી દાન આપીએ છીએ. શ્રાદ્ધમાં
 ભક્ષ્ય (અવાય એવો લાડુ વગેરે), લોભ્ય (દુધપાક વગેરે) નાના
 પ્રકારનાં ફળ મૂળ વગેરે અને ભાવે એવાં માંસ, સુગંધી, પીવાની
 વસ્તુ એ સર્વ જમનાર આદ્ધણુને મૂકવાં. મનુના કાળમાં આદ્ધણુ
 માંસભક્ષક હતા, તેથી તે પીરસવાનું કહેવામાં આવ્યું છે, પણ
 આ કાળમાં તે વર્જ્ય છે. વળી મનુ કહેછે, માછલાના માંસથી
 પિત્રીઓ જે માસ સુધી તૃપ્ત રહેછે, બોકડાના માંસથી છ માસ
 સુધી, ચિત્રમૃગના માંસથી સાત માસ સુધી, એણે નામના
 હરણુના માંસથી આઠ માસ સુધી, રૂડ નામના મૃગથી નવ માસ
 સુધી, રાની હુકર અને લેંસના માંસથી દશ માસ સુધી,
 સસલા અને કાચખાના માંસથી અગીઆર માસ સુધી, ગાયના
 દૂધથી અથવા દૂધપાકથી એક વર્ષ સુધી, લાંબા કાનવાળા ઘોળા
 બકરાના માંસથી બાર વર્ષ સુધી, કાલશાક નામનું શાક, મહાશલક
 નામનો મત્સ્ય, અથવા ગેંડા, લાલ બકરૂં, એમાંના કોઈ એકનું
 માંસ આખ્યાથી, મધથી અને સર્વ પ્રકારનાં ઋષિ ધાન્ય અને વન-
 વગડામાં જે થાયછે, તે આખ્યાથી અનંત વર્ષ સુધી તૃપ્ત થાયછે !
 જે યુગમાં આ પદાર્થોના નામથી થુ થુ કરાય, અને ઉલટી પણ
 થાય, તે યુગમાં મનુની આજ્ઞા જાણુ પરજ રહેવીજ જોઈએ. આકરીને

કુતરાની વૃત્તિ કહેછે, માટે ખનતા સુધી તે ન કરવી, એમ મનુ કહેછે, અને આપણે પણ નફ્ટ ચાકરી કહીએ છીએ; છતાં તેજ ધંધો ઘણાખરો લઈ બેઠા છીએ. ગાયન અથવા નૃત્ય ઇત્યાદિ જેથી પુરૂષ આસક્ત થાયછે, તેથી પૈસો મેળવવાની ઇચ્છા ન રાખવી, તેમ પતિત આદિ પાસેથી દ્રવ્ય મેળવવાની પણ ઇચ્છા ન રાખવી; પણ ઘણા આથી વિરૂદ્ધ આચરણ કરેછે. આ સંસારમાં બ્રાહ્મણે પોતાના વય, કર્મ, ધન, વેદજ્ઞાન, તથા કુટુંબ એ સર્વેને અનુકૂળ આવે, તે પ્રમાણે નેઈ વસ્ત્ર પહેરવાં, અને વાણી તથા ખુદ્દિનો ઉપયોગ કરવો; હાલ એ પ્રમાણે વસ્ત્ર પહેરાયછે ? પાખંડી, નિષિદ્ધ કર્મ કરનાર, બિલાડા લક્ષ્ત, ખંધો, વેદ વિરૂદ્ધ તર્ક કરનાર, અને બગલાલક્ષ્ત, એટલા અતિથિ ઘેર આવ્યા હોય તો તેમનો લાપણુથી પણ સત્કાર કરવો નહીં. આપણે એવા લોકો સાથે બોલીએ છીએ, એટલુંજ નહીં, પણ તેમને ઘેર રાખી ભોજન પણ કરાવીએ છીએ. હનમત કરાવવી, નખ ઉતરાવવા, મૂછો કતરાવવી, ઇંદ્રિયદમન કરવું, ઉજળાં વસ્ત્ર પહેરવાં, શરીરે પવિત્રતાથી રહેવું, નિત્ય પોતાના વેદાભ્યાસમાં તત્પર રહેવું અને પોતાનું હિત થતું હોય, તે કામ કરવા મંડયા રહેવું, આ માનવ ધર્મ ઘણા ઉપયોગી છે. એમાંના કેટલાક હાલ પળાય છે, ને કેટલાક બાબતુએ રહેછે, ઇંદ્રિયદમન કેટલા થોડા કરતા હશે ? પોતાનું હિત થતું હોય, તે કામ કરવામાં મંડયા રહેવું, એ સોનાના અક્ષરે કોતરી રાખવા જેવું મહાવાક્ય છે. જો દરેક વ્યક્તિ એને અનુસરે, તો સંસાર સુધારો આપોઆપ થઈ જાય, અને દેશની ઉન્નતિ સર્વ બાબતમાં થતાં વાર ન લાગે. ઉજ્જૈન દેશમાં ઉજળાં વસ્ત્રની જરૂર હાલમાં અમેરિકાના દાકતરો સિદ્ધ કરેછે, તે સિદ્ધતા આપણા પૂર્વજે ત્રણ હજાર વર્ષ પહેલાં જાણુતા હતા; એથી આપણને કેટલો ગર્વ થવો જોઈએ ? પણ આપણે ધીમે ધીમે ઉજળાં વસ્ત્ર છોડતા જઈએ છીએ, ને કાળા, ઝીકાળીઆ, રાખોડીઆ રંગ પસંદ કરીએ છીએ ! ઉછરતા જવાનીઆ હનમત કરાવવા કરતાં માથે બાબરાં રાખવાં વધારે પસંદ કરેછે. ઉજ્જૈન દેશમાં બેમાંથી

કયી રીત સારી છે, તે જ્યારે પશ્ચિમ તરફની વિદ્યા ભણેલા ઠાકતરો કહેશે, ત્યારેજ તેમની ખાત્રી થવાની છે. મનુ કહેછે, વાંસની લાકડી, જળનું ભરેલું કમંડળ, જનોઈ અને વેદનું પુસ્તક, તથા કાને સુંદર સોનાનાં બે કુંડળ, એટલાં વાનાં (ગ્રાહ્યણ ગૃહસ્થે) સાથે રાખવાં. હાલના ગ્રાહ્યણો આમાંનું કાંઈજ પાળતા નથી. વાંસને બદલે વિલાયતી ગમે તે કાષ્ટની નાળુક સોટી અને જનોઈ માત્ર સાથે રહેછે. ગૃહસ્થને કમંડળ શું ? એતો સંન્યાસીને રાખવાનું. આજ ગૃહસ્થના હાથમાં કમંડળ હોય, તો તે કેવું હાસ્યજનક લાગે ? વાંદરેથી નળનું પાણી પીવાનું મળે, તો લોટા ખાલાની પણ જરૂર કયાં રહીછે ? વેદનું પુસ્તક ઘરમાંજ ન હોય, તો પછી સાથે રાખવાની વાત શી ? સંસ્કૃતનો કક્કો પણ આવડતો ન હોય, તો વેદનું પુસ્તક સાથે રાખીને પણ શું કરે ? મનુ કહેછે, વળી એણે ઉદયકાળનો, અથવા અસ્તકાળનો, અથવા ઘેરાયલો, અથવા પાણીમાંનો અને આકાશના મધ્ય ભાગમાં આવેલો સૂર્ય જોવો નહીં, વાછડાનું ગાળિયું ઓળંગવું નહીં. વરસાદમાં ધાઈ ધાઈને દોડવું નહીં, અને જળમાં પોતાનું સ્વરૂપ નિરખીને જોવું નહીં. ચાલતાં ચાલતાં સન્મુખ માટીનો ટેકરો, ગાય, દેવની મૂર્તિ, ગ્રાહ્યણ, ઘી, મધની કુંડી અથવા જ્યાં ચાર માર્ગ મળતા હોય, તેવું ચક્રલું, તથા પ્રસિદ્ધ વૃક્ષ મળે, તો તેની પ્રદક્ષિણા કરી ત્યાંથી જવું. આમાંનું કાંઈ આચરવામાં આવતું નથી. એમાંની કોઈ કોઈ વાત ઠીક અને સકારણ લાગેછે, પણ ખાત્રીની વાતો હસવા સરખી દેખાયછે. એક વસ્ત્ર ધારણ કરીને જમવું નહીં, નાગા નહાવું નહીં, રસ્તામાં મૂતરવા અથવા ઝાડે ફરવા બેસવું નહીં, રાખોડી ભરવાની જગાએ, અથવા ગાયની ગમાણમાં પિશાબ કરવો નહીં. આ શિક્ષા અમૂલ્ય છતાં તેમાંની ઘણીકને લોકો તોડેછે. એ પછી લઘુશંકા ને દીર્ઘશંકા બીજે કયે કયે સ્થાને ન કરવી, કયાં કરવી ને કેવી રીતે કરવી, તેના ઘણા શ્લોક આપ્યાછે; પણ તેમાંની ઘણી વાતો વિચિત્ર કે હસવા સરખી લાગેછે, અને જે સારી જણાય છે, તે પાળવામાં આવતી નથી. મનુ કહેછે, મોઢેથી અગ્નિ

કુંકવો નહીં, પંખા અથવા લુંગળીથી પુકવો, અગ્નિમાં ખરાબ વસ્તુ નાખવી નહીં, અગ્નિ ઉપર પગનાં તળીયાં તપાવવાં નહીં, પલંગની તળે અગ્નિ ન રાખવો, તેમ તેને ઝોળંગવો નહીં, સુતા સુતાં તેને પગ અડકાડવો નહીં, અને અગ્નિથી પ્રાણને પીડા કરવી નહીં, સાયંકાળે લોજન કરવું નહીં, પરગામ જવું નહીં, સુઈ રહેવું નહીં, વળી લોચ પર લીટા કાઢી લખવું નહીં, પોતાના ગળામાં ઘાલેલો કુલનો હાર પોતાને હાથે ન કાઢવો (ખીજ પાસે કઢાવવો). સઘળી વાતો સકારાણુ ને અગત્યની છતાં તેમને પૂરી રીતે પાળવામાં નથી આવતી. વળી આરોગ્ય શાસ્ત્રને જરૂરી એવી મનુ આજ્ઞા કરેછે, કે મૂત્ર, વિષ્ણુ, મોંની ઉલ્લ, ગંદી વસ્તુથી ખરડાએલું વસ્ત્ર અથવા ખીજ કોઈ જણુસ, લોહી અથવા ઝેર, એ સર્વ કદાપિ જળમાં નાખવાં નહીં. નદી તળાવે આપણાં ખેરાં આમાંનું કંઈ સાચવેછે ખરાં ? આ ધર્મના ઉલ્લંઘનનું એટલે થોડાંકના પ્રાયશ્ચિતનું ફળ વળતે જનસમુહને લોગવવું પડેછે, કેમકે એ રીતે વપરાતા ગંદા પાણીમાંથી વળતે ભયંકર રોગ ફાટી નીકળેછે. વળી મહાત્મા મનુ કહેછે, અધર્મી તથા ખહુ રોગવાળા ગામમાં ઘણા દિવસ રહેવું નહીં, એકલા માર્ગે પ્રવાસ કરવો નહીં, અને ઘણા કાળ સુધી પર્વત ઉપર રહેવું નહીં, શૂદ્રના રાજ્યમાં રહેવું નહીં, તેમ જ નગરમાં માણસો પોતાનો ધર્મ પાળતાં નથી, જેમાં પાખંડીઓ રહેછે, અથવા જેમાં ચાંડાળ આદિનો ઘણો ઉપદ્રવ છે, તેમાં નિવાસ ન કરવો. આ શિક્ષાઓ ઉપયોગી છે. મનુના સમયમાં શૂદ્રનાં રાજ્ય હશે, પણ તેમણે ભાગ્યેજ ધાર્યું હશે, કે આર્યાવર્તમાં આગળ જતાં મ્લેચ્છનાં રાજ્ય થશે. સઘળા દેશોમાં મ્લેચ્છનું રાજ્ય થયું હોય, તો હિન્દુઓએ જવું કયાં ? માણસો પોતાનો ધર્મ પાળતા હશે, (શાસ્ત્રોમાં કહ્યા પ્રમાણે) એવું નગરજ હાલ જોવામાં નહીં આવે, તો પ્રછી કયાં જઈને રહેવું ? મનુ જણાવે છે, કે જેમાંથી તેલ નિતરીને કાઢી લીધું હોય, તેવું શાક ખાવું નહીં, અકરાંત્યાવેડા કરવા નહીં, પદોઢમાં વહેલા અથવા સાયંકાળે મોડા લોજન કરવું નહીં, અને

પ્રાતઃકાળે અતિ ભોજન કર્યું હોય, તો સાયંકાળે જમવું નહીં. આ ઉત્તમ શિક્ષાનો અનાદર થાયછે. વળી કહ્યું છે, કે જેમાં આ લોકનું અથવા પરલોકનું હિત નથી, તેવા કામમાં ફેકટ મહેનત કરવી નહીં, ખોખલે પાણી પીવું નહીં, ગંધ ઉપર અન્ન મૂકીને ખાવું નહીં, અને આ શું છે, એમ પ્રયોજન વિના કોઈને પ્રશ્ન પૂછવાની ઇચ્છા કદાપિ કરવી નહીં; ધર્મકાર્ય શિવાય બીજે અર્થે નાચવું નહીં, ગાવું નહીં, વાજીંત્ર વગાડવું નહીં, કાખલી કૂટવી નહીં, દાંત કરડવા નહીં, અને આનંદમાં હોય તોપણ બરાડા પાડીને બોલવું નહીં. કાંસાના વાસણમાં કોઈ વખત પણ પગ ઘોવો નહીં અને પુટેલા વાસણમાં અથવા જે વાસણને જોઈ મનને ચિતરી ચડતી હોય, તેમાં જમવું નહીં, પારકાના પહેરેલા પગના જોડા, વસ્ત્ર, જનોઈ ઘરેણું, કુલનો હાર અને કમંડળ એ કોઈએ લેવાં નહીં. આમાં વાંધો લેવા સરખું થોડું છે, અને ઉપયોગી ઘણું છે; છતાં તે પ્રમાણે વર્તન થોડું જ થાયછે. ગાવું બળવવું ધર્મકાર્યને માટેજ હોય, તો પછી ઇશ્કી ગાયન, લાવણીઓ, હુમરી, ટપ્પા, પદ, ગરબી અને કવિતાઓની શી વલે થવાની ! ગાવા બળવાનો હાલ તો આવાજ કામમાં ઉપયોગ થાયછે. મનુ કહેછે, પલોટાંયલા, ઉતાવળે ચાલનારા, સારાં લક્ષણ વાળા એટલે પાણીદાર, રંગે રૂપે સુંદર, અને પરોણો ઘોચવો ન પડે, અથવા ચાખુક મારવી ન પડે, એવા બળદ ગાડીએ જોડી નિત્ય ફરવા જવું. જુઓ તે સમયનો શોખ અને ફરવા માટેની જણાએલી અગત્ય. સવારનો તડકો, બળતા શબનો ધુમાડો, અને ભાગી અથવા ટુટી ગએલું આસન એ ત્રણ વચ્ચે કરવાં; તથા વાળ કાતરવા નહીં અને દાંતથી નખ ઉતારવા નહીં. વગર કારણે માટીનું ઢેપું અથવા લોખંડનું બીખું ભાગી નાખવું નહીં. નખ વતી તંબલાં તોડવાં નહીં, ફેગટ કામ કરવું નહીં, અથવા જેમાં આગળ ઉપર સુખ અથવા લાંભ ન થાય, એ કામ કરવું નહીં. વાતચીત કરતી વખતે આગ્રહયુક્ત ભાષણ કદી ન કરવું. માથાની ચોટલી શિવાય બીજે કોઈ ઠેકાણે કુલનો હાર ન ધાલવો, ગાય અથવા બળદની પીઠ પર બેસીને ન જવું, સોકટાંખાજી કદાપિ

રમવી નહીં, પોતાનાં જોડા પોતાના હાથે એક ઠેકાણેથી બીજે ઠેકાણે ન મુકવા, પણ પગમાં પહેરીને લઈ જવા, પથારી ઉપર બેસીને ખાવું નહીં. હાથમાં રાખીને અથવા પાટ ઉપર મૂકીને ભોજન કરવું નહીં, સૂર્ય અસ્ત પામ્યા પછી રાત્રે તેલવાળી વસ્તુ ખાવી નહીં, નાગા સુવું નહીં અને અજીઠે હાથે અથવા મોઢે ઠહીં જવું નહીં. પગ ઘોઈને જમવા બેસવું, પણ સુવું નહીં. ઘણું જીવવાની આશા રાખનાર પુરૂષે કેશ, ભસ્મ, ભાગેલાં માટીનાં વાસણ, રૂ, હાડકાં ઉપર ઉભા ન રહેવું, માથું કોરૂં રાખીને ગળા સુધી સ્નાન કરવું નહીં. આમાંનું કેટલું થોડું પાળવામાં આવેછે ? આ વાતો અગત્યની છે. કેટલીકનાં કારણ વખતે સમજતાં નથી, કે કેટલીક વાતો આ સમયને અનુકૂળ નથી આવતી, તે ભલે છોડી દેવી. મનુ કહેછે, જે રાજા ક્ષત્રિયના પેટનો નથી, અથવા જે લોભી અને શાસ્ત્રનો અતિક્રમ કરનાર રાજા છે, તેની પાસેથી જે દાન લેછે, તે એકવીશ પ્રકારના નરકમાં પડેછે. હાલના બ્રાહ્મણો એવા રાજા પાસેથી તો શું પણ એથીએ ઉતરતા લોકો પાસેથી દાન લેવામાં, તેમની નોકરી કરવામાં, અને તેમનું અન્ન ખાવામાં આનાકાની કરતા નથી.

વધારે ઉતારા આપી ગ્રંથ વિસ્તાર કરતો ઉચિત નથી. જ્ઞાસુઓએ મનુસ્મૃતિમાંથી વધારે માહિતી મેળવી લેવી. આપણા આચાર વિચારનો મુખ્ય પાયો ધર્મશાસ્ત્ર છે. તેમાં આપેલા આચાર રમાંના જે વખતો વખત પ્રતિકૂળ જણાતા ગયા, અથવા જે માણસના પ્રમાદને લીધે ન પળાતા ગયા, તે ખંધ પડ્યા, અથવા તેમાં ફેરફાર થયો. દેશ, કાળ ને સ્થિતિ પ્રમાણે ફેરફાર થવોજ જોઈએ, અને એમ કરવાની શાસ્ત્રોમાં આજ્ઞા પણ છે. જે આચાર સારા ને પાળી શકાય એવા છે, તે પાળવા જોઈએ. આપણે અહીં કેટલાક આચાર મુસલમાન આદિના સંસર્ગ વડે પણ દાખલ થયાછે. આપણી સ્ત્રીઓને ઘુમટો તાણવાનું કે પડદેપોશ રહેવાનું શાસ્ત્રો કહેતાં નથી. તેમ પૂર્વે એ રીતે રહેવાનો રિવાજ પણ નહોતો. મુસલમાનોના આવ્યા પછી એ રિવાજ દાખલ થયોછે, અંગ્રેજી

સાન્ય અને અંગ્રેજ કેળવણી દાખલ થયા પછી કેટલાક રિવાજ દાખલ થયાછે, ને થતા જાયછે. પહેલાં અંગે સાબુ અડકાડવામાં આવતો નહીં, અને હાલના વિલાયતી સાબુ હજમત વખતે, સ્નાન કરતાં, અને હાથ ધોતાં વારેઘડીએ વાપરવાનો ચાલ વધતો જાયછે. સીંગડાં હાડકાં વગેરેથી અલડાવાનો આચાર પુરાણોથી ઉદ્ભવી આપણે અહીં ચાલતો આવ્યો છે, તથાપિ એ પદાર્થવાળા હાથાનાં ચાકુઓ વગેરે રસોડામાં ને દેવમંદીરમાં પણ વપરાયછે. ખરફ ખાવામાં કોઈ વાંધો ભાગ્યેજ લેછે, અને સોડા, લેમોનેડ પણ થોડા વપરાતા નથી. માટીનાં વાસણ શૂદ્ધાદિના સ્પર્શથી અલડાય, પણ ચીનાઈ માટીના ખ્યાલામાં મુસલમાનાદિને ચાહ પીવા આપી હોય, તોપણ તે અલડાતો નથી ! ક'ંઠે ગ્રાણુ જાય તોપણ ચાવની ભાષા ન બોલવી, એવું મત ધરાવનારાના વંશજે ફારસી, અરબી, અંગ્રેજી આદિ ભાષાઓ ભણેછે, અને નહાતાં, જમતાં અને દેવમંદીરે વાતો કરતાં પણ તે બોલેછે. હિંદુઓ ઓલિયાપીરની ખાધા રાખેછે, તાજાના સરઘસ વખતે પાણીની પગાલો ઢાળાવેછે, અને છોકરાને ફકીરી લેવડાવેછે ! મુસલમાનો પણ મરકીનો રોગ ચાલેછે, ત્યારે હિંદુઓની સાથે માતાની ઉજાણીએ ગામ બહાર જાયછે ! પારસીઓમાં તો હિંદુઓના ઘણા આચાર વિચાર ચાલેછે, માટે તે વિષે કહેવાની અગત્ય નથી.

પ્રકરણ ૭ મું.

બ્રાતૃભાવ.

જ્યાં સંપ છે, ત્યાં જંપ છે; જ્યાં પ્રીતિ છે, ત્યાં આનંદ છે; જ્યાં શાન્તિ છે, ત્યાં સુખ છે; માટે દરેક વ્યક્તિએ, સમાજે, અને પ્રજાએ અણુખનાવ, અપ્રીતિ અને કલેશ કંકાસને તજવાં જોઈએ. ઘરમાં અને પડોસમાં કોઈનો હાથ અડે, તો કોઈનો પગ અડે, એવા ખનાવ વારેવારે બન્યા કરેછે. કોઈ અજાણતાં વાંકમાં આવી

જાય છે, અને કોઈ નિષ્કાળજી ગુનોહ કરે છે. બે ભોણું ભેગાં થાય, તો તે ખળડે છે. માણસ ભૂલથી ભરેલું છે. ભેગાં રહેનાર બીજાની ભૂલ ને વાંકજ ભોચા કરે કે વારેવારે તેનાં છિદ્ર ખોળવા તૈયાર થાય, તો સંસાર રૂઢી રીતે ચાલી શકેજ નહીં. ઘણી વાર આંખ આડા કાન કરવા પડે છે. ઘણી વાર ધરછોડ કરવાની જરૂર પડે છે. ઘણી વાર ખમી ખાવાની ને માફ કરવાની અગત્ય ઉત્પન્ન થાય છે. મોટું પેટ રાખ્યા વિના સંસાર નહીં શકે નહીં. ખંને ખાજીનો તપાસ કર્યા વગર માણસો ઘણી વાર વિના કારણ વઢી મરે છે. એક તરફી વિચાર ઘણી વાર ભૂલભરેલા છેવટે જણાય છે. એક ખાજીનું સાંભળવાથી ઘણી વાર પક્ષપાત કે અન્યાય થાય છે.

ઇશ્વરને ત્યાં સ્ત્રી ને પુરૂષ શિવાય બીજી જાત નથી. તેને ત્યાં નાતો, જાતો કે પ્રજાઓ વચ્ચે ભિન્નભાવ નથી. સર્વ મનુષ્ય તેનાં એટલે એક મહાપિતાનાં છોકરાં છે, માટે તેઓ એક બીજા સાથે ભાઈ બહેનનો સંબંધ ધરાવે છે; અને એટલા માટેજ મહા પુરૂષો અને શાસ્ત્રો મનુષ્યમાં બ્રાતૃભાવ અને ભગિનીભાવ રાખવાનો બોધ કરે છે. પરંતુ મનુષ્ય એવા બોધની પરવા ન કરતાં ઉલટેજ માગે જાય છે, તેથી તેમને પોતાને સોસલું પડે છે, અને તે પોતાના બનાવનાર પરમ કૃપાળુ પિતાને નાખુશ કરે છે. એક પ્રજા બીજી પ્રજા સાથે દુશ્મનાવટ રાખે છે. જોરાવર પ્રજા નખળી પ્રજાને જોર કરવા સાફ ખુનરેજી ચલાવે છે. ધર્મના કારણથી પ્રજાઓમાં કતલ ચાલે છે. વેપારની ચઠસાચઠસી માટે પ્રજાઓમાં ઝેરનાં બીજ વચાય છે. “ જર, જોડ ને જમીન ” માટે કયી પ્રજાઓ લઢી મોઢ નથી ? બીજી પ્રજાનો ઘાણ જલદી કેમ નીકળે, તેવા ઉપાય યોજવામાં માણસો પોતાની સર્વ અક્કલ ખરચી નાખે છે. જંગલી કે ઓછી જોરાવર પ્રજાને ખસેડી, સુધરેલી ને બળવાન પ્રજા તેના હેશમાં જઈ વસે છે, અને તેને ગુલામગિરીમાં નાખે છે, કિંવા અનેક જાતની આપત્તિથી કે ખુનરેજીથી તેનો વિનાશ થાય છે, એકજ પ્રજા-લઘ્યો, તો તેમાં પણ માંહોમાંહે કટાકટી ચાલે-

છે. પ્રાંડવ કૌરવો લાઈઓ છતાં, તેઓએ સામસામે રણજંગ મચાવ્યો, અને દેશને ખરાબ કર્યો. રજપૂતો માંડોમાંડે લઢવા લાગ્યા, અને તેમના કુસંપથી મુસલમાન લોક ફાવી શક્યા. બેની લડાઈમાં ત્રીજાનું હિમેશ ફાવે છે. કુસંપનું પરિણામ હુઃખદાયક નીપજવું જ જોઈએ. હિંદુસ્તાન દેશ એવડો મોટો, ને વસ્તીથી આબાદ છે, કે તેને એક ખંડ કહી શકાય. તેમાં વસનારી પ્રજાઓ અનેક જાતની છે, અને તે પોતાને એક બીજાથી નોખી સમજે છે. હિંદુસ્તાનનો દરેક પ્રાંત એ જાણે સ્વતંત્ર દેશ હોય, અને તેમાં વસનારી પ્રજા જાણે બીજા પ્રાંતોની પ્રજાથી કેવળ જૂદી હોય, એમ લોકો સમજે છે. ગુજરાતી દક્ષણીને જૂદા ગણે છે, અને દક્ષણી ખંગાળીને જૂદા સમજે છે. તેઓ પોતાને કહેવડાવે છે હિંદુ, પણ હિંદુ તરીકે તેમનામાં એકપણ નથી. ધર્મની બાબત લઈએ, તો વળી એકજ પ્રાંતની પ્રજામાં અનેક ભેદ પડે છે, અને દરેક પંથ વાળા ધર્મની બાબતમાં બીજા સાથે લડવા ઉભા થાય છે. નાતો લઈએ, તો સેંકડો હજારો નાતોવાળા એક બીજાને પરાયા સમજે છે. આવી સ્થિતિમાં લાઈચારોનો સંબંધ કેમ રહી શકે ?

એક મારા દક્ષણી મિત્રે કહ્યું, કે તમારામાં નામની પાછળ “લાઈ” લગાડવાનો, અને સૌને “લાઈ” કહેવાનો આદ્ય છે, તે ઘણો સારો છે; કેમકે એથી બ્રાતૃભાવ-લાઈચારાનું લાભ થાય છે. વાત ખરી છે, પરંતુ એથી લાઈચારાનું લાભ થવા વિષે માત્ર અંદેશો છે. નાતમાં શાક દાળ સાફ અમારા લાઈઓ લઢી મરે છે, અને બે તસુ જમીનની તકરારમાં ડાંગો ઉછાળે છે. એક જાતનો અધિકારી હોય, તે પોતાની જાતનાને જ નોકર રાખે, અને પરનાતવાળાને પેસવા પણ ન દે. કંઈ લલું કરવાનું હોય, તો પક્ષાપક્ષી કરી પ્રથમ પોતાની નાતનું, અને પછી બીજી નાતવાળાનું કરે. જોઈલ્યો અમારો બ્રાતૃભાવ અને જોઈલ્યો અમારો સંપ !

દક્ષણીઓ લાગ આવે તો ગુજરાતીઓનો પગ કાપે, અને ગુજરાતીનો લાગ આવે તો દક્ષણીનો પગ ટાળે. જ્યાં નાગરનું જોર

ત્યાં વાણીઆ રખડે, અને જ્યાં વાણીઆનું જોર ત્યાં નાગર રખડે. જ્યાં ક્ષત્રી ગળવાન ત્યાં ખીજઓ ખાંડ ખાય, ને જ્યાં પટેલોનું ચાલે, ત્યાં બ્રાહ્મણ વાણીઆનો પગપેસારો ન થાય. આવી રીતે જ્યાં નાતો ને પ્રજાઓ પક્ષપાતી કે સ્વાર્થી બને, ત્યાં સંપત્તિ ને બ્રાતૃભાવની આશા કેમ રખાય ?

કેળવાએલા ને સુધરેલા મનુષ્યો તરફ નજર કરીશું, તો તેમાં બે જણ લાગ્યેજ એક મતના જોવામાં આવશે. ધાર્મિક, રાજ-કીય, કે સાંસારીક બાળતમાં તેઓ લિન્ન લિન્ન મત ધરાવી પોતા-પોતાનો જુ'ડો જુ'દો રોપેછે, અને એક ખીજ સાથે લઢી મરે છે. સમજી લોકો જ્યાં સંપ કરી શક્તા નથી, ત્યાં ગણસમજીની શી વાત કરવી ? કહેલું ગમે તેટલું ખર્ચ ને સાફ હોય, પણ અસુક ઇસમે કહ્યું. માટે તેને તોડી પાડવા યત્ન ખીજ કરે છે. અસુક વિદ્વાનના મતમાં ભળવાથી આપણને શું માન મળવાનું, એમ સમજી દરેક વિદ્વાન પોતાનો જુ'દો વાડો વાળવા યત્ન કરેછે. સંપ અથવા એકય કરવા માટે વિદ્વાનો લાંબાં ભાષણો કરેછે, પણ તેઓ પોતેજ વખતે કુસંપનું બી રોપવા તૈયાર થાયછે.

અત્યજની ગણના હિંદુઓમાં થાયછે. તેમાંના ઘણાક તો શૂદ્ર પણ નથી, પરંતુ અધમ કર્મે કરીને તેઓ અધમ પદ્ધતિ પામ્યાછે. હિંદુ તરીકે તેઓ પણ આપણા ભાઈ છે. એમ કોઈ કહે, તો તેને ખીજ હશી કાઢશે, ને જોવકુદ બનાવશે. કદાચ ધર્મના કારણે આપણે તેનો સ્પર્શ કરી શક્તા નથી, તો તે વાત જુદી છે; પરંતુ તેમને તુચ્છકાર કરવાની અને દાબી દેવાની શી જરૂર છે ? દંતકથા છે, કે સિદ્ધરાજના વખતમાં ઢેઝાઓને કોટે કોડિયાં અને કમ્મરે લટકતાં ઝાંખરાં ઝાંધવાં પડતાં, તે એટલા માટે કે તેને થૂંકવું પડે, તો કોડિયામાં થૂંકે અને જમીન ઉપર તેનાં અપ-વિત્ર પગલાં પડે, તે ઝાંખરા વડે જુ'સાઈ નાય ! ભંગડીનું મોં જોવાથી અશુભ થાયછે, અને તેનો ઓળો પડવાથી અપવિત્ર થાયછે. જમતી વખતે ઓળગાણા વિષે કંઈ કહેવું પડે, તો જાણે તેના ના-મોચારથી અલડાવું પડશે, એમ સમજી તેને બહાર-વસ્ત્રો કે

નનામો કહેવામાં આવેછે ! જો કે તેઓ ધર્મ હિંદુ છે, અને હિંદુ દેવદેવીઓના ઉપાસક છે, તોપણ તેમને દેવદર્શનનો અધિકાર નથી. દેવ પણ કદાચ તેમને જોઈને અલડાતા હશે ! ઢંડ ચમાર પણ સદાચરણથી ને લકિતથી સફગતિને પામેછે, અને તેને માટે લોકો રોહીદાસ વગેરેનાં દષ્ટાંત પણ આપેછે. તેમ છતાં તેમને મ્લેચ્છ કે પશુ કરતાં પણ અધમ ગણવામાં આવેછે. મરેઠી રાજાઓ ઉદાર દિલથી મહાર આદિને લશ્કરી નોકરીમાં રાખતા હતા, પરંતુ તેની નકલ ખીજા રાજાઓ કરતા નહીં. અંત્યજની ઉન્નતિ માટે ગાયકવાડ જેવા કોઈકજ દેશી રાજ્ય તરફથી ઉપાય લેવામાં આવેછે. અંત્યજની વસ્તી એટલી મોટી છે, કે તે કદાચ હિંદુઓની કુલ વસ્તીનો પાંચમો ભાગ થાય. હિંદુ પ્રજાના ચલ-નવલનમાં આટલી મોટી વસ્તી કંઈ પણ ભાગ ન લઈ શકે, અને નકામી પડી રહે, એ સમગ્ર પ્રજાને ખોટું કારણ થાયછે. અંત્યજને આપણે ઝડીએ નહીં, આપણા કુવાનું પાણી કાઢવા ન દઈએ અને ઉંચેથી પણ તેમના પાત્રમાં પાણી સરખું રેડીએ નહીં. પરંતુ જે અંત્યજ વિશ્વાસી થાયછે, તે આપણને ઝડી શકેછે, અને આપણે કુવેથી પાણી ભરી શકેછે. હિંદુ ધર્મ માનતાં જેઓ અપવિત્ર ગણાય, તે અન્ય ધર્મ માનવાથી પવિત્ર થઈ જાય, એ શું કહેવાય ?

શૂદ્રની વાત લઈએ, તો તેઓ આ દેશના અસલી વતનીઓ કે અનાર્ય છતાં આર્યોએ ચાર વર્ણમાં તેમની ગણના કરીછે. તેમની પાસેથી આર્યો સર્વ હલકાં કામ લેતા. તેમને વેદ શિવાય ખીજા અભ્યાસની છૂટ હતી. લઢાઈ વગેરે પ્રસંગે તેઓ કામ લાગતા. તેમાંથી કોઈ દિજ પણ થઈ શકતો. પરંતુ કાળે કરીને તેમની સ્થિતિ હલકી થતી ગઈ. મનુના વખતમાં તેઓ અંત્યજ જેવા ગણાતા હશે, એમ લાગેછે. કેમકે મનુએ કહ્યું છે, કે “ બ્રાહ્મણ જે આસન ઉપર બેઠેલો હોય, તે આસન ઉપર શૂદ્ર બેસે તો તેના કુલા ઉપર તપાવેલા લોઢાનો ડામ દઈને તેને હઠ પાર કરવો, અથવા તેના કુલા કાપી નાખવા. ” હાલ દિજ અને શૂદ્ર ભેળસેળ

થઈ ગયાછે. ખરા શૂદ્ર કદાચ કાળીપરજના અને હુંગરો ઉપર દ્વિજેથી અલગ રહેલા એવા લોકો છે. કાળી ભીલ આદિ જેઓ શૂદ્રમાં ગણાયછે, તેનો મોટો ભાગ સંકર જાતિ છે. કાળીપરજના અને બીજા લોકો જેઓ શૂદ્ર ગણાય છે, તેમને અધમ ગણીને ધિક્કારવા નથી જોઈતા. તેમની ઉન્નતિને માટે ઇલાજ લેવાની જરૂર છે. તેમની સંખ્યા હિંદુસ્તાનમાં ઘણી મોટી છે, અને તે સુધરે તો અનેક રીતે ઉપયોગી થઈ પડે એમ છે. આર્યોના સહવાસમાં રહેનારા શૂદ્રો અને અંત્યજ લોકો આર્યો કરતાં બુદ્ધિમાં ઉતરે એમ નથી, એવી મારી ખાત્રી થઈછે. અધમ ધંધાને લીધે અને સારા સંસ્કાર વગર, તેઓ હલકા લાગેછે. જો તેમને વિદ્યાદાન આપવામાં આવે, તો તે ચઢતી જતોની ખરોખરી કરી શકે, એમ છે. કેટલાક ગ્રાહ્યણો, વાણીયા આદિને શૂદ્ર કહે છે (પોતાને બોલતાં ન આવડવાથી તેમને સૌંદર કહેછે, એથી તેમનું પોતાનું બ્રહ્મત્વ જણાઈ આવેછે), અને પીરસતી વખતે તેઓ ઉંચેથી એવી રીતે નાખેછે, કે જમનારનું લાણું ખરાબ થાય; અને કેઈ વાર તો તેમ પણ ન પીરસતાં બીજાં પતરાળાં પડીઆમાં પીરસેછે. વાણીયા વગેરેની વૈશ્યમાં ગણના છતાં, કદાચ તેઓ દ્વિજના આચાર આચરતા નથી, કે જનોઈ રાખતા નથી, માટે જો તેમને શૂદ્ર કહી હલકા ગણવામાં આવતા હોય, તો ગ્રાહ્યણોજ કયાં પોતાના આચાર આચરે છે ? ગ્રાહ્યણને ન છાજે એવા તેઓ ધંધા કરેછે, ને આચરણ આચરેછે. માત્ર તેમની કોટે જનોઈ હોયછે, એ વાત ખરી; પણ જનોઈ તો બીજા ઘણાએ લોકો રાખેછે. જ્ઞાતિ કર્મ કરીને પડીછે; તેથી હાલનાં કર્મ અને આચરણ તપાસીએ, તો ગ્રાહ્યણથી માંડીને આર્યોના ત્રણે વર્ગ શૂદ્રમાં ખપે એમ છે. ગમે તેમ હોય, પણ હિંદુઓએ જ્ઞાતિ વગેરેનો અહંકાર ધરી એક બીજાથી અતડા રહેવું, કે એક બીજા સાથે વેર રાખવું નથી જોઈતું.

પોતાના દેશે જેને જન્મ આપ્યો, અથવા જેમણે તે દેશને પોતાનો કરી માન્યો, તે સર્વ આપણા લાઈઓ છે, એ સમજ તે દેશની પ્રજામાં અવશ્ય હોવી જોઈએ. એ શિવાય તે દેશની

(૪૨૪)

નતામો કહેવામાં આવે છે ! જો કે તેઓ ધર્મે હિંદુ છે, અને હિંદુ
દેવદેવીઓના ઉપાસક છે, તોપણ તેમને દેવદર્શનનો અધિકાર
નથી. દેવ પણ કદાચ તેમને જોઈને અલહાતા હશે ! હા ચમાર

(૪૫૭)

વચ્ચે ફેટલીક વાર બખેલા ઉત્પન્ન થાયછે, પરંતુ તેથી અનેએ
આસગ રહેવું ઘટેછે. ધર્મ જૂદા છતાં પણ લેખિયારે તો એક
ખીલ સાથે સંપીતે રહી શકે અને એવા સંપીતે રહ્યાથી
કરી શકે.

એકપણું રહેતું નથી, અને માહોમાંહે ઝગડા બબેડાનું કારણ ઉત્પન્ન થાયછે. આપણા દેશમાં પરકીય પ્રજાનો મોટો ભાગ મુસલમાન છે. તેઓની સંખ્યા પાંચ કરોડ ઉપર છે. તેઓ સેકડો વર્ષથી પોતાના દેશ તણ આ દેશના વતની થઈને રહેલા છે. તેમનો મોટો ભાગ વટલેલા હિંદુઓ છે. મુસલમાની રાજ્યની સ્થાપના થઈ તેવામાં, અને ઝતુની બાદશાહો કે સરદારોના બખતમાં, હિંદુ મુસલમાન વચ્ચે ભારે વેર ચાલતું. પરંતુ કાળે કરીને તે વેર નાશ પામ્યું, અને હિંદુ મુસલમાનો હળીમળીને રહેવા લાગ્યા. તેઓ એક બીજાના ધર્મને અને રીતભાતને માન આપવા લાગ્યા. એક બીજાના પાડોશમાં રહેતાં છતાં પણ કળ્યા કંકાસ તેમનામાં થતા નહી. મુસલમાને હિંદુઓને કાફર કહેવાતું, અને હિંદુઓ મુસલમાનોને મલેચ્છ કહેવાતું વિસરી ગયા. ઉલટા રામ ને રહેમાન એકજ છે, એમ કહી ધર્મનું સમાધાન કરતા, અને મુસલમાન હિંદુ દેવદેવીઓની, અને હિંદુ મુસલમાન પીર ઓલિયાની બાધા આળસી રાખતા. પરંતુ થોડાક વખતથી તેઓ કોઈ કોઈ ઠેકાણે ટંટા ફિસાદમાં પડવા લાગ્યાછે. મસીદ આગળ વાંજ વગાડવાથી હિંદુઓ ઉપર મુસલમાન હુમલો કરેછે, કે હિંદુના કોઈ ધર્માચરણમાં આડે આવવાથી તેઓ મુસલમાન સાથે ઝગડો મચાવે છે. આવા બનાવ બંને કોમને હિતકારક નથી. તેમણે માહોમાંહેની તકરારો સમજીતથી પતાવી દેવી ઘટેછે. ઇંગ્લાંડના મહાપ્રતાપી અને ન્યાયી રાજ્યની છાયા તળે બંને કોમ એકજ દેશમાં વસનારી છે, તેથી એકજ પ્રજા તરીકે અને એકજ દેશના વાસી તરીકે તેમનામાં ભાઈચારાનો સંબંધ અવશ્ય હોવો જોઈએ. તેમની ક્રાટકુટ બંનેને નુકસાન કરનારી છે.

હિંદુસ્તાનને જન્મભૂમિ માની લઈને તેમાં હમેશને માટે વસનારી બીજી કોમ પારસીઓની છે. તેમના વિષે પાછળ કેટલુંક કહેવામાં આવ્યું છે. તેમની રીતભાત અને ધર્મ હિંદુઓને વધારે મળતાં આવેછે. તેઓ હિંદુઓની સાથે સંપર્કથીને રહેછે, અને ભાઈચારાનો સંબંધ વિશેષ ધરાવેછે. તેમની અને મુસલમાનોની

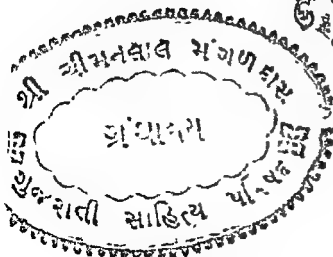
વચ્ચે કેટલીક વાર બપોરે ઉત્પન્ન થાયછે, પરંતુ તેથી બંનેએ અલગ રહેવું ઘટેછે. ધર્મ જૂદા છતાં પણ લોકો ધારે તો એક બીજા સાથે સંપર્ક રહી શકે અને એવા સંપર્કથી પોતાનું કલ્યાણ કરી શકે.

આ દેશમાં યૂરોપના લોક આવ્યા પછી એક જાત ઉત્પન્ન થઈછે, જે યુરેઝીયન અથવા હાંકાસ્ટના નામથી ઓળખાયછે. એ લોક ખ્રિસ્તી ધર્મ પાળેછે; અને સાહેબ લોકનો પોષાક પહેરેછે. એમની સંખ્યા મોટી છે અને તે દિવસે દિવસે વધતી જાયછે. તેમનો ઘણાખરો ભાગ દેશીઓથી અલગ રહેછે, અને જાણે શુદ્ધ યૂરોપી હોય, એવો ડોળ રાખેછે; પરંતુ આ દેશના વતની તરીકે તેમણે દેશીઓ ભેગા લગવું જોઈએ. દેશના સુખ દુઃખમાં તેમને ભાગ લેવો પડશે, એ વાત તેમણે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. તેમ દેશી લોકોએ પણ તેમની સાથે હળીમળીને રહેવું જોઈએ.

ખ્રિસ્તી થએલા હિંદુઓની સંખ્યા ઘણી છે, અને તેમાં દિન પરદિન વધારો થતો જાયછે. એમાંના કેટલાક લોકો હિંદુઓથી અલગ રહેવા માગેછે; વખતે હિંદુઓની સામે થઈ તેમને હરકત કરવા ઉભા થાયછે. એથી ઉલટું, હિંદુઓ તેમને હલકા ગણેછે, કે તેમના ઉપર દ્વેષ રાખેછે. પરંતુ એવો કુસંપ બંનેને હાનિકારક છે. વ્યક્તિઓ ધર્મ ગમે તે પાળે, તેની દરકાર બીજાએ રાખવી નથી જોઈતી. જ્યાં સામાન્ય હિતની વાત આવે, ત્યાં ધર્માદિના તફાવત બાજુએ મૂકી એક બીજાને સહાય થવાની જરૂર છે. ઘણાં કાર્ય એવાં કરવાનાં હોયછે, કે જેમાં ધર્મની આડ નડતી નથી. સર્વ દેવને નમસ્કાર કરવાનું મત ધરાવનારા હિંદુઓ ધર્મને માટે બીજા લોકો સાથે લડી મરે, તે સાફ નથી. જે મહાન રાજ્ય ધર્મની બાબતમાં હાથ ઘાલતું નથી, તે રાજ્યમાં લોકોને મનપસંદ ધર્મ પાળવાની છૂટ મળેછે. જે પ્રતાપી રાજ્ય પ્રજાને સુખી ને આબાદ કરવા ઇચ્છેછે, તે પ્રતાપી રાજ્યમાં જૂદી જૂદી કેમો એક બીજાની સાથે બપોરે ન કરતાં, સુખ અને આબાદીનાં સાધન મેળવવા માટે

એકત્ર થઈ મથન કરે, તે રાજ્યને રૂચીકર અને પોતાને સુખકર એવાં કાર્ય કરેછે, એમ સમજવું. જે બળવાન રાજ્ય પ્રજામાં શાન્તિ ચાહેછે, તે બળવાન રાજ્યને જૂદી જૂદી કોમોના ઝગડા નાપસંદ પડે, એ દેખીતું છે. અને જે ન્યાયી રાજ્ય પોતાના તાબાના જૂદા જૂદા દેશોની પ્રજાને સરખી ગણવા, અને ન્યાય આપવા ચાહેછે, તે ન્યાયી રાજ્યમાં જૂદી જૂદી કોમો એક બીજાને અન્યાય આપે, અને એકસંધ થઈ પોતાનાં આચરણ તથા ઉન્નતિ વડે બીજા દેશોની પ્રજાઓ સાથે સરખાપણું બતાવવાને લાયક ન થાય, તે તેવા ન્યાયી રાજ્યને પસંદ ન પડે, એ સ્પષ્ટ છે.

વાંચનાર ! મારું કથન અહીં પૂરું થાયછે. મેં કદાચ તમને રૂચે નહીં, એવું કોઈ સ્થળે લખ્યું હશે, કદાચ કોઈ ઠેકાણે તમને કડવાં વેણ કહ્યાં હશે, કદાચિત કોઈ ઠામે કથેલું તમને વિચિત્ર કે વિપરીત લાગશે, અને કદી કોઈ જગાએ મતભેદ ભરેલું લખાણ પણ કંઈ હશે; પરંતુ જે સારા હેતુથી મેં લખ્યું છે, તે હેતુ ધ્યાનમાં રાખી સંસારની ઉન્નતિ માટે તમે કંઈ પણ કાર્ય કરવા તત્પર થશો, તો મારી મહેનત સફળ થઈ એમ હું સમજીશ.

કાંઠાવાળાનાં પુસ્તકો.

૧ નાત સુધારો (મળતી નથી)	...	...	...	૦-૨-૦
૨ નીતિ અને લૌકિક ધર્મ (મળતી નથી)	...	...	...	૦-૨-૦
૩ નીતિ ધર્મ....	...	...	...	૦-૩-૩
૪ પાણીપત અથવા કુરુક્ષેત્ર	...	...	...	૦-૪-૦
૫ દેશી કારીગરીને ઉત્તેજન	ભાગ ૧...	...	...	૦-૪-૦
૬ એજન	ભાગ ૨...	...	...	૦-૬-૦
૭ મહીસુરની મુસાફરી ...	...	...	...	૦-૪-૦
૮ ભૂતળવિદ્યા ...	...	...	...	૦-૫-૦
૯ જે જેહેનો ...	...	...	...	૦-૮-૦
૧૦ અંધેરી નગરીનો ગર્ધવસેન ...	...	...	...	૦-૧૨-૦
૧૧ સંસાર સુધારો ...	...	...	...	૨-૪-૦
૧૨ કેળવણીનું શાસ્ત્ર અને તેની કળા	ભાગ ૧	...	...	૨-૦-૦
૧૩ એજન	ભાગ ૨	...	...	૨-૦-૦
૧૪ લઘુ વ્યાકરણ	}	વડોદરાના કેળવણી ખાતાની માલકી.		
૧૫ મોટું વ્યાકરણ				
૧૬ અંગ્રજી ભાગ ૧				
૧૭ અંગ્રજી ભાગ ૨	}	અંગ્રેજી રાજ્યના કેળવણી ખાતા માટે લા. ઉ. અને હ. દ. મળીને લખેલાં.		
૧૮ લેખ પદ્ધતિ				
૧૯ નામાની પદ્ધતિ				
૨૦ બાળાજ્ઞાન-માળા પુસ્તક ૧	}	વડોદરા કેળવણી ખાતાની માલકી.		
૨૧ " પુસ્તક ૨				
૨૨ " પુસ્તક ૩				
૨૩ પ્રાચીન કાવ્યના છૂટા અંકો (ના. પૂ. મુને હ. દ. ટીકા સાથે પ્રસિદ્ધ કર્યાં)				
૨૪ પ્રાચીન કાવ્ય ત્રિમાસિક (હાલ બંધ છે)	એજન.			
૨૫ થી પદ પ્રાચીન કાવ્ય માળાના ૩૫ અંકો.	એજન. માલકી કમીટીની.			
૨૬ રાણી રૂપસુંદરી. પ્રસિદ્ધ કર્તા ગુણલાલદાસ ગોકળદાસ અમદાવાદ.				
૨૭ સ્ત્રી જાતિનાં કર્તવ્ય. વડોદરા કેળવણી ખાતા તરફથી.				
૨૮ કન્યા વાચનમાળા ભાગ ૧	}	મુંબાઈના કેળવણી ખાતાની માલકી.		
૨૯ એજન ભાગ ૨				
૩૦ એજન ભાગ ૩				

(૨)

૬૫	ભાલકુમુત હિલ્લકૃત રામાયણુ ગુ. વ. સોસાહી તરફથી					
૬૬	ટચુદી સો વાતો	...	...	...	...	૧-૪-૦
૬૭	" બીજી	...	...	...	...	૧-૪-૦
૬૮	" ત્રીજી	...	...	...	...	૧-૪-૦
૬૯	કેવળપુરીની કવિતા	...	...	...	...	૩-૦-૦
૭૦	વિશ્વની વિચિત્રતા	...	...	...	...	૦-૫-૦

ટીપ્પણી—પહેલાં ૧૩ અને પાછલાં ૭ પુસ્તકો હતા તરફથી અને એન. એમ. ત્રિપાઠીની કંપની દ્વારા રાહ મુંબાઈ તરફથી મળશે. ભૂતળ વિદ્યા પડોદરા તથા અંગ્રેજી રાજ્યની શાળાઓમાં ચાલે છે.

१५ दिवस : आ पुस्तकं वधुमां वधु १५ दिवस
माटे, राणी शकशे.

[illegible]

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ-૬

361

6003

કાંબાદ

(સંસા)

સંસારસ્તુપારો

કાંસાવાખા, રંગોવિદહાસકા.

આત્મપર

... .. 1978

361

કાંબાદ

(સંસા)

6003

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ અ'થાલય

અમદાવાદ - ૬